

निवेदन

‘भूमि कागद छुयो नहीं, कमल गह्वी नहि हाथ’ के कवि की स्थान-स्थान पर प्राप्त ‘कहै कबीर ताहि मुख करौ जो या पदहि विचारै’ जैसी घोषणाओं के सम्मुख मुक्त अल्पज्ञ की क्या सामर्थ्य जो परमपद प्राप्त, शून्य साधक, अगम्य लोकवासी, रामरसमाते अलहृद की सहज सुन्दर वाणी का अर्थ हृदयगम कर सकूँ ?

कबीर ने अपने विचारों को जिस सहज प्रकृत, सुन्दर भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है, उससे अधिक सरल रूप की अपेक्षा करना अयुक्त है। किन्तु कबीर-काव्य की भाषा परम्परा और परिस्थिति वश आज के अधिकांश समाज के लिए कुछ दुरूह हो गई है। प्रस्तुत पुस्तक के द्वारा यदि इस कठिनाई को दूर करने में, कबीर के अभिप्रेत की पाठक तक पहुँचाने में, किंचित् भी सफल हो गया तो अपने धर्म को सार्थक समझूँगा। विद्यार्थियों की दृष्टि से पुस्तक को पूर्ण बनाने के लिए प्रारम्भ में आलोचना भाग भी जोड़ दिया गया है। जिन विद्वानों की कृतियों से पुस्तक में सहायता ली गई है उनका हृदय से आभारी हूँ।

—सैलक

द्वितीय संस्करण

‘कबीर ग्रन्थावली’ सटीक के प्रथम संस्करण का हाथों हाथ विक्रि जाना ही इसकी उपयोगिता का प्रमाण है। अतः हम सोत्साह इस पुस्तक का द्वितीय सन्तोषित एवं परिवर्धित संस्करण कबीर-पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि यह संस्करण अपेक्षाकृत अधिक उपादेय सिद्ध होगा।

—प्रकाशक

विषय-सूची

आलोचना भाग			
जीवन-परिचय	१	सूषिम मारग की अग	१८४
कवीर-कालीन परिस्थितियाँ	८	सूषिम जन्म की अग	१८७
कवीर पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभाव	१८०	माया की अग	१८८
कवीर की भक्ति पद्धति	२४०	चाणक की अग	१८८
कवीर-काव्य की रस भागरी	३४०	करणी बिना कयणी की अग	२०५
कवीर के प्रतीक और उलटवासिया	४३	कयणी बिना करणी की अग	२०७
कवीर का रहस्यवाद	५१०	कामी नर की अग	२०८
सुधारक कवीर	६१०	सहज की अग	२१५
कवीर का दर्शन	६७	साँच की अग	२१६
कवीर की अलंकार योजना	७५	भ्रम विघोसण की अग	२२१
कवीर की भाषा	८५०	भेष की अग	२२४
साखी भाग		कुसंगति की अग	२२१
गुरुदेव की अग	८७	संगति की अग	२३३
सुमिरण की अग	१०६	असाध की अग	२३६
विरह की अग	११५	साध की अग	२३७
ग्यान विरह की अग	१२७	साध सापीभूत की अग	२४०
परचा की अग	१३०	साध-महिमा की अग	२४६
रस की अग	१४५	मधि की अग	२४६
सावि की अग	१४७	सारग्राही की अग	२५२
जहान की अग	१४८	विचार की अग	२५४
हेरान की अग	१५०	उपदेश की अग	२५७
सै की अग	१५१	बेसास की अग	२६१
निहंकरमी पतिव्रता की अग	१५२	पीव पिछाणन की अग	२६७
चितावणी की अग	१५६	विकतार्थ की अग	२६८
मन की अग	१७६	समचाई की अग	२७१
		कुसबद की अग	२७४
		सबद की अग	२७६

जीवन मृतक को अग	२७६	राग आसावरी	४५८
चितकपदी को अग	२८२	राग सोरठि	४६२
गुहसीप हेरा को अग	२८३	राग केदारी	४१५
हेत प्रीति स्नेह को अग	२८६	राग मारु	४२८
मूरा तन को अग	२८७	राग टोडी	४३०
काल को अग	२८८	राग भैरु	४३१
क्षजीवनि को अग	३०६	राग बिलावल	४५२
अपारिप को अग	३०८	राग ललित	४६०
पारिप को अग	३०९	राग वसत	४६१
उपजणि को अग	३१०	राग माली गौडी	४६६
दया निरखरता को अग	३१३	राग कल्याण	४७१
सुन्दरि को अग	३१४	राग सारंग	४७२
कस्तूरिया मृग को अग	३१५	राग मलार	४७३
निचा को अग	३१७	राग घनाश्री	४७४
निगुणा को अग	३१९	रमणी भाग	
वानती को अग	३२२	राग सूही	४८३
सापी-भुत को अग	३२८	सतपदी रमणी	४८५
वली को अग	३२४	वही अष्टपदी रमणी	४८६
अविहड को अग	३२६	दुपदी रमणी	४८८
पदावली भाग		अष्टपदी रमणी	६०७
		वाराहपदी रमणी	६१२
राग गौडी	३३१	चौपदी रमणी	६१७
राग रामकली	४२४		

आलोचना भाग

जीवन-परिचय

महात्मा कबीर हिन्दी साहित्य की महान् विभूति है। उन जैसा निरक्षर भट्टाचार्य किन्तु उच्चतम दार्शनिक, उन जैसा फक्कड और अपनी धुन में मस्त रहने वाला किन्तु फिर भी समाज की प्रत्येक गतिविधि पर कठोरतम दृष्टि रखने वाला, उन जैसा अल्हड फकीर किन्तु राम में प्रतिफल रमने वाला, 'मसि कागद न झूकर' भी अपनी सरल वानियों में काव्य की रम गागरी उड़ेल देने वाला व्यक्तित्व दूसरा नहीं। किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि विलक्षण व्यक्तित्व वाले कबीर का जीवन-वृत्तान्त अब तक प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। वस्तुतः उन कवियों ने जिनकी वाणी पर बैठकर स्वयं सरस्वती ने कलम पकड़ी थी, जो सर्वप्रसिद्ध और सर्वपूज्य होकर भी अपने को ग्रह की परिधियों से दूर रख सके थे, जो कवि के साथ-साथ सन्त, भक्त और परमतत्त्व के माधक भी थे, अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। यदि लिखा भी है तो इतना मक्षिप्त कि उस एक-आध पंक्ति को लेकर अनुमान के भवन खड़े किए जा सकते हैं। यही स्थिति कबीर के साथ है। अन्तःसाक्ष्य के आधार पर उनके जीवन के एकाध ही सूत्र को पकड़ा जा सकता है। अतः बहि-माक्ष्य ही उनके जीवन-वृत्त जानने का एकमात्र आधार है। बहि साक्ष्य के आधार पर भी जो सामग्री प्राप्त है उससे अनेक अनुमान परिकल्पित किये जा सकते हैं।

जन्मतिथि

अन्तःसाक्ष्य के आधार पर कबीर की जन्मतिथि के विषय में इतना तो निश्चित ही है कि कबीर सन्निवृत्त कवि जयदेव और नामदेव के पश्चात् हुए और इनके समय तक जयदेव और नामदेव की कीर्ति पर्याप्त फैल चुकी थी—

“गुरु परसादी जंदेय नामा ।

भगति के प्रेम इन्हि है जाना ॥”

किन्तु इतने ही निश्चय से हम कबीर की जन्मतिथि के विषय में कुछ नहीं जान सकते। अब भी अनुमान के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। उनके जन्म के विषय में सर्वाधिक प्रसिद्ध यह पद उद्धृत किया जाता है—

“चौदह सो पचपन साल गये, चन्द्रवार एक टाट ठए ।

छेठ सुदी बरसायत थो, पूरनमासी प्रगट भए ॥

जन गरजे दामिनि दमके, बूबें बरसे भर लाग गए ।

महर तालाब में कमल सिते, तह कबीर भानु प्रकट भए ॥”

उपर्युक्त पदानुसार कबीर का जन्म सवत् १४५५ के ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी सोमवार को हुआ। किन्तु ज्योतिष गणनानुसार सवत् १४५५ में ज्येष्ठ-पूर्णिमा सोमवार को नहीं पड़ती, अपितु १४५६ में ज्येष्ठ-पूर्णिमा सोम को ही पड़ती है। अतः 'चौदह सौ पचपन साल गए' का अर्थ स० १४५५ बीत जाने से लगाया गया है। इसी आधार पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने इनकी जन्मतिथि ज्येष्ठ शुदी पूर्णिमा सोमवार स० १४५६ वि० निश्चित की थी, किन्तु डॉ० पीताम्बर-दत्त बड़ध्वाल जी ने इनकी जन्मतिथि स० १४०७ और स० १४४७ के बीच मानी है। उनका तर्क है कि नामदेव की प्रसिद्धि कबीर के समय में पर्याप्त हो गई थी। नामदेव की मृत्यु स० १४०७ में मानी जाती है, अतः कबीर का जन्म स० १४०७ के पश्चात् ही हुआ होगा। डॉ० बड़ध्वाल जी कबीर के गुरु रामानन्द की मृत्युतिथि स० १४६७ मानकर यह निश्चित करते हैं कि रामानन्द की मृत्यु के समय कबीर की आयु लगभग १८-२० वर्ष अवश्य रही होगी, क्योंकि इससे पूर्व दीक्षा लेने वाली बात सम्भव में नहीं आती। इस भाँति वे सवत् १४०७ और सवत् १४४७ के मध्य ही कबीर का जन्म मानते हैं। डॉ० हटर के अनुसार इनकी जन्मतिथि १४३७ वि० स० व वेस्टकाट के अनुसार स० १४६७ है किन्तु डॉ० त्रिगुणायत, डॉ० सरनामसिंह प्रभृति विद्वान् इनकी जन्मतिथि सवत् १४५५ ही मानते हैं। यही तिथि अब अधिक मान्य है।

जन्म-स्थान

कबीर के जन्म की तिथि पर जिस भाँति अनेक मत और विचारधाराएँ हैं, उसी प्रकार कबीर के जन्म-स्थान के विषय में भी प्रमुख रूप से तीन मत हैं। प्रथम यह कि वे काशी में उत्पन्न हुए थे। द्वितीय मत के पोषक मानते हैं कि वे मगहर में प्रवृत्त हुए थे। तीसरे मत के कुछ लोग उन्हें आजमगढ़ जिले में स्थित बेलहरा गाँव का निवासी मानते हैं।

काशी को कबीर का जन्मस्थान मानने वाले विद्वान् अपने समर्थन में कबीर की इन पक्तियों को उद्धृत करते हैं—

“काशी में हम प्रगट भए हैं रामानन्द चिताये।”

× × ×

“तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, चीन्ह न मोर गियाता।”

× × ×

“सगल जनमु सिवपुरी गवाइया, मरनी बार भगहर उठि धाइया।”

× × ×

। पहले दरसन काशी पायो, पुनि मगहर बसे आई।”

× × ×

“बहुत बरस तप कीया काशी, मरनु भइया मगहर को बासी।”

अन्त साक्ष्य के अतिरिक्त किंवदन्तियों और सम्प्रदाय के अन्य उल्लेखों द्वारा भी काशी ही कबीर का जन्मस्थान ठहरता है। उनके शिष्य धर्मदास आदि ने भी उन्हें काशी वासी ही बताया है। डॉ० श्यामसुन्दर दास जी तथा प० सीताराम चतुर्वेदी जी का भी यही मत है।

डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० त्रिगुणायत आदि ने उनका जन्म स्थान मगहर को माना है। मगहर को जन्म-स्थान बताने वाले कबीर की एक पवित्र, जो काशी की पुष्टि करने वाले अपने पक्ष समर्थन में देते हैं, का पाठ इस प्रकार देते हैं—

“पहले दरसन मगहर पायो, पुनि कासी बसे आई।”

इस पवित्र में ‘दरसन’ शब्द को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। काशी के पोषक इस दरसन का अर्थ प्रभु दर्शन करते हैं जबकि ‘मगहर’ को जन्मस्थान मानने वाले ‘दरसन’ का अर्थ जन्म धारण करना बताते हैं। डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत मगहर को जन्म स्थान बताने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं—

१ मगहर में मुसलमानों की बस्ती बहुत अधिक है, व सभी अधिकतर जुलाहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कबीर इन्हीं जुलाहों के घर उत्पन्न हुए हों।

२ कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में मगहर की कई बार चर्चा की है। इसका तात्पर्य यह है कि मगहर से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने उसे सदैव काशी के समकक्ष ही पवित्र और उत्तम माना है। इतनी अधिक श्रद्धा भावना केवल जन्म स्थान के प्रति ही हो सकती है।

३ कबीरदास जी अपनी मृत्यु का समय समीप आने पर मगहर चले गये थे। उन्होंने काशी में रहना उचित नहीं समझा। यह मानव स्वभाव है कि वह जहाँ उपन्न होता है, वहीं मरना चाहता है।

४ कबीरदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि सबसे प्रथम उन्होंने मगहर को देखा था उसके बाद वे काशी में बस गये थे। इस उक्ति में खीचातानी कर दूसरा अर्थ लगाना हठधर्मी भर होगी।

५ कबीरदास जी ने लिखा है कि—

‘तोरे भरोसे मगहर बसिओ मेरे तन की तपन बुझाई’।

इस पंक्ति से स्पष्ट है कि अपनी जन्मभूमि में पहुँचकर इस प्रकार की शान्ति का अनुभव करना स्वाभाविक भी है।

एक बात और है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया में लिखा है कि बिजली खा न बस्ती जिले के पूर्व में आमी नदी के दाहिने तट पर सम्वत् १५०७ में रोजा बनवाया था। सिवन्दर लोदी और कबीर के मिलन की घटना के आधार पर निश्चित किया जा चुका है कि उस समय कबीर जीवित थे। मेरा अनुमान है कि बिजली खा कबीर का भक्त था। उसने कबीर के जीवन काल में कबीर के जन्म-स्थान में कोई स्मारक बनवाया होगा। आगे चलकर फिदई खा ने उनकी मृत्यु के बाद उसे रोजे

त्रिगुणापत जी के ये समस्त तर्क सर्वमान्य नहीं। डॉ० सरनामसिंह जी ने प्रथम तर्क का उत्तर देते हुए कहा है—

यह ठीक है कि मगहर में जुलाहे की सख्या अधिक है, किन्तु इससे यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि १. उक्त स्थान का 'मगहर' नाम कबीर का समकालीन है, २ वहाँ कबीर के जन्म के पहले से ही जुलाहे रहे हैं; ३. कबीर का जन्म किसी जुलाहे के ही घर में हुआ था, और ४. वह इसी स्थान का जुलाहा था ? हो सकता है कि यह मगहर कोई नयी वस्ती हो और कबीर के बाद जुलाहे लोग यहाँ आ बसे हो और उन्होंने अपने स्थान को महत्व देने के कबीर से सम्बन्धित मगहर के पीछे मगहर नाम रख लिया हो।^{१२}

दूसरे तर्क के उत्तर में सरनामसिंह जी का कथन है—

“यहाँ यह मानने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि यह मगहर जिसका कबीरदास ने बार-बार नाम लिया है, काशी के समीप का ही मगहर है और यह भी कोई पुष्ट तर्क नहीं है कि मनुष्य जन्मस्थान के प्रति ही अधिक श्रद्धा-भावना रखता है। यदि ऐसा हो तो अनेक लोग अपने जन्मस्थान को छोड़कर श्रद्धावश काशी, मथुरा, द्वारिका आदि तीर्थस्थानों में न जायें। मैं समझता हूँ कबीरदास ने अपनी रचनाओं में मगहर की चर्चा इसलिए नहीं की कि वह उनका जन्म-स्थान था, वरन् इसलिए कि वे मगहर पर थोपे हुए निर्मूल कलक को अन्धविश्वास के सिर मढ़ना चाहते थे। इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनुचित नहीं कि कबीर द्वारा की गई मगहर की चर्चा में श्रद्धा-भावना की सन्नद्धता न होकर रुढ़ि एवं अन्धविश्वास की उन्मूलनकारिणी प्रवृत्ति की सतर्कता मात्र है।”

तीसरे तर्क के प्रत्युत्तर में डॉ० सरनामसिंह जी का कहना है—

कबीर जैसे निर्मोह जीवनमुक्त के सम्बन्ध में यह कहना उचित नहीं कि वे अपने अन्त काल में भी जन्मस्थान के ममत्व का संवरण न कर सकें और यह कहना भी अनुचित है कि कबीरदास जी मानव-स्वभाव के अनुकूल ही मृत्युकाल के समीप अपने जन्मस्थान मगहर को चले गये थे। अतएव यह कहना ही उचित दीख पड़ता है कि वे सत्य के अनुसन्धान से प्राप्त अपने निजी विश्वास के अनुकूल ही मगहर गये थे। वे इस अन्धविश्वास का खण्डन करना चाहते थे कि मगहर मरने वाले को गधे की योनि या गरक की प्राप्ति होती है।”

चौथे तर्क के प्रत्युत्तर में डॉ० सिंह का कथन है—

अनेक प्रतिलिपियों में यह पंक्ति भी तो मिलती है—“पहले दरसन कासी पाये, पुनि मगहर वसे आई।” अतः इस समस्या के हल के निमित्त इष्टधर्मी नह

१. “कबीर की विचारधारा”—पृष्ठ २६—२०

२. “कबीर : एक विश्लेषण”—पृष्ठ ३१

३. वही—पृष्ठ ३२

चल सकती। दोनों पक्षियों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में शोध की आवश्यकता है।”

पाँचवें तर्क का उत्तर देते हुए डॉ० सिंह ने उस पक्षि का अर्थ ही दूसरा लिया है जो वास्तव में अभिप्राय के अधिक निकट है। छोटे तर्क का उत्तर देते हुए डॉ० सिंह ने कहा है—

डॉ० साहब (त्रिगुणायत जी) का अनुमान है कि यह स्मारक कबीर के जन्म स्थान में ही बनाया गया होगा। उनके मत में कबीर का जन्म-स्थान है काशी का समीपवर्ती भगहर। फिर यहाँ उस स्मारक का प्रश्न ही नहीं उठता जो बस्ती जिले में ग्रामी नदी के तट पर बनाया गया था।”

तीसरे स्थान आजमगढ़ जिले का बेलहरा का एकमात्र पुष्ट प्रमाण ‘वनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर’ ही है। इस गाँव में एक तालाब भी, जिसके साथ कबीर-जन्म की कथा जुड़ी है, बताया जाता है, किन्तु फिर भी अधिक पुष्ट प्रमाणों के अभाव में अब इस स्थान को कबीर का जन्म-ग्राम कोई नहीं मानता।

चाहे कबीर का जन्म-स्थान काशी या उसका समीपस्थ भगहर अथवा अन्य कोई स्थान रहा हो, किन्तु इतना सुनिश्चित है कि कबीर के जीवन का अधिकांश समय शिवपुरी (काशी) में ही व्यतीत हुआ। वही उन्हें सत्संग की वे सुविधाएँ प्राप्त हुईं जिनका वर्णन उन्होंने अनेक स्थानों पर किया है, एवं अपने जीवन के अवसान काल में वे भगहर में आ बसे थे। भगहर के आने का उद्देश्य और कुछ नहीं था, अपितु समाज में उसी सामान्य अन्धविश्वास को जड़ से उखाड़ना था कि भगहर में शरीर छोड़ने से नरक की प्राप्ति होती है। भगहर में ही सन् १५७५ वि० में कबीर का गोलोकवास हुआ था।

जाति

कबीर का जन्म चाहे जिस जाति में हुआ हो किन्तु यह तो सर्वविदित एवं पूर्ण निश्चित है कि वह जुलाहा कर्म से सम्बन्धित थी। जाति विषयक मतभेद का मुख्य विषय यह है कि कबीर हिन्दू जुलाहे, जिन्हें ‘कोरी’ या ‘कोली’ कहा जाता है, थे अथवा मुसलमान जुलाहे? अन्त साक्ष्य के आधार पर किसी निश्चित मत पर पहुँचना बड़ा कठिन है, क्योंकि कही कबीर ने अपने को कोली बताया है तो कही जुलाहा। यथा—

“हरि को नाम अर्भे पद दाता, बहै कबीरा कोरी ॥

× × ×

“मेरे राम की अर्भे पद नगरी, कहै कबीर जुलाहा ॥”

× × ×

‘पूरय जन्म हम ब्राह्मण होते ओछे परम तपहीना।

रामदेव की सेवा भूका, पकरि जुलाहा बीना ॥”

डॉ० श्याममुन्दर दास, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रभृति सभी विद्वान् यह मानते हैं कि कबीर की जाति मूल रूप से हिन्दू ही थी, चाहे उनका

पालन-पोषण नीरु-नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दम्पति ही ने किया हो। स्वर्गीय-डॉ० श्यामसुन्दर दास जी कबीर के जन्म के साथ जुड़ी विधवा ब्राह्मणी की कथा को लक्ष्य करते कहते हैं—

“कबीर का विधवा ब्राह्मण-कन्या का पुन होना असम्भव नहीं किन्तु स्वामी रामानन्द जी के आशीर्वाद की बात ब्राह्मण कन्या का बलब मिटाने के उद्देश्य से पीछे से जोड़ी गयी जान पड़ती है, जैसे कि अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सम्बन्ध में जोड़ी गई है। मुसलमान घर में पालित होने पर भी कबीर का हिन्दू विचारों में सराबोर होना उनके शरीर में प्रवाहित होने वाले ब्राह्मण अथवा कम से कम हिन्दू-रक्त की ओर संकेत करता है।”

इसी भाँति डॉ० रामकुमार वर्मा कहते हैं—

कबीर के पिता ऐसी जुलाहा जाति के होंगे जो मुसलमान होते हुए भी योगियों के सत्कारों से सम्पन्न थे तथा दशनामी सम्प्रदाय में दीक्षित होने के कारण गोसाईं कहलाते थे। इन गोसाइयों पर नाथ पन्थ का पर्याप्त प्रभाव था।”

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का कथन है—

“कबीरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि उनकी मृत्यु के बाद फूल बच रहे थे जिनमें से आधों को हिन्दुओं ने जलाया और आधों को मुसलमानों ने गाड़ दिया। कई पण्डितों ने इस बात को बरामाती विवदन्ती कहकर उड़ा दिया है। पर मेरा अनुमान है कि सचमुच ही कबीरदास को (त्रिपुरा जिले के वर्तमान योगियों की भाँति) समाधि भी दी गई होगी और उनका अग्नि-सत्कार भी किया गया होगा। यदि यह अनुमान सत्य है तो दृढ़ता के साथ ही कहा जा सकता है कि कबीरदास जिस जुलाहा जाति में पालित हुए थे वह एकाध पुरत पहले के योगी जैसी किसी आश्रम-भ्रष्ट जाति के मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी।”

जहाँ तक गुरु का सम्बन्ध है मुसलमान लोग उन्हें शेख तकी का शिष्य और कबीर के हिन्दू शिष्य उन्हें रामानन्द का शिष्य बताते हैं, किन्तु पुष्ट प्रमाणों से अब तो यह पूर्ण प्रमाणित हो चुका है कि कबीर के गुरु रामानन्द ही थे। उन्हीं काव्य भरा पडा है। दूसरे, उन्होंने जहाँ कहीं भी रामानन्द का उल्लेख किया है उस वर्णन में गुरु के लिए अभीष्ट शब्दा हैं जबकि शेख तकी का नाम तो एकाध बात समझा रहे हों। ईश्वर से भी गुरुतर गुरु को मानने वाले कबीर से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने गुरु का नाम इस भाँति लेते जिस भाँति उन्होंने शेख तकी का उल्लेख किया है। दूसरी ओर जहाँ कहीं भी रामानन्द जी का प्रसंग आया लिये वाञ्छनीय है।

विवाह

कबीर का विवाह कोई अथवा धनिया नाम की स्त्री के साथ हुआ। कुछ

विद्वानों ने यह भी सिद्ध किया है कि कबीर के दो विवाह हुए थे—प्रथम लोई से और दूसरा धनिया से। इन विद्वानों का कथन है कि द्वितीय विवाह करने का कारण पहली पत्नी लोई के साथ ठीक प्रकार से नहीं पटना है। कबीर के एक पुत्र एक पुत्री—कमाल और कमाली—होने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। स्वयं कबीर ने इस बात की पुष्टि इस प्रकार की है—

“बूढ़ा वंश कबीर का, उपज्यो पूत कमाल ।
हरि कौ सुमिरन छाँड़ि कैं, घर ले आया माल ॥”

शिक्षा

“मसि कागद छुओ नही कलम गह्यौ नही हाथ” की घोषणा करने वाले महात्मा कबीर ने कभी किसी पाठशाला की चहारदीवारियों में बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं की किन्तु फिर भी उनका ज्ञान किसी शिक्षित से कम नहीं। वास्तव में पुस्तकीय ज्ञान की तो उन्होंने मिट्टी पीटी है, वे तो—

✓“पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोष ।

एक अक्षर प्रेम का, पढ़ सो पंडित होय ॥

के उद्धोषक थे। पोथी को बहाकर बावन आपर मध्य से ‘रमै मरै’ में ही रुचि को रमा देने से ज्ञान के उच्चतम सोपान को उन्होंने आत्मसात् कर लिया।

इस भाँति हम देखते हैं कि कबीर का जीवन और व्यक्तित्व अनेक विष-मताओं में पड़कर अचल शिखर के समान हो गया था, जिस पर प्रचण्ड से प्रचण्ड भक्तावात कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ते, अपितु उसमें टकराकर स्वयं अपनी शक्ति को क्षीण कर धूल में मिल जाते हैं।

कबीरकालीन परिस्थितियाँ

महापुरुष समय की आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं—यह कथन चाह किसी महापुरुष के विषय में पूर्ण उतरता हो या नहीं, किन्तु कबीर के विषय में तो अक्षरशः सत्य है। परिस्थितियों ने कबीर के व्यक्तित्व को इतना प्रसर और प्रचण्ड बना दिया था कि उसमें समाज के अधःपतन, व्यर्थबर्बर, ढकोसले ढह गये। उन्होंने भारतीय लोक मानस का नेतृत्व ऐसे समय में किया जब उसको ऐसे ही कर्णधार की आवश्यकता थी जो विविध धर्म-साधनाओं, विरोधी भावनाओं का केन्द्र-बिन्दु, समन्वय स्थल बन उसका पथ प्रशस्त कर सके। वास्तव में कबीर स्वतः प्रसूत ऐसे वन्य-कुसुम हैं जो वन की निश्छलता और अकृत्रिमता लेकर भी वन में उत्पन्न नहीं होता, अपितु किसी ऐसे स्थल पर उत्पन्न होता है जहाँ दुर्गन्धमय वनस्पति का वातावरण है, किन्तु इस कुसुम के विकास से उसका सौरभ समस्त दुर्गन्धमय वातावरण को सुरभिस्त कर देता है। वे समाज की विषम परिस्थितियों के पक में उत्पन्न ऐसे पकज हैं जो 'पद्मपत्र-मिवाम्भसि' के आदर्श द्वारा जिस सरोवर में उत्पन्न होता है उसे भी निर्मल कर देता है।

कबीरकालीन विविध परिस्थितियों के विहगावलोकन से इस कथन की सत्यता प्रमाणित होगी।

राजनीतिक परिस्थितियाँ

दास-वश की दासता से पिसता चला आता हमारा देश तुगलक वंश की बुद्धिमत्तापूर्ण मूर्ख योजनाओं के दुष्परिणाम भोग रहा था। मुहम्मद तुगलक, जो इतिहास का सर्वाधिक बुद्धिमान् मूर्ख बादशाह था, अपनी राजधानी-परिवर्तन, विदेश-विजय की महत्वाकांक्षा, साम्रमुद्रा-प्रचलन जैसी योजनाओं से प्रजा पर कष्ट के पहाड़ तोड़ रहा था। देश में बढ़ते हुए भ्रवाल, महामारी नृशस नर-महार आदि प्रजा में घोर निराशा और मानसिक ख़ानि के बीज बपन कर रहे थे। तुगलक वंश के शासन में देश की जनता ने देखा कि फ़ीरोज तुगलक जैसे बड़े मुसलमान, सबीख-हृदय शासक का शासन, जो अपनी नृशसता के लिए इतना कुख्यात है कि एक आदमी को केवल यह कहने पर कि हमारा धर्म भी इस्लाम के समान श्रेष्ठ है, अग्नि की मण्डों में भोज स्वागत कर दिया था। सर्वप्रथम फ़ीरोज शाह तुगलक ने ही

ब्राह्मणों पर 'पोल' कर जैसा धार्मिक कर लगाया था। इन्हीं विकराल परिस्थितियों में भारतीय जनता जब अगनी सासा को गिन रही थी, तैमूर का वज्र आक्रमण हुआ। इस युद्ध ने अपनी भीषण नर-हत्या द्वारा रक्त की ऐसी नदियाँ बहाई कि मानवता रो उठी। स्त्री, पुरुष, बच्चे तैमूर के सैनिकों की सगीनों के लक्ष्य बन गए। भ्रष्टाचार, बलात्कार आदि अमानुषिक क्रूरता से भारतीय जनता का—विशेषतः हिन्दू जनता की रही सही प्रतिष्ठा शक्ति—सर्वस्व धूलि-धूसरित हो गया। देश में सर्वत्र अशान्ति, अराजक, निर्धनता और विपन्नता के रोगटे खड़े कर देने वाले दृश्य उपस्थित हुए।

इस युद्ध के बाद दिन्नी पर जो तत्कालीन भारत का भाग्य बिंदु था, लोदी-वंश की सत्ता स्थापित हुई। बहलोल लोदी ने अपने अल्पकालीन शासन में देश की एकता को सुरक्षित करने का प्रयास किया था, किन्तु वह दीर्घ की बाल कवलित हो गया। बहलोल लोदी के पश्चात् सिकन्दर लोदी उसकी परम्परा को सुरक्षित न रख सका और अपनी धर्मान्धता के कारण इसने हिन्दुओं पर अग्रणीत अत्याचार किए। इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि इस्लाम को ग्रहण करने के ही लिए उसने एक-एक दिन में १५०० हिन्दुओं का वध किया था। इस्लाम-प्रचार की धुन में व्यस्त इस क्रूर शासक ने हिन्दुओं के समस्त धार्मिक कृत्या पर रोक लगाकर मन्दिरों को सरायों आदि में परिवर्तित कर दिया था।

ऐसी विकट राजनैतिक स्थिति में भारतीय हिन्दू जनता का ऐस कणधार की आवश्यकता थी जो उन्हें डूबते को तिनके का सहारा देकर भी बचा ले। विपन्न हिन्दू जनता के लिए कबीर एक ऐस पोत के समान आए जिसने उन्हें जीवनाधार दिया।

कबीरवालीन राजनैतिक प्रभावा का आकलन करते हुए डॉ० गो० त्रिगुणायत जी निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं—

१ “धर्म सुधार की भावना जागृत हुई। उसी के फलस्वरूप गारखनाथ जी ने नाथ पथ चलाया। दक्षिण में लिंगायत और सिद्धग आदि पन्थों का भी उदय इसी धर्म सुधार-भावना के कारण हुआ था। इन सबका लक्ष्य हिन्दू धर्म और इस्लाम में सामञ्जस्य स्थापित करना था। कबीर की विचारधारा भी ऐसा ही लक्ष्य लेकर चली थी।

२ पर्दा प्रथा समाज में दूढ़ होती गई। कुछ तो मुसलमानों की देखादेखी और कुछ इस भावना से कि मुसलमान स्त्रियों को देखकर तया मोहित होकर बलात्कार न कर बैठें हिन्दुओं में भी पर्दा प्रथा का प्रचार बढ़ गया। (मुसलमानों के अनुकरण की अपेक्षा पर्दा प्रथा अपनाने में आत्म-सुरक्षा की ही भावना अधिक थी। इस भावना से प्रेरित होकर स्त्रियों ने अपने मुख-मौ-दर्य को विकृत न कर दिया था।)

३ हिन्दू समाज में निर्याह और निराशा फैल गई। इसके फलस्वरूप धर्म

की ओर उसकी अभिरुचि बढ़ने लगी। धर्म की सगुणोपासना में असमर्थ होने के कारण निर्गुणोपासना की ओर झुका। (किन्तु निर्गुणोपासना की ओर झुकने में मुख्य कारण सगुणोपासना का अवसर न प्राप्त होना इतना नहीं, जितना जनता का सगुणोपासना में विश्वास उठ जाना है।)

४. हिन्दू लोग राजनीति से उदासीन हो चले। उनका जीवन दारिद्र्य और निराशा में ही बीतने लगा। इसी ऐकान्तिकता और निवृत्त्यात्मकता से प्रेरित हो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना प्रारम्भ की।”

कबीर के साहित्य में ये सब भावनाएँ इस रूप में प्रस्फुटित हुई हैं कि जनता अपना मनोनुकूल सम्बल पा गई। इसी से कबीर-काव्य लोकमानस के इतना सन्निकट है कि उससे पूर्व का काव्य चाहे कितना ही लोक-भंगल की भावना को लेकर चला हो किन्तु वह जनप्रिय न हो सका। वस्तुतः कबीर साहित्य प्रथम आवश्यकता को पूर्ण करता है, शिव की भावना को प्रश्रय देता है, तदनन्तर काव्य के अन्य प्रयोजनों को पूर्ण करता है। वह साहित्य ‘शिव’ की ही भावना से प्रसूत है।

समाजिक स्थिति

सात्त्विक राजनीतिक परिस्थिति से ही हम भली भाँति यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की सामाजिक दशा अच्छी न रही थी। युद्ध के पश्चात् किसी देश की सामाजिक स्थिति ठीक भी कैसे रह सकती थी? हिन्दू समाज तो विजित जाति होने के कारण घोर मानसिक हीनता ग्रसित था। फलस्वरूप उसमें घोर निराशा बढ़ रही थी। यवनों के बढ़ते अत्याचारों को देख धर्मप्राण हिन्दू-जनता कराह रही थी। साथ ही वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था के बन्धन जटिल से जटिलतर होते जा रहे थे। हिन्दू-धर्म अपनी वर्ण-व्यवस्था के बन्धनों को कठोर कर अपने चतुर्दिक रक्षात्मक ब्यूह बनाता जा रहा था, एक प्रकार से वह निःशेष हिन्दुओं की पवित्रता के लिए, उन्हें हिन्दू रखने के लिए और अधिक कठोर नियमों की सीमा में आवद्ध हो रहा था। इस व्यवस्था से हानि-लाभ दोनों हुए। लाभ तो इस रूप में कि यह व्यवस्था हिन्दुओं के बचे धर्म की रक्षा में प्राणपण से प्रस्तुत थी और हानि इस रूप में कि यह व्यवस्था रक्षा तो अत्यन्त अल्प हिन्दुओं की कर पाई और हिन्दू-समाज से उसका एक बहुत बड़ा निम्नवर्गीय समुदाय पृथक् हो गया। इन निम्नवर्गीय समुदाय को जब उनके सम्मुख इस्लाम का ही उन्मुक्त द्वार था, जहाँ छोटे-बड़े का भेदभाव नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई” की भावना को प्रश्रय दे। विभिन्न गुह्य सङ्घ संगमण सभी निम्न वर्ग के थे और स्वयं कबीर आदि के भी सिष्य निम्न-जन्मा का प्रभाव होता जा रहा था।

दूसरी ओर मुसलमान गमाज यद्यपि बहुत सी भुविधाएँ प्राप्त कर रहा था तो भी यह अवनति के गतं भे जा रहा था। इसका कारण धन-वैभव पाकर विलासिता में पड़े रहना और आचरणहीनता ही थी। छोटे-छोटे मुसलमान ताल्लुकेदार तक सुन्दरियों की सेना से घिरे रहने थे। इतिहासकारों का कथन है कि यवन जाति इस समय अपना पुरुषत्व खो आचरण भ्रष्ट हो गई थी और उनका यह बाहुबल निशेष हो गया था जिसके आधार पर उन्होंने भारत पर प्रभुमत्ता स्थापित की थी।

इन दोनों जातियों के सम्बन्ध में जब हम विचार करते हैं तो ज्ञात होगा कि राज्य की नीति और शासकों की क्रूरता द्वारा दोनों जातियों के बीच भेद की एक खाई गहरी बनती जा रही थी। यह भी भाग्य की बात है कि कबीर के समय में आकर दोनों जातियों में एक वर्ग ऐसा हो गया था जो दोनों जातियों को एक देखना चाहता था। वास्तव में कबीर एक ऐसी युग-सन्धि के काल में पैदा हुए थे जिसमें हिन्दू मुसलमान जातियों के उच्च वर्गों में एक दूसरे के प्रति चाहे जितनी असहिष्णुता क्यों न रही हो, लेकिन निम्न वर्ग और जातियों में परस्पर एक दूसरे के निकट आने की ओर मिल जुलकर रहने की भावना बलवती होती जा रही थी और युग की आवश्यकता यह थी कि कोई सर्वसाधारण के अनियन्त्रित विक्षोभ और विद्रोह को एक सरल और सीधा मार्ग दिखा सके। कबीर ने निर्गुण प्रेमभक्ति का मार्ग लोगों को दिखाया और उन्होंने प्रेम को ही साध्य और साधन दोनों माना।^१

इन सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप जो भावनाएँ स्वाभाविक रूप से कबीर-काव्य में आईं, उनमें समाज की कुरीतियों और बाह्याडम्बरो के प्रति विरोध एवं दोनों जातियों में एकत्व भावना उत्पन्न करना आदि प्रमुख हैं।

धार्मिक स्थिति

कबीरवालीन धार्मिक स्थिति के परिशीलन से स्पष्ट होगा कि उस समय समाज में नाना धार्मिक साधनाएँ प्रचलित थीं। इन समस्त मतों और साधनाओं को विद्वान दो वर्गों में रखते हैं—एक वे जो उच्च वर्ग में मान्य और प्रिय थी, दूसरी वे जिनमें निम्नवर्गीय समाज रुचि लेता था। डॉ० सरनामसिंह शर्मा जी ने इसे ही वैदिक धारा और वेद-विरोधी-धारा के नाम से पुकारा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेद-विरोधी साधनाओं के द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उन्मुक्त थे जबकि वैदिक धारा के अतर्गत आने वाली साधनाएँ उच्च वर्गों को ही प्रथम देती थीं। इन दोनों कोटियों की साधनाओं और सम्प्रदायों में वैष्णव सम्प्रदाय, शैव सम्प्रदाय, शक्ति सम्प्रदाय, बौद्ध और जैन सम्प्रदाय विशेष प्रसिद्ध थे। इतना ही नहीं इन सम्प्रदायों के भी उपभाग थे जैसे वैष्णव सम्प्रदाय में शंकर, रामानुज, भागवाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि के सम्प्रदाय और शैवों में वीरशैव सम्प्रदाय।

इस समय हिन्दू धर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय में इतने बाह्याचार, व्यर्थ के कर्मकांड होते थे जिनसे जनता एक प्रकार से ऊब गई थी, किन्तु फिर भी हिन्दू

कहलाने के लिए उसे उन आचरणों का निष्ठापूर्वक पालन करना होता था। पास्तब का इस प्रकार बोलबाला था कि धर्म की व्यापक भावनाएँ और उदात्त अर्थ जप, माला, छापा, तिलक एवं पत्थर पूजा तक ही सीमित रह गया। गेरुए वस्त्रों की महत्ता रह गई थी, साधु की नहीं। सबएँ हिन्दू धर्माओं पर इतना अत्याचार करते थे कि उनके लिए जीवन निर्वाह दूभर हो गया था। उनकी छाया तक से घृणा की सीमा इतनी बढ गई थी कि शूद्र की छाया पडने पर भी स्नान की व्यवस्था धर्म के ठेकेदारों ने कर रखी थी।

ऐसी स्थिति में धर्माएँ हिन्दुओं के सम्मुख एक ही मार्ग था—ऐसे धर्म का पत्ला पकडना जो उनको समादृत कर उचित सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर सके। इसका एकमात्र समाधान प्रस्तुत करता था इस्लाम। यद्यपि भारत में भी नाथ पथ आदि जितने भी वेद-विरोधी सम्प्रदाय थे सब जाति-पाति के बन्धन नहीं मानते थे, किन्तु जनता इतनी इनकी ओर आकृष्ट नहीं हो रही थी जितनी इस्लाम की ओर। इसका प्रमुख कारण यह था कि जैन और बौद्ध सम्प्रदाय अपने वैभव को दिव्या लुप्तप्राय हो गये थे, यदि शेष रहे थे तो बौद्ध धर्म से उद्भूत नाथ पथ, सहजयान सम्प्रदाय आदि जिनमें साधना की गुह्यता इतनी बढती जा रही थी कि वे सर्व साधारण को पहुँच से परे थे। अतः भारत भूमि में इस समय विदेशी धर्म—सूफी मत और इस्लाम—धर्म आकृष्ट हुए। किन्तु हम देखते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में भी हिन्दू धर्म ने अपनी अदभुत शक्ति का परिचय दिया। यह हिन्दू धर्म की अपरिमेय शक्ति का ही परिणाम है कि इस्लाम ग्रहण करने पर वैभव प्राप्ति के प्रलोभन के होने पर भी अधिकांश जनता सबएँ हिन्दुओं से पिसकर भी हिन्दू बनी रही। फिर भी इस तथ्य दलित वर्ग के नाम से पुकारा जा सकता है, इतना उपेक्षित और तिरस्कृत न किया होता और मुसलमानों ने तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार न किया होता तो कदाचित् भारतीय जनता का एकाध प्रतिशत भाग भी कठिनाई से ही मुसलमान बन पाता।

इस समय इस्लाम धर्म में भी बाह्याचारों और अधविश्वासों का महत्व बढता जा रहा था। कुरान, रोजा, नमाज सम्बन्धी विविध आचरणों में ही धर्म केन्द्रित कामिनी के विलास में फसे हुए थे।

कबीर ने दोनों धर्मों के अभावों को बडे़ निकट से परखा था। उन्हें अपने जन्म के कारण कुछ ऐसी सुविधाएँ प्राप्त थी जो मध्यकाल के किसी अन्य साधक, सुधारक अथवा कवि को प्राप्त नहीं थी। "सयोग से वे ऐसे युग-सन्धि के समय उत्पन्न हुए थे, जिसे हम विविध धर्म साधनाओं और मनोभावनाओं का चौराहा कह सकते हैं। उन्हें मौभाग्यवश सयोग भी अच्छा मिला था। जितने

मस्कार पड़न के गस्ते है, व प्राय सभी उनक लिए बन्द थे होकर भी असल मे मुसलमान नही थे । वे हिन्दू होकर भी हिन्दू नही थे । वे गाधु होकर भी गाधु (भगूहस्य) नही थे । ' ' कबीरदास ऐमे ही मिलन बिन्दु पर सडे थे, जहा से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहा एव ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहा एव ओर योग-मार्ग निकल जाता है दूसरी ओर भवित मार्ग, जहाँ से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है दूसरी ओर सगुण भावना, उसी प्रशान्त चोराहे पर वे सडे थे । वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा मे गए मार्गों के दोष-गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे ।"

यही कारण है कि कबीर ने समस्त साधनाओं के दोष गुणों को इतनी बारीकी से परखा था कि समाज की आँखें खुल गईं और एक नवीन प्रेमाभिवित का मार्ग उनके सम्मुख कबीर के द्वारा आया ।

साहित्यिक परिस्थिति

साहित्य के विकास के लिए राष्ट्र की संस्कृति का विकास परमावश्यक है । ऊपर देखा जा चुका है कि कबीर के समय भारत का सांस्कृतिक ह्रास हो रहा था । कबीर के समय तक आते आते हिन्दी अपभ्रंश की गोद से निकल कर चलना ही सीख रही थी । अब तक उसमे दो ही प्रकार का साहित्य प्राप्त होता है या तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखा गया साहित्य अथवा अपने विविध धर्म-सिद्धान्तों का व्याख्यात सहजयान, वज्रयान आदि का साहित्य । वज्रयानी अथवा सहजयानी साहित्य मे हमें सतमत की बहुत सी बातें अपने प्रारम्भिक रूप मे मिल जायेंगी । इस पूर्ववर्ती साहित्य मे प्रतिप्रियात्मक भावना, जाति-पाति विरोध, खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति, मिथ्याचरण विरोध, भूतिपूजा और बहुदेवोपासना का विरोध, रहस्यवादी प्रवृत्ति, हठयोगी साधना वर्णन आदि बातें ऐसी प्राप्त होती हैं जो आगे चलकर सन्त-मत मे प्रचलित हुईं । साहित्यिक परिस्थितियों के देखते समय विस्तार मे जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि कबीर-काव्य का प्रमुख प्रयोजन 'विशुद्ध साहित्य' के समान बलात्मक नहीं, अपितु लोकमंगल है । यह दूसरी बात है कि इस सोचमगल भावना से प्रसूत साहित्य मे काव्य की उच्च से उच्चतम वस्तु, रस का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप प्राप्त होता है ।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कबीर जिन परिस्थितियों मे उत्पन्न हुए, वे अत्यन्त विषम थी । इन्हीं विषम परिस्थितियों ने उन्हें मध्ययुग का युग प्रवर्तक सत् और महाकवि बना दिया । अपनी परिस्थितियों का अध्ययन मनन कर कबीर ने जो कुछ भी कहा है उसमें तत्कालीन समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है ।

कबीर पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभाव

किसी भी कवि पर अपनी पूर्ववर्ती परम्पराओं, विचारों एवं सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कबीर पर भी उस समय तक प्रचलित नाना धर्म-साधनाओं, विचारों एवं प्रतिष्ठित धर्मग्रन्थों का प्रभाव पड़ा है किन्तु कबीर पर यह प्रभाव सीधे नहीं पड़ा है क्योंकि उन्होंने तो पुस्तकीय ज्ञान सीखा ही नहीं था। वे बहुश्रुत थे, उन पर विविध धर्म-सम्प्रदायों और दर्शनों ग्रन्थों का प्रभाव साधु-संगति से आया है। यही कारण है कि कहीं-कहीं कबीर ने हिन्दू पौराणिक आर्यानों का उपयोग यथावत् नहीं किया है।

कुछ विद्वान् कबीर आदि सन्तों पर इस्लाम का अत्यधिक प्रभाव मानते थे, किन्तु डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रभृति विद्वानों की नवीन शोधों के प्रकाश में देखने से यह मान्यता निर्मूल दृष्टिगत होती है। आचार्यप्रवर हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का कथन है—“उपस्थापन पद्धति, विषय, भाव, भाषा, अलंकार, छन्द, पद आदि में ये सन्त (कबीर आदि) शत प्रतिशत भारतीय परम्परा में पड़ते हैं।” कबीर की ऐश्वर्य भावना, निराकार उपासना, समान व्यवहार, लण्डन-मण्डन प्रवृत्ति सबमें मुसलमानी गन्ध पाने वाली मान्यताएँ श्रव निर्मूल सिद्ध हो चुकी हैं।

कबीर पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभावों पर दृष्टिपात करने से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कबीर भारतीय अथवा विदेशी परम्परा में किसके अधिक निकट हैं—

वैदिक साहित्य का प्रभाव

वास्तव में वैदिक धर्मग्रन्थों का इतना विशाल और समृद्ध भण्डार है कि भारतीय सांस्कृतिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि पर उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। भारतभूमि में कोई भी ऐसा धर्म अथवा सम्प्रदाय नहीं जिस पर वैदिक चिन्तन का कुछ न कुछ प्रभाव न हो। वैदिक विचारधारा के विरोध में उत्पन्न धर्म-सम्प्रदाय भी इस प्रभाव से न बच सके।

वैदिक साहित्य को संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद् के रूप में विभक्त किया गया है। “संहिताओं में अधिकतर वैदिक देवताओं की स्तुतियाँ संगृहीत हैं। ब्राह्मणों में कर्म-काण्ड का वर्णन मिलता है। आरण्यकों में विविध उपासनाओं की चर्चा है। उपनिषदों में ज्ञान-काण्ड का विवेचन है। भारत में सबसे अधिक उपनिषदों

की चर्चा होती रही है। ये उपनिषद् सस्या में बहुत अधिक थे। कहते हैं कि ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०२, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ६ शाखाएँ और प्रशाखाएँ थी। इन सभी शाखाओं से सम्बन्धित उपनिषद् भी रहे होंगे। केवल मुण्डकोपनिषद् में १०८ उपनिषदों के नाम दिये हैं।”

१. ब्रह्म का स्वरूप—समस्त उपनिषद् साहित्य की रचना ब्राह्मण साहित्य की कर्मकाण्डी प्रवृत्ति के विरोध में हुई है। बहुदेववाद व कर्मकाण्डी की ध्वजियाँ इसी साहित्य ने उड़ायी थी। कबीर के समय भी बहुदेवोपासना एवं ब्राह्मणों द्वारा नियन्त्रित हिन्दू धर्म की कर्मकाण्डी प्रवृत्ति का बोलवाला था। अतः उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार साहित्य यदि प्राप्त था तो वह उपनिषद् साहित्य ही। उपनिषदों में प्रस्थापित अद्वैत भावना का कबीर पर अत्यधिक प्रभाव है। कुछ लोग कबीर की एकेश्वर भावना और निराकार उपासना को इस्लाम से प्रभावित मानते हैं, किन्तु यह भ्रामक है। हमें केवल एक शब्द के आधार पर कबीर की भावना को मुस्लिम प्रभावान्वित नहीं मानना चाहिए। वास्तव में एकत्व भावना वैदिक अद्वैतवाद की आधार भूमि है। अद्वैत के सिद्धान्त वाक्य ‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ और एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ द्वारा भी यही सिद्ध है कि वह एक ब्रह्म ही सत्य है, अन्य कुछ नहीं। इस्लाम का खुदा एक होते हुए भी सातवें आसमान पर तश्त के ऊपर बैठने वाला दो हाथ पैर का दाढ़ी वाला सर्वशक्तिमान् है, जबकि कबीर का ब्रह्म उपनिषदों के ब्रह्म के समान इन्द्रियातीत, अगम्य, अगोचर, अनिवचनीय तत्वरूप है, श्रुति-ग्रन्थों के परिशीलन से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि वहाँ ब्रह्म की मान्यता दो स्वरूपों में है। एक निर्गुण, निर्विशेष, निराकार और निरुपाधि एवं दूसरा इन सब बातों से मुक्त अर्थात् सगुण, सविशेष, साकार और सोपाधि। साधारणतः यह बात बड़ी अटपटी सी लगती है कि वह ब्रह्म एक साथ ही इस भाँति द्विस्वरूपी कैसे है? इसके प्रत्युत्तर में वेदान्तवादी कहते हैं कि ब्रह्म अपने आप में तो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष और निरुपाधि है, परन्तु अविद्या या गलतफहमी के कारण जिसे हम माया भी कह सकते हैं, हम उसमें उपाधियों या सीमाओं का आरोप करते हैं। यह गलतफहमी अथवा भ्रम हमारा ही है। इसलिए उपनिषद् बारम्बार स्थान-स्थान पर ब्रह्म को इस प्रकार बताती हैं—

“वह मोटा भी नहीं, पतला भी नहीं, छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, लोहित भी नहीं, स्नेह भी नहीं, छायायुक्त भी नहीं, अन्धकार भी नहीं, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं,।”

—‘बृहदारण्यकोपनिषद्’

“वह शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, गन्ध रहित है ॥”

—वठोपनिषद्

इस प्रकार के वर्णन हमें कबीर की ब्रह्म-सम्बन्धी वारिणियों में प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। यथा—

१. “कबीर की विचारधारा”

“सतो धोखा कानू कहिये ।

गुण में निरगुण निरगुण में गुण है,

बाट छाडि भूषं कहिये ॥

अजर, अमर, क्यं सब कोई, असख न बधना जाई ।

नाति भय बरण नहीं जाकं, घटि घटि रह्यो समाई ।

प्यट प्रहण्ड धर्य हय कोई, बाकं आवि प्रह अन्त न होई ।

प्यड प्रहण्ड छाडि जे कहिये रहे कबीर हरि सोई ॥”

× × × ×

“भारो कहों तो यह डरी, हलका कहों तो भूठा ।

में का जानूं गम कू, मंनू बबहूँ न दोठा ॥”

कबीर का आराध्य उपनिषदों के ब्रह्म के समान ही अजीव-अजीव है जो बिना ही रूपाकार के श्रियाशील है, बिना पग चलता है बिना मुख खाना है ।

२. मनःसाधना—कबीर पर वैदिक उपनिषद् साहित्य का दूसरा प्रभाव मन-साधना का है । इन उपनिषद् ग्रंथों में मन की चंचलता पर नियन्त्रण रखने के लिये बहुत आग्रह है । मन की चंचलता ही विरागी को गगी नय्यामी से गहस्थ बना देती है । कबीर ने भी मन साधना पर बड़ा जोर दिया है—

“काया कसूं कमाण ज्यूं, पंचतत्ता करि बाण ।

मारों तो मन मृग को नहीं तो मिय्या जाण ॥”

× × ×

“मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक ।

जो मन पर असवान हैं, ते साधू कोई एक ॥”

× × ×

“कबिरा मन ही गयन्व है, बाकुस बं बं राखि ।

विष की बेलि परिहरो, अमृत के फल चाखि ॥”

३. नाम स्मरण—कबीर में इष्ट के नाम-स्मरण का जो अत्याधिक आग्रह है वह भी श्रुतिग्रंथों का प्रभाव है । इस ससार-सागर से तरने के लिए ‘नामस्मरण’ को कबीर ने बोधित तुल्य माना है । यथा—

“सो घन मेरे हरि का नाउ, गाठि न बाधों बेचि न खाऊं ।

नाउ मेरे छेती नाउ मेरे बाकी, भगति करों मैं सरनि तुम्हारी ॥

नाउ मेरे सेवा नाउ मेरे पूजा, तुम्ह बिन और न जानों दुजा ॥

नाउ मेरे बाधव नाउ मेरे भाई, अंत बिरिया नाउ सहाई ॥

नाउ मेरे निरधन ज्यूं निधि पाई, कहै कबीर जैसे रंक मिठाई ॥

वैष्णव प्रभाव

वैष्णवों के प्रेम प्रधान भक्ति तत्व ने कबीर को बहुत प्रभावित किया है । प्रेम भक्ति की प्राप्ति कबीर को वैष्णवों के प्रसिद्ध आचार्य रामानन्द से हुई है । इस

अन्य भक्ति की प्राप्ति में कबीर साहित्य की एक नूतनता प्राप्त होगी ? यह नूतनता अत्यन्त विलक्षण है जो कबीर को सिद्धा और नाथों की परम्परा में सर्वथा पृथक् कर देती है ।

१ अनन्यभाष—भक्ति ऐसा तत्व है जिसे पाकर कबीर स्वयं धन्य हुए, इसी से उन्होंने अपने साहित्य को भी धन्य कर दिया । कबीर की भक्ति की अडिगता और अनन्यता, जो देखते ही बनती है, वैष्णव प्रभाव ही है । यथा—

“कबीर देख सिद्धर की, काजल दिया न जाई ।

नंतु रमइया रमि रहा, दूजा कहा समाई ॥”

इसी अनन्यता का परिचय कबीर ने आत्मा को ‘सत्ती’ के रूप में देकर किया है—

“जे सुन्दरि साईं भजै, तजै श्याम की आरा ।

साहि न कयहूँ परिहरै, पतल न छाडै पास ॥”

इतना ही नहीं, उम ब्रह्म के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वे उमका कृत्ता बनने में भी नहीं हिचकते—

“कबीर कृता राम का, मुतिया मेरा नाउ ।

गल राम की जेबड़ी, जित खेचै तित जाउ ॥”

इष्ट की इस भावना पर तुलसी ने—

“राम मों बड़ी है कीन, मोसो कीन छोटी”

की शत-शत भावनाएँ न्योछावर की जा सकती हैं । कबीर पर यह सब विशुद्ध वैष्णव प्रभाव है ।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने इस माय्यता का कि कबीर की प्रेम-भावना पर सूफी प्रभाव है, खण्डन कर यह प्रस्थापना की है कि कबीर की प्रेम की पीर वैष्णव-भावना से प्रभावित है । द्विवेदी जी का कथन है—

“निर्गुण राम का उपासन होने के कारण उन्हें वैष्णव न मानना उग्र महात्मा के साथ अन्याय करना है । वास्तव में वे स्वभाव और विचार दोनों में वैष्णव थे ।”

२ सवाचार—कबीर-काव्य में शील, क्षमा, दया, उदारता, गंगा, धैर्य, दीनता और सत्यता आदि का उपदेश भी वैष्णवों के गदाचार मन्त्र से प्रभावित है । यथा—

“बड़ा भया तो का भया, जैसे पेड़ खतूर ।

पथी को छाया नहीं, फल लागे प्रति दूर ॥”

✓ × ×

“ऊँचे कुन का जनमिया, करनी ऊँच न होय ।

स्वर्ण रत्न मंदिरा भन, साधु निर्द गोय ॥”

३ जाति-पाति का भेद—कबीर ने पूर्व जाति-पाति के विभेद को दूर करने का प्रयास वैष्णवाचार्य रामानुज ने किया था। अतः जाति-पाति के बन्धनों को न मानना भी कबीर की विचारधारा पर वैष्णव प्रभाव है। यह निम्नान्देह सत्य है कि रामानुज तो केवल भक्ति-क्षेत्र में ही सामाजिक समानता ला सके, किन्तु कबीर ने प्रत्येक क्षेत्र में जाति-पाति के विभेद को दूर किया। उन्होंने सबको हिन्दू और मुस्लिम दोनों के बीच की खाई को पाटा और—

“जाति-पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजें सो हरि का होई” की पुकार लगाई।

४. जनभाषा का प्रयोग—सर्वप्रथम रामानन्द ने धर्म के सिद्धान्तों को जन-भाषा में उद्घाटित किया, अन्यथा अब तक ममस्त धर्म-सिद्धान्त की व्याख्या का एकमात्र वाहन संस्कृति थी जो अब जन-भाषा नहीं थी। कबीर पर भी यह प्रभाव ही है कि उन्होंने तथा अन्य परवर्ती संतों ने अपने विचारों का माध्यम लोक-भाषा को ही बनाया। कबीर ने कहा था—

“संस्कृत है रूप जत, भाषा बहता नीर।”

वैसे कहा जा सकता है कि—‘मसि वागद तक न स्पर्श करने वाला संत संस्कृत में कैसे रचना करता? किन्तु हमारा विचार है कि मत्स्य के इस अद्भुत अन्वेषी के लिए संस्कृत में भी वाक्य रचना करना असम्भव न था।

५. माया तत्त्व—कबीर पर एक अन्य वैष्णव प्रभाव माया-तत्त्व है। जिस प्रकार वैष्णवों ने प्रभु-भक्ति में माया को बाधक माना है, उसी प्रकार कबीर ने भी माया को माघना में ‘दुर्गम घाटी दोय’ में से एक माना है। वैष्णवों में प्रचलित विष्णु के सहस्र नामों में से भी कबीर ने कुछ अपनाया है। कबीर-काव्य में राम हरि, गोविन्द, भुक्तुन्द, मुरारी, विष्णु, मधुमदन आदि नामों का प्रयोग हुआ है, जिनमें ‘राम’ तो सर्वप्रमुख और कबीर-काव्य का केन्द्र बिन्दु है ही।

६. भावात्मक स्थान—इतना ही नहीं, कबीर ने वैष्णवों के कुछ भावात्मक कल्पित स्थानों को भी अपनी वाणी में स्थान दिया है। यथा—

“भरपुर से चलु हो सजना।”

× × ×

“भरपुरी की सकरी गलियां झड़वड़ है चढ़ना।”

कबीर ने इन्द्रपुरी, विष्णुलोक आदि इन समस्त स्थानों के नाम को यद्यपि शून्य के अर्थ में ही ग्रहण किया, किन्तु इससे वैष्णव प्रभाव सहज ही में परिलक्षित किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर पूर्ण वैष्णव थे जिसकी घोषणा वे स्वयं भी करते हैं—

‘मेरे सगी दोह जना, एक वैष्णव एक राम।’

बौद्धों के महायान का प्रभाव

बौद्धों की महायान शाखा का भी प्रभाव कबीर पर पड़ा है। जीवन की

क्षण भगुरता, मध्यम मार्ग, शरीर कष्ट का विरोध आदि बातें कबीर में महायान के प्रभाव से ही आईं। क्षणिकवाद का उदाहरण देखिए—

“पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जात ।

देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात ।”

शरीरकष्ट का विरोध जैसा महायान में है, वैसा कबीर में भी कहीं-कहीं मिलता है। यद्यपि योगसाधना में कुण्डलिनी साधना, वाटक के फाटक खोलना, इडा, पिंगला, सुषुम्ना का समन्वय इन सब बातों में काया-कष्ट है ही किन्तु फिर भी

“भूखे भगति न कीजै, अपनी माला लीजै”

जैसी विरल उक्तियाँ तो मिल ही जाती हैं।

सिद्धो और नाथपन्थी योगियों का प्रभाव

कबीर पर बौद्ध-मत के अन्तिम दिनों में प्रचलित वज्रयान और सहजयान शाखाओं के सिद्धों का भी बहुत प्रभाव पड़ा। सिद्धों की ही सुसम्बृत्त परम्परा नाथों की है।

१ योग साधना—डॉ० रामकुमार वर्मा जी का कथन है—

“सिद्ध साहित्य, नाथ पथ और सतमत एक ही निचारधारा की तीन परिस्थितियाँ हैं।”

इन दोनों का अत्यधिक प्रभाव कबीर पर पड़ा है। कबीर ने जिस योगसाधना, षट्चक्र, इडा, पिंगला, सुषुम्णा आदि का वर्णन साधना का रूप बताया है वह सिद्धों और नाथों द्वारा अनुमोदित है। यह दूसरी बात है कि कबीर तक आते-आते साधना के कुछ पारिभाषिक शब्द दूसरे रूप में ग्रहण किये गए। कबीर के निम्नस्थ पद द्वारा हम देख सकते हैं कि कबीर ने योगसाधना को वही रूप दिया है जो सिद्धों और नाथों ने दिया है—

‘हिंडोलना तहा भूलै आतम राम ।

प्रेम भगति हिंडोलना, सब सतनि को विश्राम ॥

चंद सूर दोइ खभवा, बकनालि की डोर ।

भूलै पच पिपारिया, तहा भूलै जिय मोर ॥

ढाबस गम के अतरा, तहा अमृत का प्रास ।

जिनि महु अमृत चापिया, सो ठाकुर हस दास ॥

सहज सुनि पौ नेहरौ, गगन मण्डल सारमौर ।

दोऊ कुल हम आगरी, जो हम भूलै हिंडोल ॥

अरघ-उरघ की गंगा जमुना, मूल कबल की घाट ।

षट्-चक्र की गागरी, त्रिवेणी सगम बाट ॥

नाद ध्येय की नाबरी, राम नाम कनिहार ।

कहै कबीर गुण गाइले, गुणमि उतरी गार ॥

इस पद में मिट्टा और नाथों में यदि कोई वस्तु भिन्न है तो वह है प्रेमाभिनित त्रिभ पर वैष्णव प्रभावान्तर्गत विचार विषय जा चुका है।

२ गुरु-महत्ता—गुरुमहत्ता भी कबीर को सिद्धों और योगियों से प्राप्त हुई। इन्होंने साधना में गुरु को वैसा ही महत्व दिया जैसा सिद्धों और योगियों ने। साधक जब साधनावस्था की जटिलता से निराश होता है तो मार्ग-दर्शन के लिए गुरु के पास ही जाता है। सिद्धों ने कहा है—

‘सुइ भणई गुरु पुच्छैउ जान ।’

किन्तु कबीर ने केवल गुरु की पूछा ही नहीं, अपितु गुरु के बिना साधना को ही अपूर्ण माना, गुरु को श्रद्धा में भी उच्च स्थान प्रदान किया—

‘गुरु गोविन्द दोनो छडे, बाके लाग पाय ।

बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविन्द दियो बताय ।’

×

×

‘गुरु पारस को भतरो, जानत हैं सब सत ।

बहु लोहा कञ्चन कर, ये कर सेइ महत ॥

३ बाह्याडम्बरो का विरोध—कबीर ने बाह्याडम्बर, जानि-पाँति आदि का जो खण्डन अपनी करारी उक्तियों में किया वह सिद्धों और नाथों की ही देन है। अपनी तार्किक शैली में समाज के बाह्याधारा पर जो बटु-प्रहार कबीर ने किये हैं, इनका मूलपात सिद्धों और योगियों के ही समय हो चुका था। सिद्धों ने कहा—

‘आवणगमण ना तन विपण्यो,

तो वि निणज्ज भणइ हऊ पडिधो ।’

कबीर ने कहा था—

‘जो तू बाह्या बाह्यो जाया,

आन बाट ह्वै क्यों नही प्राया ।’

इसी प्रभाव से उन्होंने मुस्लिमों की बाँग और हिन्दुओं की पीतल पिट्टा पर तिलमिला देन वाली उक्तियाँ कही हैं, चुनवियाँ न नेकर व्यर्थ बसे हैं। इन्हीं उक्तियों के माध्यम से उन्होंने धर्म व मूलतत्त्व को पहचान ढाँग के ढोल की पीन मोल दी—

‘मस्जिद भीतर मुस्लिम पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है ?

चिउटो के पग नेवर बाजै, सो भी साहिब मुनतरा है ।

पडित होय के आसन भारे, तम्बी माता जपता है ॥’

६ रहस्यवाद—विद्वानों का विचार है कि कबीर के रहस्यवाद, उलटवासी और प्रतीका का भी मूल यही है। वहीं नहीं तो कबीर न इनकी उलटवासी, रुपाक आदि को सशरीर रूप में उद्भूत कर दिया है—

‘बलद बियावन गविया बाभे ।’

×

×

×

“बरसै कमल भोगै पानी १”

× × ×

“नाब बिच नदिया डूबी जाय ।”

ये सब उलटबासियाँ सिद्धो और कबीर में समान रूप से प्राप्त हैं ।

५. भाषा—इस प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी इन परम्पराओं ने कबीर काव्य को प्रभावित किया । इन उलटबासियों में विभावना, विरोधाभास आदि अलंकार भी समान रूप से व्यवहृत हैं—

‘ऐसा अद्भुत नेरे गुर कथा, मैं रह्या उमेवं ।

मूसा हसती सो लडै, कोई बिरला पेवं ॥

मूसा पेटा बाँब मैं, लार सापणि धाई ।

उलटि मूसै सापणि गिली, बहु अचिरज भाई ॥

बीटी परबत उखण्या, लं राख्यो चौडे ।

मुरग्या मिनकीं यू लडै भल पाणी दोडै ॥

मुरही छूयं बछ तलि, बछा बूध उतारै ।

ऐसा नवल गुणी भया, सारदूलहि मारै ॥

भोल लुबया बन बीभ मैं, ससा सर मारै ।

कहै कबीर ताहि गुर करो, जो या पवहि विचारै ॥”

६ साधनामूलक पारिभाषिक शब्द—इसके साथ सिद्धो और योगियों से कबीर ने साधनामूलक पारिभाषिक शब्दों को यथावत् ग्रहण कर लिया है । पट्चक्र, अनाहदनाद निरजन, इगला, पिंगला, सुधम्ना, वच्चा, गगा, यमुना योगिनी, कैलाश सूर्य, चन्द्र, गीमासभक्षण, वारुणीपान, सोमरस आदि शब्द कबीर ने यही से ग्रहण किये हैं । यथा—

‘भवधू गगन मण्डल घर कीजे ।

अमृत भरै सदा सुख उपजै बकनालि रस पोजै ।

मूल चाधि सर जलन समाना, सुखमन छो तज साणी ।

काम-क्रोध दोऊ भया पलीता, तहा जोगिणी जागी ॥”

हा ! कुछ पारिभाषिक शब्दों का अर्थ कबीर-काव्य में आकर परिवर्तित हो गया है, जैसे ‘सहज’—

“सहज-सहज सबहीं कहैं, सहज न चीन्है कोय ।

जिन सहजं विषया तजो, सहज कहोजं सोय ॥

७ पुस्तकीय ज्ञान का परिहास—कबीर ने जो स्थान-स्थान पर पुस्तकीय ज्ञान को खिल्ली उड़ाई है, उसका कारण भी योगियों का प्रभाव है । गोरखनाथ ने “गोरख सिद्धान्त सग्रह” में पुस्तकीय ज्ञान वाले व्यक्ति को ‘भारवाही गर्दभ’ कहा है । कबीर ने अनेक स्थानों पर पुस्तकीय ज्ञान की खिल्ली उड़ाई है—

‘पोथी पढ़ पढ़ जग मुझा, पढ़ित भया न कोय ।
एक आकर प्रम का, पढ़े सो पढ़ित होय ॥’

× × ×

कबीर पढ़िवा दूरि बरि, पोथी देय बहाय ।
बावन सापर सोध कर, ररं मनं चित लाय ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय ने पर्याप्त मात्रा में कबीर को प्रभावित किया है। हम यह सक्त हैं कि कबीर ने सिद्ध और नाथों की परम्परा को मुमुक्षुकर उसका विकास किया। १० मुनीतिकुमार चाटुर्ज्या का भी कथन है।

महात्मा कबीर तो नाम छाड़ और सब दृष्टियां से एक हिन्दू कवि ही थे जो उत्तर भारत के मध्ययुगीन हिन्दू धर्मोपदेशक और ग्रन्थकार तथा गोरक्षनाथ की सीधी परम्परा के एक महान्त और भक्त थे।

कबीर पर सिद्धों और नाथों के इस अत्यधिक प्रभाव के दो कारण विशिष्ट हैं। प्रथम तो यह कि कबीर का जन्म ऐसी जुलहा जाति में हुआ था जो कुछ समय पूर्व ही मुत्तनमान हुई थी पढ़ने में वह जाति नाथों की शिष्य परम्परा में थी। अतः स्वभावतः उनके अपने प्राचीन नाथपंथी सस्कार अवशिष्ट रह गये थे। द्वितीय कारण यह कि रामानन्द के समस्त शिष्यों ने जिनमें कबीर भी हैं नाथों के बड़े बड़े अखाडों को अपने अधीन करके उनके अनुयायियों को अपना शिष्य बनाया था—उन लोगों के सम्पर्क से इनमें भी कुछ न कुछ नाथपंथी सस्कार अवश्य आ गये।

सूफियों का प्रभाव

कबीर के समय में भारत में इस्लाम का अत्यधिक सुसंस्कृत संस्करण सूफी धर्म के रूप में आ गया था। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी साधना का किंचित् मात्र भी प्रभाव कबीर काव्य पर नहीं पड़ा है। किंतु कबीर जैसे सारग्राही महात्मा ने अवश्य ही सूफी धर्म की अच्छी बातों को ग्रहण किया होगा—यह अनुमान सहज है। सूफी धर्म का प्रभाव इसलिए भी कबीर पर पड़ा है क्योंकि वह भारतीय धर्म-साधना से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित था। गार्डन महोदय का मत है कि सूफी मत में ‘तीन चौथाई बौद्धमत का प्रसाद है तो एक चौथाई यहूदियों का।’ श्री जे० सी० आर्चर का भी कथन है।

Greek, Persian & the Buddhist waters have joined the stream of the mystic current in Islam

अर्थात्—ग्रीक फारसी और बौद्धमत की धाराओं ने मिलकर इस्लाम के रहस्यवादी प्रवाह का जन्म दिया।

१ प्रेम-पीर—कबीर की प्रेम पीर को बहुत से विद्वान् वैष्णव देव मानते हैं, किंतु वास्तव में देखा जाय तो कबीर में प्रेम पीर की तीव्र और तीखी व्यंजना सूफी प्रभाव से ही है यद्यपि कबीर को इस प्रेम की पीर में सूफिया की भांति पल पल में इल्हाम नहीं होना। डा० सरनार्मसह शर्मा जी का मत है—

“जो लोग यह कहते हैं कि कबीर ने सूफी प्रेम-साधना से कुछ नहीं लिया वे हाथी को देखकर भी उसके अस्तित्व का निषेध करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कबीर ने परमात्मा के केवल प्रिय (पति) रूप को ही अंगीकार किया था, अपितु माता-पिता, गुरु, स्वामी, आदि अनेक रूपों में उसको उन्होंने चिन्तित किया है। सूफी सम्प्रदाय में इन सब रूपों को स्वीकार करने की स्वतन्त्रता नहीं है। सूफियों के लिए परमात्मा ‘माशूक’ है, जीवात्मा ‘आशिक’ है और कबीर के दाम्पत्य सम्बन्ध में हरि, ‘पीव’ है और वे उनकी ‘बहुरिया’ है। पीव और बहुरिया के पीछे भारतीय दाम्पत्य जीवन की जो व्यञ्जना है, उनमें सूफी मान्यता का भी पुट है। यह ठीक है कि कबीर और हरि—जीव और परमात्मा—में जो पत्नी और पति का सम्बन्ध है वह भारतीय भक्ति-परम्परा के अनुरूप है, किन्तु आश्रय और आलम्बन में सम्मिश्रित आरोप भी स्पष्ट है। इस आरोप के लिए भारतीय भक्ति में कोई स्थान नहीं है। कृष्ण-भक्ति में ब्रज-गोपियों का कृष्ण से पत्नी-पति सम्बन्ध आरोप के लिए कोई स्थान नहीं देता। इसीलिए नारदीय-भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि “सा तु परमप्रेमरूपा यथा ब्रजगोपिकानाम्” किन्तु सूफी प्रेम साधना का सारा महल ही इस आरोप के ऊपर खड़ा है।”

२. ब्रह्म की सौन्दर्य भावना—प्रेम की पीर पर सूफियों के प्रभाव के अतिरिक्त कबीर के ब्रह्म की सौन्दर्य-भावना भी सूफीमत में प्रभावित है। यथा—

“पंजर प्रेम प्रकासिया, जाया जोग अनन्त।

ससा खूटा मुख भया, मिला दिया रा कंत ॥”

× × ×

“साली मेरे साल की जित देखूँ तित लाल।

लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल ॥”

किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कबीर पर सूफी मत का जो कुछ भी प्रभाव पड़ा है, वह इसलिए कि यह मत भारतीय परम्परानुकूल है। अतः कबीर पर सूफियों की उन्ही बातों का प्रभाव पड़ सका है जो अद्वैत से मेल खाती हैं।

इस भाँति हम देखते हैं कि कबीर ने समस्त सारपूर्ण धार्मिक साधनाओं से कुछ न कुछ तत्व ग्रहण कर अपनी भक्ति का अव्य भवन स्थापित किया था। वस्तुतः आचार्यप्रवर क्षितिमोहन सेन जी के ये शब्द अक्षरशः सत्य हैं—

“कबीर की आध्यात्मिक क्षुधा और आकांक्षा विश्वव्यापी है। वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वह ग्रहणशील है, वर्जनशील नहीं है, इसीलिए उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, सूफी, वैष्णव, योगी प्रभृति सब साधनाओं को जोर से पकड़ रखा है।”

वस्तुतः कबीर ने मधुमक्खी के समान अपने समय में विद्यमान समस्त धर्म-साधनाओं और निजी के योग से अपनी भक्ति का ऐसा छत्ता तैयार किया है जिसका मधु अमृतोपम है, जिसका पान कर भारतीय जन-मानस कृत-कृत्य हो उठा है। यह मधु अक्षुण्ण है, युगों से भारतीय इसकी मधुरिमा का रसास्वादन कर रहे हैं।

कबीर की भक्ति-पद्धति

कबीर की भक्ति न भारतीय जन मानस को उस समय अवलम्बन प्रदान किया था जब वह मिट्टी और योगिया की गृहसाधना से ऊत्र रही थी। कबीरकालीन परिस्थितियों में धार्मिक अवस्था का अवलोकन करते समय हम देख चुके हैं कि उस समय प्रचलित नाता धर्म मापनाएँ किस प्रकार जनता का भूतभुलैया में डाल रही थी। इस महान् नात ने अपनी प्रभावित का मेम। सबन और दृढ़ अवलम्ब्य धर्म प्राण जनता को प्रदान किया कि वत् राम रम में भाव विह्वल हो डूब उठी। यद्यपि कबीर से पूर्व रामानन्द ने भी भक्ति की एसी ही भावपूर्ण वाग बहाई थी किन्तु उसका प्रसार सीमित क्षय तक ही रहा। रामानन्द को

‘भक्ति द्राविण ऊपजी, लाये रामानन्द ।’

का श्रेय तो अवश्य प्राप्त है किन्तु उसका व्यापक प्रसार और प्रचार कबीर के द्वारा ही हुआ। उसे सप्त द्वीप नवखण्ड’ में कबीर ने ही प्रकट किया था।

भक्ति का स्वरूप—

कबीर का भक्ति पर वैष्णव विचारधारा का आशिक प्रभाव पड़ा है। कबीर पर पड़न वाला आध्यात्मिक प्रभावों में इसका विश्लेषण किया जा चुका है। कबीर की भक्ति के विवेचन से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह देखें कि भारतीय भक्ति का स्वरूप किस प्रकार वर्णित है। आचार्यों ने इनकी व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य प्रस्तुत करते हुए भक्ति की व्याख्या में कहा है—

‘ध्रुवानुत्पृतिरेव भक्तिशब्देनाभिधीयते ।’

परमात्मा के निरन्तर स्मरण को ही भक्ति कहत है।

व्यास ने इसकी व्याख्या में कहा है कि प्रणिधान वह भक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर उम यागी पर कृपा दृष्टि करत हैं तथा उसकी इच्छामा की पूर्ति निमित्त उसे वरदान देत है—

प्राभिधानाव भक्तिविशयादावर्जित ईश्वरस्तमनुगृह्णात्यभिध्यानमात्रेण ।

— पातञ्जल योग प्रथम अध्याय व्यासभाष्य ।

पतञ्जलि के इसी 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' सूत्र की व्याख्या में भोज ने जो भक्ति का स्वरूप समझाया है, वह बल्लभ ने पुष्टि-भगवत्परा के अत्यन्त निष्ठा है। उनका कथन है कि प्रणिधान वह भक्ति है जिसमें इन्द्रिय-भोगादियं सम्पूर्ण फलाकांक्षाओं का त्याग करके सब ब्रह्म उस परम गुरु परमात्मा को समर्पित कर दिए जाते हैं—

“प्राणिधानं तत्र भक्ति-विशेषो विशिष्टमुपासनं सर्वक्रियानामपि ।

विषयसुखादिकं फलमनिच्छन् सर्वाः क्रियास्तस्मिन् गुरावर्पयति ॥”

—पातञ्जल दर्शन, प्रथम अध्याय, भोजवृत्ति ।

भक्ति की अत्यन्त सुन्दर व्याख्या भक्ताराज प्रह्लाद ने की है। उनका कथन है कि जैसी तौत्रासक्ति अश्विनी पुरुष को इन्द्रिय-विषयो में होती है, उसी प्रकार आसक्ति आपका (प्रभु का) स्मरण करते समय मेरे हृदय से निकल न जाए—

“या प्रीतिरश्विनिकाया विषयेष्वनपायिनी ।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥”

—विष्णुपुराण, १, २०, १६ ।

नारद भक्ति सूत्रान्तर्गत भक्ति की महिमा बताते हुए कहा है—

“सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा ।”

वह (भक्ति) ईश्वर के प्रति प्रेमरूप है एवं साथ ही—

“अमृतस्वरूपा च ।”

वह अमृत-स्वरूप भी है। उसका स्वरूप-विश्लेषण नारद ने इस प्रकार किया है—

“तदपिताखिलाचारिता तद्विस्मरणे परमध्याकुलतेति ।”

पराशर, ने उसको विधि-बहिर्गम्य कर्मों में सीमित करते हुए भी अनुरागपूर्ण माना है—

“पूजादिष्वनुरागः ।”

शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र में उसे परा कोटि की मानते हुए ईश्वर के प्रति परम अनुरागरूप माना है—

“सा परानुरक्तिरीश्वरे ।”

भक्ति के भेद

नारद ने भक्ति के दो रूप माने हैं—

१. प्रेमरूपा । २. गौणी ।

प्रेमरूपा भक्ति के उन्होंने दो भेद विधे है। प्रथम 'कामरूपा'—जिसमें एक ही भाव की प्रधानता रहती है जैसी गोपियों की कृष्ण में। द्वितीय 'सम्बन्धरूपा' जिसमें दाम्य, मरय, वात्सल्य, आत्मनिवेदनादि भाव आते हैं। नवीर की भक्ति में यद्यपि प्रधानता 'वामरूपा' की ही है, किन्तु सम्बन्धरूपा के भी उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं—

‘कबीर कृता राम का मुतिघा मेरा नाउ ।
गले राम की जेबड़ी जित खचें तित जाउ ॥’

—दास्यासक्ति ।

× × ×
‘मोरे घर आये राम भरतार ।
तन रति कर में मन रति करिहौं, पाँचों तत्व बराती ।
रामदेव मोहे व्याहन आये में जोवन मदमाती ॥’

—कातासक्ति ।

× × ×
‘हरि जननी में बालक तोरा ।
काहिन न अवगुन बकसहु मोरा ।’

—वात्सल्यासक्ति ।

इसी भाति अन्य आसक्तियाँ व भी उदाहरण कबीर में प्राप्त होते हैं ।

प्रेमरूपा भक्ति को तीन वर्गों में रखा गया है—

१ गौण—जा सासारिकता के समीप है ।

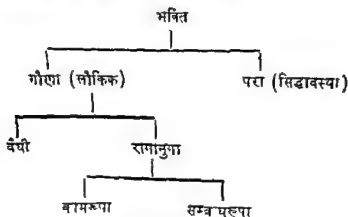
२ मुख्य—प्रेम प्रमुख पर जगत् के प्रति उदासीन नहीं ।

३ अनय—स्पृहारहित पाप कम आदि से ऊपर आराध्य में लीन रहना ।

कबीर की भक्ति इस वर्ग विभाग में अनया कोटि में आती है क्योंकि वहाँ सब तज हरि भज की ही भावना है ।

गौणों के भी नारद ने तीन भेद किये हैं—सात्विकी, राजसी एवं तामसी ।
कबीर की भक्ति सात्विकी कोटि में आती है ।

चैतन्य सम्प्रदाय में भी भक्ति का लगभग इसी प्रकार का विभाजन किया गया है । उसे इस प्रकार में निदिष्ट किया जा सकता है

इस विभाजन में कबीर की भक्ति परा—सिद्धावस्था व अतन्त आती है ।

१. निर्गुण ब्रह्म—कबीर ने अपनी भक्ति में जिस आराध्य का वर्णन किया है वह उपनिषदों की अद्वैती भाषना के प्रभाव से प्रभावित है। कबीर की ब्रह्मभावना यद्यपि अधिकांशतः अद्वैती है, किन्तु वही-कही अद्वैत से भिन्न है। इसका कारण यह है कि कबीर किसी सिद्धान्त के अनुयायी या प्रस्थापक नहीं। उन्होंने ब्रह्म का जो कुछ भी वर्णन किया है वह अनुभव के आधार पर किया है। कबीर प्रथम साधक है, और बाद में कवि। अतः भक्ति-साधना में जिस-जिस रूप में ये ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार करते जाते हैं उसी-उसी रूप में उसे बताते हैं। वे कविता के माध्यम में 'निज ब्रह्म-चिर'—'आत्म साधन' को व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि कबीर के ब्रह्म का स्वरूप हमारे सम्मुख कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में आता है। ब्रह्म के स्वरूप-परिवर्तन का वास्तविक कारण यही है कि वह किसी भी दार्शनिकवाद के मानदण्ड से परे है, तार्किक विवाद से ऊपर है, पुस्तकी विद्या से अग्रगण्य पर प्रेम से प्राप्य है, अनुभूति का विषय है, महज भाव में भावित है। डॉ० रामकुमार वर्मा के शब्दों में—

"वह ऐसा गुलाब है जो किसी बाग में नहीं लगाया जा सकता, केवल उसकी सुगन्ध ही पाई जा सकती है। वह ऐसी सरिता है कि हम उसे किसी प्रशस्त वन में नहीं देख सकते, वरन् उसे कलकल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं।"

अनुभूति के विविध स्तरो के द्वारा ही वह कही अद्वैत है और कही द्वैताद्वैत, कही विशिष्टाद्वैत, किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अधिकांशतः कबीर ने अद्वैती भावनानुकूल उस ब्रह्म का वर्णन किया है। जब कबीर कहते हैं—

"कस्तूरी कुंडलि बस, मृग दूँ दे बन माहि।

ऐसे घट घट राम है, दुनियाँ देखे नाहि॥"

× × ×

"मृगा पास कस्तूरी बास, आज न खोजे खोजे घास।"

तो वे ईश्वर की अद्वैत सत्ता को स्वीकार करते हैं। वास्तव में उनका प्रभु रोम-प्रतिरोम और सृष्टि के कण-कण में परिब्याप्त है। वह हृदयस्थ होते हुए भी दूर दिखाई देता है, किन्तु जब वह प्रियतम पास में ही है तो उसे संदेश भेजने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए कबीर कहते हैं—

"प्रियतम को पतिया लिखूँ, जो कहीं होय विदेस।

तन में, मन में, नैन में, ताकौ कहा संदेस॥"

वास्तव में प्रियतम के इस प्रकार के संदेश-प्रेषण को तो वे दिखावा मात्र, [कृत्रिम प्रेम का परिचायक मानते हैं, क्योंकि जहाँ देखो वही उस ईश्वर-प्रिय की सत्ता विद्यमान है—

"कागद लिखें सो कागदी, कि व्यवहारी जीव।

आत्म दृष्टि कहा लिखें, जित देखें तित पीव॥"

कबीर ने उस ब्रह्म की स्थिति सर्वत्र उसी भाँति मानी है, जिस प्रकार अद्वैत भावना के पोषक प्रतिबिम्बवाद में। हमारा कहने का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कबीर ने अद्वैती भावना का अनुगमन कर प्रतिबिम्बवाद को भी अपने काव्य में प्रयुक्त किया, वे तो उस ईश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभव करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था।

“ज्यु जल में प्रतिबिम्ब, तू सखत रामहि जानोजे ।”

इस विवेचन से स्पष्ट है कि कबीर की भक्ति का आलम्बन अद्वैती भावना-नुकूल है। निम्नस्थ प्रसिद्ध साखी तो उन्हें एकदम अद्वैती सिद्ध कर देती है—

“अल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, इहि तथ कथ्यो ग्यानी ॥”

अद्वैतवादी भावना के साथ यह पूर्ण स्पष्ट है कि उनका ब्रह्म निर्गुण, निराकार है—

“जाके भुह माया नहीं, नाहो रूप कुरूप ।

गुह्य बास ते पातरा ऐसा तत्व अनूप ॥”

किन्तु जब वे इस ब्रह्म को समस्त ससार को बनाते वाला, बिगाड़ने वाला मानते हैं तो निर्गुण का अस्तित्व प्रश्नसूचक चिह्न के साथ रखना पड़ता है।

“सात समुद्र की मसी कर, लेखनी सब बनराइ ।

सब धरती कागद कर प्रभु गुण लिखा न जाइ ॥”

जिस ईश्वर के गुणों का इतना विस्तार है, यह निरुपाधि, निर्विषय, निर्गुण कैसे रहा? इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो यह निरुपाधि ब्रह्म सोपाधि, सविशेष, सगुण एवं साकार तथा वैष्णवों के समान अवतारी हुआ जान पड़ता है। यथा—

“पड़िता मन रजिता, भगति हेति ल्यो लाइ रे ।

प्रेम प्रीति गोपाल भजि नर, और वारण जाइ रे ।

दाम छं पनि काम नाही, ग्यान छं पनि धष रे ।

श्रवण छं पनि सुरति नाहीं नैन छं पनि अष रे ।

जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गग तरंग ।

कहै कबीर हरि भगति बाछू, जगत गुर गोब्यद रे ॥”

भला निर्गुण-निराकार की नाभि से ब्रह्मा और चरणों से गंगा निकलने की क्या सगति? वास्तव में ऐसे कथन कबीर ने भक्ति की भोव में ही कहे हैं और इन स्थला पर उन्हें मूर-तुलसी आदि भक्तों की कोटि से अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में उनके निराकार ब्रह्म का अर्थ निर्विषय कदापि नहीं, इसीलिए कबीर के न चाहते हुए भी उसम गुणों का आरोप ध्वन हो गया है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने भी स्वीकार किया है—

‘कबीरदास ने निर्गुण ब्रह्म में गुण का अर्थ सत्व, रज, मादि गुण हैं इसलिए निर्गुण ब्रह्म का अर्थ वा निराकार निष्काम आदि समझन हैं निर्विषय नहीं।’

२. साकार ब्रह्म—कबीर की निर्गुण-भक्ति में 'माकार' ब्रह्म के जो तत्व आ गये हैं उनके विषय में यही कहा जा सकता है कि वे कौन सी ब्रह्म-भक्ति-भाव के ही द्योतक नहीं, अपितु जन-मन में 'माकार' स्वरूप की जो उपासना प्रचलित थी उसका पूर्ण विरोध करते हुए भी कबीर स्वयं कहीं-कहीं उसके प्रभाव में बच नहीं पाये हैं। वास्तव में लोक-प्रचलित परम्परा का पूर्ण बहिष्कार सम्भव भी नहीं है।

शुक्ल जी ने कबीर में केवल शुष्क ज्ञान ही माना है इसीलिए उन्होंने सन्तो का पृथक् वर्ग कर उसे 'ज्ञानमार्गी' नाम दिया है, किन्तु धाम्तविकता इस मान्यता से कोसों दूर है। कबीर की भक्ति में, और विशेष रूप से उस स्थल पर जहाँ उनकी आत्मा अपने प्रिय से विरहिणी रंग में आत्म-निवेदन करती है, भावों की सरसतम विधि प्राप्त होती है। यथा—

“फाड़ि पुटीला धज करो, कामडिलो पहिराऊँ ।

जिहि जिहि भेषा हरि मिलं, सोइ सोइ भेष कराऊँ ॥

वास्तव में रामानन्द ने द्वारा उन्हें राम की ऐसी मधुरा भक्ति प्राप्त हुई जिसकी सरसता निस्मिद्ध विस्मय की वस्तु है। इन्हीं को पाकर कबीर 'वीर' हो गये—सबसे अलग, सबसे ऊपर, सबसे विलक्षण, सबसे सरस, सबसे तेज ।

३. मुक्ति—कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है, स्थान-स्थान पर भक्ति की महत्ता उन्होंने प्रतिपादित की है—

“भक्ति नर्सनी मुक्ति की ।”

× × ×

“क्या जप क्या तप क्या संजम क्या दत्त और क्या अस्नाम ।

जब सगि जुगत न जानिये, भाय भक्ति भगवान ॥”

मुक्ति के साथ-साथ ससार के दुःख-दामन का भी साधन प्रभु-भक्ति ही है—

“भाय भगति बिसबास बिन, कटं न संसं मूल ।

कहे मयोर हरि भगति बिन, मुक्ति नहीं रे मूल ॥”

४. सती और शूर—कबीर के भगवत्-प्रेम के आदर्श दो ही हैं—‘सती’ और ‘शूर’। सती के आदर्श को चुनने में एक तो प्रेम की अनन्यता प्रकट होती है, दूसरे भवन भगवान् के अधिक निकट आ जाता है। वास्तव में ‘सती’ भाव का आचरण करने पर भक्त सों अपने गुरुत्व कर्तव्य ने मुक्त हो जाता है और उत्तरदायित्व प्रभु पर आ जाता है—

“उस सख्य का दास हों, कबं न होइ अकाज ।

धतिवता नागी रहै, तो उस ही पुण्य की साज ॥”

शूर वीर का आदर्श इसलिए अपनाया गया है कि वास्तव में साधना-मार्ग में जीवन की कठिनाता, साहस और नश्य के लिए दत्तचित्त होंगे तो आवश्यकता शूर के ।

ही समान है जिस भाँति शूरवीर युद्ध क्षेत्र में लोहे की बरारी मार्ग के सम्मुख भी तिलमर भी नहीं मुड़ता और प्राणोत्सर्ग कर मरने वस्तुव्य की रक्षा करता है, वही स्थिति मन्चे भक्त के लिए आवश्यक है। शूरवीर और मन्चे भक्त की एकमात्र कसौटी यही है—

“सूरा तबही परदिसे, लड़े धनी के हेत ।
पुरिजा पुरिजा ह्वै पड, तऊ न छार्टे खेत ॥”

सम्राट जिस मृत्यु में मग्न थाता है शूर और भक्त उसी का अभिनन्दन हँसते-हँसते अपने लक्ष के लिए कर लेते हैं—

“जिस मरनैं ये जग डरै, सो मेरे आनन्द ।
कब मरहूँ कब देखहूँ पूरन परमानन्द ॥”

५ अनन्य भाव—य दोनों आदेश ही कबीर की भक्ति की अनन्यता में सहायता पहुँचाते हैं। कबीर ने भी अपने आराध्य के लिए अपना सर्वस्व ‘मार्जार शिशु न्यायवत्’ कर दिया है। सर्वस्व समर्पण के साथ साथ अपने अस्तित्व को साध्य में लीन करने की उत्कृष्ट भावना कबीर में परिशोधित होती है। यही कारण है कि वे ईश्वर के गुलाम बनने में भी नहीं हिचकते—

“मैं गुलाम मोहि बेंचि गुसाईं ।
तन मन धन मेरा राम जी के ताई ॥”

इससे भी आगे बढ़कर वे अपने को मानव छोड़ते ही नहीं, ईश्वर सामोप्य और सर्वदा एकमेक रहने की कामना ही उनसे यह कहलाती है—

“कबीर कृता राम का, कुतिया मेरा नाऊँ ।
गले राम की जेबड़ी, जित खँचे तित जाऊँ ॥”

इस पद पर भूमकर हजारीप्रसाद द्विवेदी जी न लिखा है—

‘निरीह सारल्य का यह चरम दृष्टान्त है, आत्मसमर्पण की यह हद है। इतने पर भी मन की प्रतीति नहीं होती कि यह प्रेम रस पर्याप्त है। क्या जाने उस प्रियतम को कौन सा ढग पसन्द हो, कौन सी वेशभूषा रुचिकर हो। हाय उस अजब मस्ताने प्रिय का समागम कैसा होता होगा ?

६ विरह—विरह भी कबीर की भक्ति पद्धति का प्रमुख अंग है। प्रियतम के विषय में वे कहते हैं—

“मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढग ।
क्या जाणौँ उस पीव सू, कँसो रहसो रग ॥”

ऐसे अद्भुत प्रियतम को जब आत्मा नहीं पाती तो उसके विषय में खूब तड़पती है। कबीर-काव्य की यह तड़पन मीन से कम नहीं। जब से गुरु ने उस परमात्मा का ज्ञान कराया तब हा से भक्त उसके लिए आकुल व्याकुल है—

‘गूँ गा हूँ बावला, बहुरा हूँ कान ।
पाऊँ पं पगुल भया, सतगुरु मारा वान ॥”

उस प्रिय के वियोग में प्रियतमा का हृदय अहर्निश छटपटाता रहता है—

“तलफं बिन वालम मोर जिवा ।

दिन नहीं चैन, रात नहीं निदिया, तलफ तलफ फं फोर किया ॥”

कवीर की भक्तात्मा ने इस विरह का जो वर्णन किया है, वह इतना स्वाभाविक और मार्मिक है कि लगता है कि कवीर का कवीरत्व, पौरुषत्व यहाँ समाप्त हो गया है, और उनकी आत्मा ने स्त्री रूप में प्रियतम के लिए य शब्द कहे हैं। प्रिय से सदेश पाने के लिए आत्मा इस भाँति छटपटाती है मानो यदि उसे अभीष्ट प्राप्ति न हुई तो न जाने क्या होगा।—

“विरहनि ऊभी पथ सिरि, पथो बूझं घाइ ।

एक सबद कह पीय का कबर मिलगे आइ ॥”

वह केवल मान भेंट की इच्छुक है। भवनात्मा का प्रभु दर्शन के अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन ही नहीं। इसलिए वह यह न पूछकर कि प्रिय कुशल है अथवा नहीं, मुझे भी याद करते हैं या नहीं—केवल यही कहती है—

“एक सबद कह पीय का, कबर मिलेगे आइ ।”

जो यह भी ध्वनित करती है कि और काम को तो छोड़ पथिक, पहले यही बता कि वे कब आयेंगे। किन्तु शीघ्र ही भक्त इस कल्पना जगत् से नीचे उतर इस वास्तविकता पर आता है—

“आइ न सकौ तुझ पै, सकू न तुझ बुलाइ ।

जियरा योही लेहुगे, विरह तपाइ तपाइ ॥”

इस दूरी के व्यवधान को दूर करना तो भक्त की साक्षर्य में बाहर है, किन्तु प्रिय से मिलना फिर भी चाहता है। इसीलिए कहता है—

“यहु तन जारौ मसि करौ, लिखौ राम का नाउ ।

लेखनि करु करव की, लिखि राम पठाउ ॥”

किन्तु बेचारा भक्त इस विरहाग्नि में भी कहाँ तक जले, जब उसका दुख सहन शक्ति की सीमा से बाहर हो उठता है, जब भक्त का हृदय प्रिय वियोग में टूक टूक हुआ जाता है तब विवश हो उसे ईश्वर को आश्रय-पूर्ण यह ताना देना पड़ता है—

“कं बिरहनि कू भीच वं, कं आपा दिखालाम ।

आठ पहर का बाभूणा, मो पै सहा न जाय ॥”

वास्तव में यह प्रेम का चरमोत्कर्ष है जो प्रभु प्रियतम के अभाव में भी आत्मा-परमात्मा, भक्त-भगवान् के अटूट प्रेम की उद्घोषणा कर रहा है। उनकी इस प्रेम भावना का विवेचन करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है—

“इस प्रेम में मादकता नहीं है पर मस्ती है। वकंशता नहीं है, पर कठोरता है। असयम नहीं है पर स्वाधीनता है। अधानुकरण नहीं है, पर विश्वास है, उजड़ता

नहीं है पर अवावटना है। उसकी पच्यता गरजता का परिणाम है, उग्रता विद्वान का फल है, तीव्रता आत्मानुभूति का विवर्त है।"

७ निष्काम भाव—“यदि कबीर की प्रभु की प्राप्ति भी हो जाय तो उसमें कोई कामना निदि की बात नहीं मोचते। उनकी तो एकमात्र कामना है—

“नैनन की करि कोठरी, पुतली पतंग बिछाय ।

पलरुन की चिक डारिके, पिय कूं लैजं रिझाय ॥”

या दूसरी कामना है—

“नैना अंतरि आव तूं, ज्य हौं नैन भयेउ ।

ना मे देखूं और कूं, ना तुम देखन देउ ॥”

भक्ति में कामना के तो कबीर घोर विरोधी थे, तभी तो उन्होंने कहा था—

“जब लगि भगति सकामता तब लगि निष्कल सेव ।”

इसलिए अन्त समय तक उस प्रभु की भक्ति करने, नाम जपन का उपदेश उन्होंने दिया था—

“कबीर निरभं राम जपि, जब लग दीखं बाति ।

तैत घट्या बाती बुझी, सोखंगा विन राति ॥”

कबीर की इस भक्ति में ज्ञान—पुस्तकीय ज्ञान—का कोई महत्व नहीं क्योंकि उनका विश्वास है कि ईश्वर में अटूट लय ही मुक्ति के लिये पर्याप्त है, ज्ञान ही मसार की गुत्थी में उसला देता है। भक्त के लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त है कि वह विषय-वासनाओं से मुक्त हो ईश्वर-भजन करे—

“पोथी पढ़-पढ़ जग भुझा, पडित भया न कोष ।

एकं आखर प्रेम का, पढ़ं सो पडित होय ॥”

इसी भाति—

“कबीर पढ़िवा दूर कर, पोथी देव बहाय ।

बावन आपर सोष कर, रमं ममै चित्त लाय ॥”

८. साधन—कबीर ने भक्ति के द्वार प्रत्येक के लिए खोलकर सबको उसका अधिकारी बताया। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदि में किसी भी भाति का भेदभाव नहीं, क्योंकि सबकी रचना उन्हीं पाँच तत्वों से हुई है, सबका मूला पिता परमात्मा एक ही है—

“जाति पाति पूछं नहि कोई ।

हरि को भजं सो हरि का होई ॥”

इस भक्ति के द्वार खुले हुए तो सबके लिए है, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता, इसका कारण साधना-भक्ति का मार्ग ‘खाँडे की घार पर चढ़ना’ ही है। साधना की इस विषयता का वर्णन कबीर ने म्यान-म्यान पर है—

“गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यो खांडे की धार ।
बिना सांच पहुँचे नहीं, महाकठिन व्योहार ॥”

इस भक्ति-साधना के लिए जो साधक को जीवन न्योछावर करने के लिए शीश उतारकर हथेली पर रखना पड़ता है—

“बागड बेस सूवन का घर है तहा जिनि जाई बाहन का डर है ।
सब जगु देखीं कोई न धोरा, परस घूरि सिरि बहत अबीरा ।
न तहां सरवर न तहा पाणी, न तहा सतगुर साधू वाणी ।
न तहा कोकिल न तहा सूया, ऊचं चढि चढि हसा भूया ।
देस मालवा गहर गभीर, डग-डग रोटी पग-पग नीर ।
कहै ‘कबीर’ घर ही मनमाना, गू गे का गुड गू गे जाना ।”

भक्तिमार्ग में आनेवाली जिन बाधाओं का वर्णन कबीर ने किया है उनमें ‘कनक’ और ‘कामिनी’ प्रमुख हैं। इन्हें तो कबीर ‘दुर्गम घाटी दोय’ बताते हैं। इनके अतिरिक्त कुल, कुसंग, लोभ, मान, कपट, आशा और तृष्णा आदि। वस्तुतः यह सब मन द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं क्योंकि यह सब मायाजाल मन सृष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए कबीर ने मन साधना पर बड़ा बल दिया है—

“काया कसू कमाण ज्यू, पचतत्त करि बाण ।
मारौ तो मन भृग को, नहीं तो निध्या जाण ॥”

कबीर ने अपनी भक्ति के ३ प्रमुख सहायक साधन बताये हैं—

१. मानव शरीर ।
२. गुरु ।
३. सत्संग ।

८४ लक्ष योनियों में मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा है जिसमें प्रभु भक्ति का अवसर है। यदि इसे भी विषयानन्द में गवा दिया तो फिर पादचात्ताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता—

“कबीरा हरि की भक्ति कर, तजि विषया रस चीज ।
बार बार न पाइ है, मानुस जन्म की मौज ॥”

भक्ति मार्ग पर तो एकमात्र मार्ग-दर्शक गुरु ही हैं। गुरु के बिना तो भक्ति सम्भव नहीं—

“सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपहार ।
लोचन अनंत उधाड़िया, अनंत दिखावन हार ॥”

साधु-संगति की महिमा अपार है। भक्ति का तो वह आवश्यक घाग है। इसे कबीर ने स्वर्ग से भी अधिक महत्व प्रदान किया है—

“राम-मुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय ।
जो सुख साधु-संग में, सो बंधु ठन होय ॥”

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की भक्ति पीयूष-सलिला भागीरथी के समान पावन है जिसके पानीत बूँदों पर न जाने कितनी बें भटकत माँ-कुत्तों का विश्रान्ति मिली है।

कबीर-काव्य की रस-गागरी

कविता कबीर का लक्ष्य नहीं था, अपितु साधन या । वे अपने विचारों को नैसर्गिक अभिव्यक्ति दिया करते थे जिससे वे जनग्राह्य हो सकें । उन्होंने अपने मन में उद्भूत होने वाले भावों को वाणी का विषय बनाया जिसे उनके शिष्यों ने बागज पर अंकित कर दिया । आज हम उसी आत्मानुभूत वाणी को काव्य की सर्वोत्तम निधि मानते हैं—

“यह जनि जानो गीत है, यह निज प्रसू विचार,
केवल कहि समझाइया, छातम साधन रे ।”

मध्य-युग के इस महान फवकड़ सत को वही यह आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई कि वे अपनी विचारावली को पहले साज-सज्जा दें, तब अभिव्यक्ति दें । उन्हें न केवल अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी थी और जितने प्रभावशाली रूप में उन्हें अपनी इस लक्ष्य प्रति में सहायता मिली है, वस्तुतः ‘मसि बागद’ से अपरिचित व्यक्ति के लिए वह आश्चर्य की वस्तु है । कबीर-काव्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि उसकी प्रेरणीयता है । इस सम्प्रेरणीयता के लिए उन्होंने शब्दों को तोला-सवारा नहीं, अपितु ढपली पर जो शब्द जिस रूप में निकल गया’ ठीक था ।

१ स्वतः स्रुति—कबीर-काव्य का मौन्द्य उस वन्य-सरिता के समान है जिसका मार्ग पहले से बनाया हुआ नहीं होता, अपितु वह तो गिरिराज की गोद से निकल कल-कल छल छल करती जिधर जितने समझती है, वही चलती है और उसका वही मार्ग सर्वाधिक मनोरम एवं उपयुक्त होता है । किसी बधी बधाई लीक पर चलना इस सरिता के लिए असम्भव और स्वभावविरुद्ध होता है । मनुष्य इस नाना रूपात्मक सृष्टि में विविध नियाए-प्रतिनियाए देखता है । इस निरीक्षण से उसके मन पर जो प्रभाव पड़ते हैं, जो अनुभव उसे होता है उसे सधुलभ बनाने के लिए जो अभिव्यक्ति दी जाती है वह काव्य है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाना रूपात्मक सृष्टि के विविध अनुभवों को जब कवि-आत्मा व्यक्ति की सीमा से निकालकर समष्टि तक पहुँचाना चाहती है सभी काव्य की सृष्टि होती है । कबीर का काव्य भी इसी प्रवृत्त भावना का सहज परिणाम है, किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर-

काव्य की सर्वाधिक विशिष्टता और अनूठापन उसकी सहजता और स्वाभाविकता में है। अपने चतुर्दिग् वातावरण में आत्मा की प्रवृत्त पुकार से उद्भूत यह काव्य इसी प्रकार से फूटा है जैसे पर्वत के हृदय से अनजाने ही रमस्रोत निर्भर फूट पड़ते हैं। कबीर का काव्य भी आत्मा की अन्त प्रेरणा से फूटा है, किसी बाहरी दबाव से नहीं।

कबीर की कवित्व-प्रेरणा किसी स्थल विशेष पर नहीं, अपितु सृष्टि के कण-कण में विद्यमान थी। बाह्य जगत् ने कबीर काव्य को मुख्यतः दो धाराएँ प्रदान की जो वास्तव में समस्त कबीर साहित्य की परिधि में परिव्याप्त है। प्रथम समाज की कुरितियों और आडम्बरो पर तीव्र प्रहार द्वारा सत्य तत्व का उद्घाटन एवं द्वितीय वही जिसकी खोज में सृष्टि का कण-कण आकुल-आकुल है—

“महानोल इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान।

ग्रह, नक्षत्र और बिछुट्कण किसका करते से सधान ॥”

यहाँ यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कबीर की रहस्य-भावना, परम तत्व के लिए व्याकुल प्रकृति प्रसूत है, अपितु हमारा मन्तव्य यही है कि सृष्टि के अन्य तत्वों की भाँति कबीर की आत्मा भी प्रियतम के वियोग में विरहिणी तुल्य आत्म श्रद्धा के साथ छटपटायी है। वे ‘कुरंग’ की वन-वन भटकने पर भी अभीष्ट प्राप्ति की निष्फलता से परिचय हो उसे स्वयं की ही परिधि में खोजते हैं। सण्डन मण्डन द्वारा सत्य-तत्त्वोद्घाटन एवं प्रिय की खोज—यही दो भावनाएँ कबीर-काव्य के इस छोर से लेकर उस छोर तक फैली दिखाई देती हैं।

२ रहस्यवादी भाव—कबीर के रहस्यवादी पदों में तो काव्य की उच्चतम निधि प्राप्त होती है। विरहिणी के विकल प्राणों की पुकार, उसकी अन्तर व्यथा की मर्मभेदी हूक, भावनाओं का वह आवेश प्रवेश सब-कुछ बड़ा मनोहारी बन पड़ा है—

“नैननि की करि कोठरी, पुतली पलग बिछाय।

पलफनु की चिक डारिक, पिय को लेऊ रिभाय ॥”

प्राणाधिक प्रियतम के लिए इससे सुन्दर आवास दूसरा हो ही नहीं सकता, आधुनिक शीवातानुकूल भवन भी इस व्यवस्था के आगे कुछ हैं। यहाँ प्रिय की प्रतीक्षा करते करते विरहिण का भावना जितनी मार्मिक हो गई है उसकी अभिव्यक्ति के लिये कल्पना उतनी ही जधिक सजीली। अपनी असह्य वेदना का वर्णन करते हुए कबीर ने लिखा है—

“आलडिया भाई पड़ी, पथ निहारि निहारि।

जीभडिया छाला पड्या, राम पुकारि-पुकारि ॥”

क्या “निसदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावग ऋतु हम पर जबनै स्याम सिधारे।” में वेदना की इतनी तीव्रानुभूति है? यहाँ तो प्रतीक्षा की अवधि आँखों में भाई पड़ने एवं जीभ में छाले पड़ने से अनन्त दिखाई देती है। साथ ही इस सांगी से यह भी ध्वनित है कि आँखों को कोई कार्य था तो प्रिय का पथ निहारना और जीह्व को कोई कार्य था तो प्रिय का नाम रटना। प्रिय पर तन, मन, धन, सर्वस्व

अपराध करने की और प्रीति की एवतानता की इससे सुन्दर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। प्रेमदीवानी गीता में जो प्रेम की कसक, प्रेम-पीर से आहत जायसी में जो प्रेम का चोत्कार है वह सब कबीर की व्यथा, तल्लीनता, बेचैनी, कसक, पीड़ा के सामने तुच्छ जान पड़ता है। उनमें ऐसी व्यग्रता वहाँ—

“विरहनि ऊनी पथ तिर, पथी बूझे पाय ।

एक सबद कह पीव वा, बचर मिलेने आप ॥”

इस विरहिणी की व्यथा का उपचारक कोई नहीं—

“कविरा बंद बुलाइया, पकरि कं देखी बाहि ।

बंद न वेदन जानई, परप कलेजे माहि ॥”

क्या गीता में उसकी अनुकृति होने पर भी ऐसी ‘करक’ है ? महादेवी चाहे शत-सहस्र बार प्राणों में पीड़ा को पालें, किन्तु इस रामदीवाने की तुलना नहीं कर सकी। प्रिय-दर्शन के लिए व्याकुल कबीर की आत्मा जो-जो उपक्रम करने को प्रस्तुत है, वे भी दर्शनीय हैं—

“फाँड़ पुटोला घज करों, कहो सो कामगिया पहराउं ।

जिहि-जिहि भेषा हरि मिलै, सोई सोई भेष घराउं ॥”

यहाँ समाज के मिथ्याचारों पर निशङ्क होकर करारी चोट घरने वाले सन्त का अलबड और पक्कड व्यक्तित्व नारी से भी अधिक कोमलता धारण कर प्रिय की प्रेम भावना पर सर्वस्व न्योछावर करने को आतुर है। उनका विरह काव्य हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ विरही कवियों—मूर, मीरा, घनानन्द, ‘प्रसाद’ आदि—की कौटि में निस्संकोच भाव में रखा जा सकता है।

३. मिलन चित्र—अपने आध्यात्मिक मिलन के जो चित्र कबीर ने प्रस्तुत किए हैं, वे भी अनुपम हैं। ब्रह्म दर्शन के अनुभव को अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह अपरूप साधना में एवाध क्षण के लिए अपनी ऐसी अलौकिक छटा दिखाता है कि साधक उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। तभी तो ईश्वर को अनिर्वचनीय और ‘गूँग केरी शर्करा’ के स्वाद के समान माना गया है। ऋषियों ने भी उसे ‘मूकास्वादनवत् कहकर’ छोड़ दिया, किन्तु कबीर विविध प्रतीकों द्वारा उसी अवर्णनीय तत्व की सत्ता को अभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं—

“एक बहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी ।

है जँगा तँसा रहे, कहै कबीर बिचारी ॥”

X X X

“हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हिराई ।

बूढ़ समानो समुद्र में, सो बत हेरी जाई ॥”

क्या आज का प्रयोगवादी कवि अव्यक्त मन के उससे भावसङ्कोचों को व्यक्त करने में इतना सफल हो पाया है ?

प्रिय के साक्षात्कार-पूर्व की मन स्थिति का भी अदभुत वर्णन कबीर ने प्रथम समागम से भयभीत नायिका के समान किया है—

“रैनि गई मति दिन भी जाइ, भवर उडे बग बंठे आइ ।
काचें करवें रहे न पानी, हस उडया थापा कुमिलानी ।
थरहर थरहर कापे जीव, ना जानू का करिहै पोव ।
कौवा उड़ात मेरी बहिषा पिरानी,

कहै कबीर मेरी कथा सिरानी ॥”

रेखाकित अश की प्रथम पवित्र मंजहा शरीर के सात्विक अनुभावों की समुक्त अभिव्यक्ति द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति हुई है, वहा दूसरी पवित्र मे स्त्री-सुलभ शकुन-विश्वास द्वारा प्रियागम की मंगल आशा भी प्राप्त होती है। कही-नही ‘वासकसज्जा’ के हृदय की आतुरता के दर्शन भी कबीर में प्राप्त होते हैं—

“बं दिन बब आवंगे माइ ।
जा फारनि हम देह धरी है, मिलिबी अग लगाइ ॥
हों जानू जे हिलमिल खेलू, तन मन प्रान समाइ ।
या कामना बरो परिपूरन, समरथ हों राम राइ ॥
माहि उवासी माधो चाहै, चितयत रैनि बिहाइ ।
सेज हमारी स्यध भई है, जब सोऊं तब खाइ ।
यहु अरदास दास की मुनिये, तन की तपन बुझाइ ।
कहै कबीर मिले जे साई, मिलि करि मंगल गाइ ॥”

अशरीरी आध्यात्मिक प्रियतम के लिए ऐसी मनोरम कल्पनाएँ काव्य की उच्चतम निधि है ।

४ काव्य-गुण—कबीर के काव्य में श्रोज, माधुर्य, प्रसाद तीनों गुणों की सुन्दर समन्विति प्राप्त होती है । अपनी डाट-फटकार में कबीर ने इतनी श्रोजपूर्ण तिलमिला देने वाली उक्तियाँ बही हैं कि जिसके लिए वे उक्तियाँ बही गई हैं वह वह तिलमिला उठता है और साथ ही कबीर द्वारा निर्दिष्ट पथ पर आगे आगे हो जाता है—

“अरे इन दोऊ राह न पाई ।”

× × ×

“मोयां तुम्हसी बोल्या बणि नहि आवै ।”

× × ×

“हिंदू तुरक कहा ते आये किन रुह राह चलाई ।

दिल महि सोच विचार भजावे भिस्त दोऊरु किन पाई ॥”

माधुर्य गुण के आध्यात्मिक मिलन प्रसंगों में प्राप्त होते हैं—

“मोरे घर आये राजा, राम भरतार ।

तन रति करि मैं मन रति करिहौं, पाघो तत्त बराती ।

राम देव मोहे ब्याहन आये, मैं जोवन मदमाती ॥

‘प्रसाद’ गुण से तो समस्त कबीर-काव्य ओत-प्रोत है । इसी प्रसाद गुण के कारण आज वह जन-मानस पर अपना एकाधिकार किये हुए है । यथा—

“कबीर कहता जात हूँ, सुणता है सब फोड़ ।

राम दहे भला होइगा, नहीं तर भला न होइ ॥”

वात को बितने सीधे साधे ढंग से कबीर ने यहाँ रखा है । प्रसाद गुण के अपवाद कबीर के कुछ साधारण रूपक प्रतीक और उलटबासियाँ हैं । इनके विषय में यही कहा जा सकता है कि यह भाषा आज के समाज की पहुँच से ही दूर है । जिस समय कबीर ने उस काव्य की रचना की थी उस समय समस्त योगपरक पारिभाषिक शब्द जिनसे आज हम अपरिचित हैं जनता को ज्ञात थे । सिद्धों, नाथों आदि ने अपने प्रचार स योगसाधना को साधकों के लिए तो सुलभ बनाया था ही, साथ ही सामान्य जनता भी उसकी शब्दावली आदि से अपरिचित नहीं थी । उस समाज में चमत्कार रूप से (जिसका माध्यम उलटबासी थी) वात को कहने का अत्यधिक प्रचार हो चला था । कबीर ने भी उस परम तत्व का वर्णन कुछ स्थानों पर इन्हीं रूपों और प्रतीकों द्वारा किया था, किन्तु ये समस्त स्थल अपवाद स्वरूप हैं अन्यथा सर्वत्र कबीर-काव्य में प्रसाद गुण विद्यमान है ।

५. ज्ञान, भावना और कल्पना—इत तीनों गुणों के साथ ही कबीर-काव्य में ज्ञान, भावना और कल्पना तीनों तत्वों का सुन्दर सम्मिश्रण प्राप्त होता है । कबीर के रहस्यवादी पदों में ज्ञान की उच्च से उच्च वस्तु और निगूढ़ तत्व विद्यमान है । अद्वैतवाद के आधार पर खड़े उनके भक्ति-भवन में ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है । ससार, माया, आदि के सम्बन्ध में ऐसी सत्याश्रित बातें प्राप्त होती हैं कि व्यक्ति की आर्सें खुलती चली जाती हैं । यथा—

“जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुंभ जल जलहि समाना, इह तय कथ्यो ग्यानी ॥”

इसी भाँति—

“साली मेरे साल की, जित देखू तित लाल ।

साली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥”

उनकी रहस्य-भावना की मधुरता पर प्रकाश डालते हुए भावनाओं की उत्कृष्टता के उदाहरण प्रस्तुत किए जा चुके हैं । कल्पना तत्व भी कबीर के रूपकों, प्रतीकों आदि में प्रकट हुआ है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर की कल्पना अत्यन्त उच्च कोटि की है—

“त्रिसना न तोभ लहरि, काम क्रोध नीरा ।

मद मच्छर कछ मछ हरषि सोक तोरा ।

कामनी अरु कनक भंवर बोये बहु बीरा ।

जन कबीर नयका हरि खेवट गुरु कीरा ॥”

ज्ञान, भावना एवं कल्पना के सम्मिश्रण से उनका काव्य प्रत्येक कोटि के पाठक की मानसिक परितुष्टि कर उसकी तृप्ति को दान्त करता है ।

महाकवि मिल्टन ने किमी श्रेष्ठ काव्य के जो तीन गुण—१. सादगी २. असलियत ३. जोश निर्धारित किये हैं वे हमें कबीर-काव्य में प्राप्त होते हैं । आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ।

“.....बहुधा अच्छी कविता में भी इनमें से एक आध गुण की कमी पाई जाती है । कभी-कभी देखा जाता है कि कविता में केवल जोश रहता है, सादगी और असलीयत नहीं ।”

किन्तु हम देखते हैं कि आचार्य द्विवेदी जी के इस कथन का अपवाद कबीर-साहित्य है । सादगी, असलियत, जोश—कबीर में इन तीनों गुणों की प्रस्थापना के विरोध में कोई तर्क नहीं रखा जा सकता । सादगी का निम्नलिखित उदाहरण तो दर्शनीय है—

“आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा ।

गुरु के सबद में मैं, रमि रमि रहूंगा ॥”

इन तीनों गुणों ने ही कबीर-काव्य को अद्भुत सम्प्रेषणीयता प्रदान कर दी है ।

६ कवि समय—कविता करना यद्यपि कबीर का लक्ष नहीं था, किन्तु काव्य की समृद्ध परम्पराओं का दाय उनको मिला था । अपनी एक वार्ता में डॉ० गुलाबराय जी ने उदाहरण द्वारा इस बात को भलीभाँति समझाया है । वे एक सिद्ध कवि की भाँति काव्य की परम्पराओं, कवि-समयों आदि में परिचित थे । साहित्य की परम्परागत भाव-सम्पत्ति का दाय उनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ था, तभी तो उनमें सूर, तुलसी आदि महाकवियों के साथ भाव-साम्य के दर्शन होते हैं । हंस के नीर-शीर विवेक की बात को कबीर और तुलसी ने समान से अपनाया है—

“हंसा बक एक रंग लखि चरै एक ही ताल ।

छीर नीर वे जानिए बक उघरै तेहि काल ॥”

तुलसीदास जी ने भी इस कवि-समय का उपयोग करते हुए लिखा है :

“चरन चौंच लोचन रंगो चलो मराली चाल ।

क्षीर नीर विचरन समथ बक उघरत तेहि काल ॥”

चातक के प्रेम की अनन्यता के भी कबीर और तुलसी दोनों एक ही परम्परा के उत्तराधिकारी प्रतीत होते हैं । कबीरदास जी ने कहा है—

“चातक सुतहि पढावही आन नीर मत लेह ।

मम कुल यही सुभाव है, स्वाति पूंद चित देह ॥”

तुलसीदास जी अपनी कल्पना के विस्तार से चातक का प्रेतलोक में भी स्वाति जल से प्रेम दिखाते हैं, सुनिए—

“चातक सुतहि देत तिस बार ही बार ।
तात न तपन कीजिए बिना घरिचर धार ॥”

सेमर का फूल ससार की निरस्यारता का प्रतीक माना गया है। इस कवि-प्रशस्ति का कबीर और सूर दोनों ने बड़ी गार्भिकता से उपयोग किया है। कबीरदास जी कहते हैं :

“सेमर सुचना तेइया दुई डेढ़ी की आस ।
डेढ़ी फूटी घटांन दे सुवना चला निरास ॥”

कबीरदास जी इस उदाहरण की व्यञ्जना पाठक पर छोड़ देते हैं; किन्तु सूरदास जी उस व्यञ्जना को स्पष्ट करके गाते हैं—

“रे मन छाड़ विषय को रचियो ।
तू कत सुवा होत सेमर की अन्तहि कपट न बधियो ॥”

वे एक जगह और भी कहते हैं .

“रसमय जानि सुवा सेमर की चोंच छालि पछतायो ।”

रात को चकवे-चकई के रैन-वियोग का वर्णन हमारे कवियों को बहुत प्रिय है। इस कवि-समय को अन्योक्ति के रूप में कबीर और सूर ने समान रूप से अपनाया है—“चल चकई वा सर विपै जहां न रैन वियोग ।” तुलसी के साथ तो बहुत सी बातों में कबीर का भाव-साम्य है। जनता की भेड़ियाघसान वृत्ति का दोनों ने ही उल्लेख किया है। कबीर कहते हैं—‘ऐसी गत ससार की ज्यों गाढर की ठार’ इसी से मिलता-जुलता तुलसीदास जी का पद है—“तुलसी भेड़ो की घसान जड़ जनता ससान ।’ भय विनु ‘होय न प्रीति’ का भाव दोनों में समान है।

७. संस्कृत विचार-परम्परा—कबीर ने संस्कृत विचार-परम्परा को बहुत कुछ अपनाया है—‘भृंग ज्यों कीट को पलटि भृंग कियो’ में वेदान्तियों के ‘कटु-भृंग न्याय’ की झलक है और ‘है साधु ससार में कमला जल माही’ में ‘पद्मपत्रमिवाम्भसि’ की छाया है। ‘सब वन चन्दन नाहि, सूरों का दल नाहि’ में उलट-फेर दिखाई पड़ता है। ऐसी ही उलट-पलट नीचे के दोहे में हैं :

“बूछ कबहूँ नाहि फल भएँ नदी न संचं नीर ।
परमारथ के कारने, साधुन धरा शरीर ॥”

इसका संस्कृत का दिव्य रूप देखिए—

“पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः ।
नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहः; परोपकाराय सतां विभूतयः ॥”
‘असित गिरि-समं स्यात् कज्जलं सिन्धु पात्रे,
सुरतस्वरशाखा सेखनी पनमुर्वी ।

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्व-कालम्,
तदपि तव गुणानामोश पारं न भाति ।”

महिम्नस्तोत्र की इस उक्ति को सूर और तुलसी द्वारा अपनाये जाने पर कबीर ने इस प्रकार अपनाया था। मुनिये—

“सब धरती कागद करुं, लेखनि सब बनराय ।

सात समुद्र की मसि करुं, गुरु गुण लिखा न जाय ॥”

इन उदाहरणों के अतिरिक्त तुलसी के ‘धूए के धरोहर देखि तू न भूलि रे’ जैसा ही—

“यहु संसार इसौ रे प्राणी, जंसे धूँधरि मेह ॥”

इसी भाति ‘नलनी के सबटा’ का दृष्टांत तो सूर, तुलसी, कबीर तीनों में प्राप्त होता है। भक्तराज प्रह्लाद द्वारा की गई भक्ति की व्याख्या का भाव-साम्य भी कबीर में प्राप्त होता है—

“या प्रीतिरिविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसंपतु ॥”

कबीर ने इसे यों कहा है—

“ज्यूं कामी कौं काम पियारा, ज्यूं प्यासे कूं नीर रे ।

है कोई ऐसा पर उपगारी, हरि सूँक है सुनाई रे ।”

८. भाषा—जब कबीर-काव्य की भाषा पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि ये जनभाषा के प्रथम निर्भय कवि थे। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं और बोलियों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। उनकी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव भोजपुरी, पंजाबी व राजस्थानी का है। इसीलिए आलोचकों ने इनकी भाषा को सधुवकड़ी नाम दिया है। डॉ० रामकुमार वर्मा प्रभृति विद्वानों ने इसकी अकृत्रिमता के ही कारण यह कहा है—

“भाषा बहुत अपरिष्कृत है उसमें कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है ।”

किन्तु इस प्रकार की भ्रामक बातें कहना कबीर-काव्य की आत्मा को दर्शित देना है। वास्तविकता इन कथनों से बहुत दूर है। कबीर की भाषा की अकृत्रिमता में ही उसका सहज-सौन्दर्य है। उनकी भाषा में विभिन्न भाषाओं के रूपों के सम्मिश्रण का प्रथम कारण तो यह है कि उस समय लोक-भाषाओं के रूप बन रहे थे, अतः निर्माण काल की इस प्रारम्भिक अवस्था में एक दूसरी भाषा से इतना अधिक अन्तर नहीं था कि कोई भाषा दूसरे प्रदेश वाले को समझ न आए। डॉ० सरनामसिंह शर्मा जी का कथन है—

“उस समय के रविये को देखकर यही कहा जा सकता है कि अपभ्रंश ने अपना दायित्व लोक-भाषाओं को सौंप दिया था जिनमें से किसी में भी अपने मुद्र

रूप और स्वतन्त्र व्यक्तित्व की भूलक नहीं मिलती। जिस प्रकार गुजराती और राजस्थानी में उस समय बहुत साम्य था, उसी प्रकार राजस्थानी, ब्रजभाषा या गुजराती में भी बहुत साम्य था। यद्यपि लोकभाषाओं की प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी किन्तु उनके बीच में कोई विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं था। इस साम्य के कारण एक भाषा भाषी दूसरे स्थानों की भाषा सरलता में बोल सकता था।”

कबीर की भाषा में इस साधुपन का दूसरा कारण कबीर की पर्यटनशील प्रवृत्ति है। वे जहाँ-जहाँ गये वहाँ की भाषा के शब्द स्वभावतः उनकी भाषा में आ गये क्योंकि उन्हें तो अपनी बात वहाँ के लोगों की भाषा में या उस भाषा के सर्वाधिक निकट रूप के माध्यम द्वारा समझानी थी। तीसरा कारण यह है कि कबीर के शिष्य जो उनके शिपिकार भी थे, विभिन्न प्रदेशों में निवासी थे। उन्होंने अपनी भाषा के अनुकूल शब्दों को रूप दे दिया। यद्यपि सद्गुरु की पवित्र वाणी में जान-बूझकर उन्होंने हेर-फेर नहीं किया किन्तु अल्पशिक्षित शिष्य अपनी भाषा के प्रभाव से कबीर वाणी को मुक्त न रख सके।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी आपकी भाषा को सधुक्कड़ी न मानकर सिद्धों और नाथों की सध्या भाषा की परम्परा में बताते हैं। किन्तु इसका प्रत्युत्तर देते हुए डॉ० मरनामसिंह शर्मा जी ने उचित ही कहा है—

“कबीर की भाषा को सध्या भाषा से सम्बन्धित कदापि नहीं किया जा सकता क्योंकि सध्या भाषा के प्रवर्तकों का जो लक्ष्य था उससे कबीर का लक्ष्य सर्वथा भिन्न था। जबकि पहले लोग भोली जनता को भ्रांति में डालना चाहते थे, कबीर उसे शांति के पथ पर ले जाना चाहते थे। सिद्धों की भाषा गुमराह करने वाली थी।”

इस भांति हम देखते हैं कि कबीर ने अपनी काव्य-भाषा को चाहे जो रूप दिया हो वह उस समय की जनता के लिए सर्वश्राव्य थी। सर्वाधिक प्रमुख बात यह है कि भाषा में कबीर का व्यक्तित्व इतना प्रखर और सुन्दर रूप में अभिव्यक्त हुआ है कि वह कबीर-काव्य को सर्वथा विलक्षण ओज और कांति प्रदान करता है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने आपके काव्य का उचित ही मूल्यांकन करते हुए लिखा है—

“भाषा पर कबीर का जबर्दस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है—बन गया है तो सीधे-सीधे नहीं तो दूरे-दूर कर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार हो नजर आती है। उसमें मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाहीं कर सके। और अथवा कहानी को रूप देकर मनोप्राप्ति बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पायी जाती है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि कबीर का लक्ष्य कविता नहीं था, किन्तु फिर भी उनके काव्य में उच्चतम कविता के गुण प्राप्त होते हैं, उस उनके काव्य को रस-गगरी से छलका पड़ता है।

कवीर के प्रतीक और उलटवांसियां

यद्यपि कविता करना कवीर का लक्ष्य नहीं था, किन्तु उनकी वाणी में काव्य की उच्चतम भूमि प्राप्त होती है। मस्ती की मौज में ऊँचा उठकर कवीर ने अपने आत्मपरव अर्थात् चिन्तन से जिस अलौकिक, अगम्य, निराकार, ज्योति-स्वरूप ब्रह्म के दर्शन किये हैं, उसे वे सामान्य भाषा में व्यक्त करने में असमर्थ हैं। वहाँ वाणी भूव और शैली अपनी मर्मद्योतक छवियाँ खो बैठती हैं, 'गूँगे केरी शर्करा' का वर्णन करे तो कैसे करें ? किन्तु कवीर ब्रह्मानन्द रस के आनन्द को अपनी परिधि में समेटकर नहीं रख सकन, उनकी वाणी अटपट प्रतीक रूपों और उलटवांसियों का आश्रय ले उस परम सत्य को अभिव्यक्त करती है।

प्रतीक योजना

डॉ० गाविन्द त्रिगुणायत ने प्रतीक पद्धति का इतिहास प्रस्तुत करते हुए लिखा है—

“माध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति में वैदिक ऋषियों ने भी इसका आश्रय लिया था। बृहदारण्यकोपनिषद् में ब्रह्म वर्णन सूर्य, चन्द्र आदि के प्रतीकों से किया गया है। वेदों में वर्णित कुछ विद्वान् सोमरस को निष्कलक जानकर प्रतीक मानते हैं। भारत में प्रतीक पद्धति के विकास को सूफी की प्रतीक पद्धति से प्रेरणा मिली है।”

किन्तु कवीर के प्रतीक सूफी परम्परा से प्रभावित नहीं, वे तो वैष्णवों के आधार पर लिये गये हैं। यद्यपि सूफियों में भी दाम्पत्य प्रेम प्रतीक का पर्याप्त वर्णन हुआ है, किन्तु कवीर में प्रयुक्त दाम्पत्य भावना ईश्वर को पति रूप में मानने पर शुद्ध वैष्णवी है। एक पाश्चात्य विद्वान् का कथन है—

“Vashnawism is to worship God domestically”

कवीर ने अपनी भक्ति के दाम्पत्य प्रतीक के साथ-साथ वात्साल्यात्मक प्रतीकों का भी आश्रय लिया है। यह भावना भी शुद्ध वैष्णवी है। कवीर ने दाम्पत्य भावना के प्रतीकों द्वारा अपने प्रेम को बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति दी है। यथा—

“मेरे घर आये राजा राम भरतार।

तन रति कर मैं मन रति करिहों पाछो तत्त बरातो।

रामदेव मोहे ब्याहन आये, मैं जीवन मदमाती ॥”

इस आध्यात्मिक विवाह के पश्चात् दाम्पत्य प्रतीक के ही माध्यम से महा-मिलन के सुख का वर्णन किया गया है—

“क्रियो सिगार मिलन की ताई, हरि न मिले जगजीवन गुसाई ।
हरि मेरा पीव में हरि की बहुरिया, राम बडे में छुटक सहरिया ।
धनि पिय एक सग बसेरा, सेज एक पं मिलन दुहेरा ।
धन सेहागिन जो पिय भावं, रहि कबीर फिर जन मन पावं ॥”

महामिलन के अनुपम सुख को ही नहीं, अपितु विरह की विदग्ध-वेदना को भी दाम्पत्य प्रतीक के ही माध्यम से कबीर ने व्यक्त किया है—

“विरहनि ऊभी पय सिरि, पथी बूझ धाई ।
एक सबद पर पीव का, कबरं मिलंगे आई ॥”

इस आत्मा परमात्मा के सम्बन्ध को कबीर ने पुत्र-पिता के प्रतीक द्वारा भी व्यक्त किया है—

“पिता हमारे बहु गुसाई”

किन्तु पिता-पुत्र प्रतीक कबीर द्वारा इतना प्रयुक्त नहीं हुआ जितना माता-पुत्र प्रतीक । यह स्वभाविक भी है । बालक का माता से जितना तादात्म्य होता है, माता से जो अपरिमित स्नेह उसे प्राप्त होता है वह पिता से नहीं—

“हरि जननी में बालक तोरा, काहे न ओगुण बकसहु मोरा ॥”
मुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहें न तेते ।
कर गहि केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारें माता ।
कहे कबीर एक बुद्धि बिधारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥”

दास्य-भावना की अभिव्यक्ति के लिए कबीर भावाकुल हो कुत्ते तक के प्रतीक पर उतर आते हैं—

“कबीर कूता राम रा, कुतिया मेरा नाउ ।
गले राम की जेबडी, जित खीचें तित जाउ ॥”

त्रिगुणायत जी ने कबीर के प्रतीकों का विभाजन निम्नस्थ चार वर्गों में किया है, इन्हीं धीर्षकों के अन्तर्गत उनके प्रतीकों का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत है—

१ साकेतिक प्रतीक । २ पारिभाषिक प्रतीक । ३ सख्यामूलक प्रतीक ।

४ रूपात्मक प्रतीक ।

साकेतिक प्रतीक

इन प्रतीकों में कबीर ने संकेत द्वारा साधना—हठयोगी साधना के विभिन्न सोपानों का वर्णन किया है । सिद्धों और नाथों की परम्परा से प्राप्त इन प्रतीकों को कबीर-काव्य में प्रचुरता है ।

“आकासे मुखि ओंछा कुवा, पाताले पतिहारि ।
ताका पाणि को हसा पीवें, बिरसा आदि बिचारि ॥”

किन्तु इन प्रतीको में, जैसा कि कहा जा चुका है, कोई मौलिकता नहीं है।

पारिभाषिक प्रतीक

वस्तुतः पारिभाषिक और साकेतिक प्रतीको में कोई विशिष्ट अन्तर नहीं, क्योंकि साकेतिक प्रतीक और पारिभाषिक प्रतीक दोनों ही साधनामूलक स्थान और क्रियाओं का बोध कराते हैं। अतः इनका वर्णन कबीर ने नायो आदि के अनुकरण पर यथावत् किया है। अतः साकेतिक प्रतीक और पारिभाषिक प्रतीक दोनों को एक वर्ग 'साधनापरक प्रतीक' में अन्तर्भूत किया जा सकता है। कबीर ने जिन पारिभाषिक प्रतीको का वर्णन किया है उनमें सूर्य, चन्द्र, गंगा, यमुना, कुण्डलिनी आदि प्रमुख हैं—

“भन सागा उनमन सो, गनन पहुँचा जाइ।

देखा चन्द बिहैणा चादिणा, तहाँ अलख निरगजन राइ ॥”

×

×

×

“गगन गरजि अमृत चबै कन्दली कवल प्रकास।

तहा कबोरा बदिगो, कै कोई निज दास ॥”

संख्यामूलक प्रतीक

संख्यामूलक प्रतीको द्वारा भी कबीर ने साधनात्मक स्थितियों आदि का वर्णन किया है—

“नौ पौरी पर दसव दुवारा, तापर ज्ञान जोति उजियारा।”

×

×

×

“चौसठ दीया जोय के चौदह चन्दा माहि।

तेहि घर किसका चानडो, जेहि घर गोविंद नाहि ॥”

रूपात्मक प्रतीक

कबीर ने अपनी रूपक योजना में भी प्रतीक प्रयुक्त किये हैं। यथा—

“काहे री नलिनी तू कुमिलानी। तेरे ही नाल सरोवर पानी।

जल उत्पत्ति जल में वास। जल में नलिनी तौर निवास।

ना तलि तपति न ऊपर आगे। तोर हेत कहूँ कासनि लागी।

कहँ कबीर जे उदिक समान। ते नहीं मूए हमारे जान ॥”

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने अपने प्रतीको द्वारा रहस्यमयी अनुभूति, साधना की गोप्यतम बातों को सरल रूप में हमारे सम्मुख रखा है। यद्यपि आज ये प्रतीक हमें कुछ दुरूह भी प्रतीक होते हैं, किन्तु उस समय ये सर्वसाधारण में प्रचलित थे।

उलटबासियां

कबीर की उलटबासियों पर विचार करने से पूर्व उसके अर्थ और परम्परा पर भी विचार कर लेना समीचीन होगा। ‘उलटबासी’ शब्द का अर्थ सामान्यतः उलटा

अर्थ लिया जाता है, किन्तु यह अर्थ और परिभाषा कुछ भ्रम में डाल देने वाली है। इसके दो अर्थ लगाने जा सकते हैं प्रथम तो “जैसा कि अर्थ वास्तव में प्रकट है उससे उल्टा लगाया जाए” दूसरे “जो प्रतिपाद का वास्तविक अर्थ है, उससे उल्टा समझा जाय।” श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने इस शब्द का अर्थ दो प्रकार में किया है। एक स्थान पर उन्होंने इस शब्द में ‘उल्टा’ और ‘बाँस’ शब्द की सन्धि मानी है। एक अन्य प्रकार से दूसरी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं—“उलटबासी शब्द के इस अर्थ का समर्थन उसे ‘उलटा’ एवं ‘बाँस’ शब्दों द्वारा निमित्त मानकर भी किया जा सकता है, जिस दिशा में उसका ठीक-ठीक शब्दार्थ वैसी रचना के अनुसार होगा जिसका बाँस (पार्श्वभाग अथवा भ्रम) उल्टा या विपरीत ढंग का पाया जाये।”

किन्तु चतुर्वेदी ने अधिक मन्तोपजनक परिभाषा और अर्थ के स्पष्टीकरण का प्रयत्न डॉ० सरनामसिंह जी के द्वारा हुआ है। उनका कथन है—“मेरी समझ में इस शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ हो सकती हैं—एक तो ‘उलटबासी’ संयुक्त शब्द से और दूसरी ‘उलटवा’ से सम्बन्धित। पहले शब्द ‘उलटवा’ का अर्थ उलटी हुई है और ‘सी’ का अर्थ समान है, अतएव ‘उलटबाँसी’ का अभिप्राय हुआ ‘उलटी हुई प्रतीत होने वाली उक्ति’। उलटबाँसियों में उलटी बातें कही गई हैं, इसलिए यह अर्थ उचित भी प्रतीत होता है। गोरखनाथ का ‘उलटी चर्चा’ और कबीर का ‘उलटा वेद’ आदिक प्रयोग भी इस अर्थ का समर्थन करते हैं।”

“दूसरी व्युत्पत्ति कुछ विशेष ध्यान देने योग्य है और वह है ‘उलटबाँस’ शब्द से। ‘परमपद’ या आध्यात्मिक-लोक में रहने वाला निवामस्थान वास्तव में ‘उलटबाँस’ है। इससे सम्बन्धित बाणी ‘उलटबाँसी’ बाणी कहला सकती है। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ लोक-विपरीत अनुभूतियाँ होती हैं और उन अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली बाणी लोकदृष्टि से उलटी प्रतीत होती है, वास्तव में यह उलटी होती है। इस शब्द में ‘बाँ’ के ऊपर जो सानुनामिकता दिखाई पड़ती है वह प्रकारण है।”

वस्तुतः शर्मा जी ने जो दोनो परिभाषाएँ या व्याख्याएँ दी हैं वे अत्यन्त संगत हैं। वीर-काव्य लोक-काव्य के अधिक निकट अथवा दूसरे शब्दों में यह कहें कि वह सुसंस्कृत लोक साहित्य है। डॉ० साहब की व्याख्याएँ भी लोक-काव्य-प्रवृत्ति के अनुरूप ही हैं।

यदि उलटबाँसी परम्परा पर दुष्पात करें तो विद्वानों ने वेदों में भी उलटबाँसी शैली की अवस्थिति मानी है। ऋग्वेद से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विद्वानों ने मुख्यतया निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं—

“अपादेति प्रथमा पदनीमां कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत,”

(“बिना पैरो घापी पैरो वाली से पहले आ जाती है, मित्रावरुण इस रहस्य को नहीं जानते।” ऋग्वेद-२-१-१२:—३)

“चत्वारि शृंगा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधाबृद्धो बृषभो रोरवीति”

(इस बँल के चार सींग, तीन चरण, दो सिर और सात हाथ हैं, यह तीन प्रकार से बढ़ा हुआ उच्च शब्द करता है । ऋग्वेद ३-४-५८—३)

“इदं वपुर्निबचन जनासश्चरान्त यन्मद्यस्तरधुरापः”

(हे मनुष्यो ! यह वपुर् निबचन है क्योंकि इसमें जल स्थिर है और नदियाँ बहती हैं । —ऋग्वेद ४-५--४-७-५)

वेदों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए डॉ० त्रिगुणायत जी ने निम्नस्थ उदाहरण प्रस्तुत किया है—

व इम वो नृप्य प्रनिक्तेत, वत्सो मातृर्जनयति सुधाभि । ’

—ऋग्वेद १-१-७-५ मन्त्र ६५

अथर्ववेद आदि में भी इसी प्रकार के उदाहरण खोजे गये हैं ।

वेदों के पश्चात् उपनिषदों द्वारा इम शैली का और भी अधिक विकास हुआ । उपनिषदों ने, ब्रह्म के विलक्षण स्वरूप बचन में उसे विरुद्धधर्मी बताया है । बृहदारण्यकोपनिषद्, ईशोपनिषद् कठोपनिषद् आदि में ऐसे उदाहरण पर्याप्त हैं ।

उपनिषदों से विचित्र बचन की यह प्रणाली सिद्धों, नाथों आदि में आई । सिद्धों और नाथों ने अपनी साधना की विचित्रता और गुह्यता प्रकट करने के लिए ऐसी उक्तियों का खूब प्रयोग किया । वास्तव में सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय बौद्ध-धर्म की विकृतावस्था से विकसित हुए थे और बौद्ध-धर्म के श्रयो भी उलटबौंसों की शैली के प्रयोग प्राप्त होते हैं । अतः उसी धर्म से निकलने वाले सिद्धों में स्वाभाविक रूप से ये विचित्र उक्तियाँ आ गई हैं । कबीर ने कही-कही तो सिद्धों और नाथों की उक्तियों को यथावत् रख दिया है । यथा—

“बँल बियाभल, गधिया बाभँ ।”

×

×

×

“थरसं बम्बल भोगं पानी ।”

×

×

×

“नाव बिच नदिया डूबी जाय ।”

ये उक्तियाँ कबीर और सिद्धों आदि में समान रूप से प्राप्त होती हैं । कदाचित् इसका कारण इन उक्तियों का साधारण जनता में अत्यधिक प्रचलन था । आज भी ग्राम्य समाज में (ग्राम्य से यहाँ असभ्य समाज का तात्पर्य किंचित् भी नहीं है) “गप्प सुनो भई गप्प, नाव बिच नदिया डूबी जाय” जैसी उक्तियाँ सुनने को मिल जाती हैं । कुछ लोकोक्तियों में भी इन उलटबौंसियों की छाया शेष रह गई है । यथा—

“जो बँल ब्याहै नाय तो, घूडो ना होय ।”

अर्थ लिया जाता है, किन्तु यह अर्थ और परिभाषा कुछ भ्रम में डाल देने वाली है। इसके दो अर्थ लगाये जा सकते हैं प्रथम तो “जैसा कि अर्थ वास्तव में प्रकट है उससे उल्टा लगाया जाय” दूसरे “जो प्रतिपाद्य का वास्तविक अर्थ है, उससे उल्टा समझा जाय।” श्री परमुराम चतुर्वेदी जी ने इस शब्द का अर्थ दो प्रकार में किया है। एक स्थान पर उन्होंने इस शब्द में ‘उल्टा’ और ‘अर्थ’ शब्द की सन्धि मानी है। एक अन्य प्रकार से दूसरी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं—“उलटबासी शब्द के इस अर्थ का समर्थन उसे ‘उलटा एव बाँस’ शब्दों द्वारा निर्मित मानकर भी किया जा सकता है, जिस दिशा में उसका ठीक-ठीक शब्दाय वैसी रचना के अनुसार होगा जिसका बाँस (पार्श्वभाग अथवा भ्रम) उल्टा या विपरीत ढंग का पाया जाये।

किन्तु चतुर्वेदी ने अधिक मन्तोपजनक परिभाषा और अर्थ के स्पष्टीकरण का प्रयत्न डॉ० सरनामसिंह जी के द्वारा हुआ है। उनका बयान है— मेरी समझ में इस शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ हो सकती हैं—एक तो ‘उलटबासी’ संयुक्त शब्द से और दूसरी ‘उलटवा’ से सम्बन्धित। पहले शब्द ‘उलटवा’ का अर्थ उलटी हुई है और ‘सी’ का अर्थ समान है, अतएव ‘उलटबासी’ का अभिप्राय हुआ ‘उलटी हुई प्रतीत होने वाली उक्ति’। उलटबाँसियों में उलटी बातें कही गई हैं, इसलिए यह अर्थ उचित भी प्रतीत होता है। गोरखनाथ का ‘उलटी चर्चा’ और कबीर का ‘उलटा वेद’ आदिक प्रयोग भी इस अर्थ का समर्थन करते हैं।

“दूसरी व्युत्पत्ति कुछ विशेष ध्यान देने योग्य है और वह है ‘उलटबास’ शब्द से। ‘परमपद’ या आध्यात्मिक लोक में रहने वाला निवामस्थान वास्तव में ‘उलटबाँस’ है। हमने सम्बन्धित वाणी ‘उलटबाँसी’ वाणी कहना सकती है। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ लोक-विपरीत अनुभूतियाँ होती हैं और उन अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली वाणी लोकदृष्टि से उलटी प्रतीत होती है, वास्तव में वह उलटी होती है। इस शब्द में ‘बाँ’ के ऊपर जो सामानासिकता दिखाई पड़ती है वह अकारण है।”

वस्तुतः शर्मा जी ने जो दोनो परिभाषाएँ या व्याख्याएँ दी हैं वे अत्यन्त सगत हैं। वीर काव्य लोक-काव्य के अधिक निकट अथवा दूसरे शब्दों में यह कहें कि वह सुसंस्कृत लोक साहित्य है। डॉ० साहव की व्याख्या भी लोक-काव्य-प्रवृत्ति के अनुरूप ही हैं।

यदि उलटबाँसी परम्परा पर दृष्टांत करें तो विद्वानों ने वेदों में भी उलटबाँसी शैली की अवस्थिति मानी है। ऋग्वेद से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विद्वानों ने मुख्यतया निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं—

“अपादेति प्रथमा पद्मनीना कस्तदा मित्रावरुणा चिकेत,”

(“बिना पैरो वाली पैरो वाली से पहले आ जाती है, मित्रावरुण इस रहस्य को नहीं जानते।” ऋग्वेद २-१ १२-३)

“चत्वारि भृंगा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिषामृदो बृषभो रोरवीति”

(इस बेल के चार सींग, तीन चरण, दो सिर और सात हाथ हैं, यह तीन प्रकार से बधा हुआ उच्च शब्द करता है । ऋग्वेद ३-४-५८—३)

“इदं यपुर्नियचन जनासश्चरान्तं यन्नद्यस्तस्पुराप”

(हे मनुष्यो ! यह यपु निर्बचन है क्योंकि इसमें जल स्थिर है और नदियाँ बहती हैं । —ऋग्वेद ४-५--४-७-५)

वेदों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए डॉ० त्रिगुणायन जी ने निम्नस्थ उदाहरण प्रस्तुत किया है—

“व इमं वो नृप्य घन्तिनेत, वत्सो मानृजंनयति सुधाभि ।”

—ऋग्वेद १-१-७-५ मन्त्र ६५

अथर्ववेद आदि में भी इसी प्रकार के उदाहरण खोजे गये हैं ।

वेदों के पश्चात् उपनिषदों द्वारा इस शैली का और भी अधिक विकास हुआ । उपनिषदों ने, ग्रन्थ के विलक्षण स्वरूप बचन में उसे विरुद्धधर्मी बताया है । बृहदारण्यकोपनिषद्, ईशोपनिषद्, कठोपनिषद् आदि में ऐसे उदाहरण पर्याप्त हैं ।

उपनिषदों से विचित्र बचन की यह प्रणाली सिद्धों, नाथों आदि में आई । सिद्धों और नाथों ने अपनी साधना की विचित्रता और गुह्यता प्रकट करने के लिए ऐसी उक्तियों का खूब प्रयोग किया । वास्तव में सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय बौद्ध-धर्म की विवृतावस्था से विकसित हुए थे और बौद्ध-धर्म के ग्रंथों भी उलटर्दासी शैली के प्रयोग प्राप्त होते हैं । अतः उन्हीं धर्म से निकलने वाले सिद्धों में स्वाभाविक रूप से ये विचित्र उक्तियाँ आ गई हैं । कबीर ने कही-कही तो सिद्धों और नाथों की उक्तियों को यथावत् रख दिया है । यथा—

“बेल बियाघल, गविया बाभं ।”

× × ×

“घरसं धम्बस भीगं पानी ।”

× × ×

“नाथ बिच नदिया डूबी जाय ।”

ये उक्तियाँ कबीर और सिद्धों आदि में समान रूप से प्राप्त होती हैं । कदाचित् इसका कारण इन उक्तियों का साधारण जनता में अत्यधिक प्रचलन था । आज भी ग्राम्य समाज में (ग्राम्य से यहाँ असभ्य समाज का तात्पर्य किंचित् भी नहीं है) “गप्प सुनो भई गप्प, नाथ बिच नदिया डूबी जाय” जैसी उक्तियाँ सुनने की मिल जाती हैं । कुछ लोकोक्तियों में भी इन उलटर्दासियों की छाया शेष रह गई है । यथा—

“जो बेल ब्याहे नाथ तो, झूठो ना होय ।”

कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर के समय तक इस प्रकार की उक्तियों का पर्याप्त प्रचलन हो गया था, किन्तु आश्चर्य की बात है कि इतने प्राचीन समय से प्रयुक्त इस विचित्र, उलटी शैली का नाम कबीर ने पूर्व कही भी प्राप्त नहीं होता। डॉ० सरनामसिंह जी का कथन है—

“इस शब्द को हम कबीर से पहले का नहीं मान सकते। यह कबीर से पहले का नहीं हो सकता क्योंकि पहले का होने पर कबीर की वाणी में कहीं न वही इसका उपयोग होता अथवा अन्यत्र यह शब्द मिलता। जब शब्द का प्रयोग कबीर वाणी में नहीं मिलता तो अवश्य ही इसका जन्म कबीर के बाद में हुआ है और वह भी किसी ऐसे व्यक्ति की वाणी में जिसने इसका अभिप्राय गसका हो। बहुत सम्भव है कि यह शब्द बहुत प्राचीन न हो क्योंकि बाद के सतों में भी इसका प्रयोग मिलता है।”

हम डॉ० सरनामसिंह जी के इस मत से सहमत नहीं कि ‘कबीर की उलट-बांसियाँ सिद्धों की परम्परा की उलटबांसियाँ नहीं हैं।’ क्योंकि ऊपर उदाहरण देकर दिखाया जा चुका है कि कुछ उक्तियाँ सिद्धों और कबीर में पर्यावृत्त मिलती हैं। दूसरे हठयोगी साधना को सिद्धों और नाथों की परम्परा में देने वाले कबीर पर उनकी उलटबांसी शैली का प्रभाव अवश्य ही पड़ा होगा।

विद्वानों ने कबीर की उलटबांसियों के प्रायः ३ वर्ग किये हैं—

१ अलंकारप्रधान, २ अदभुतप्रधान, ३. प्रतीकप्रधान।

अलंकारप्रधान

जसा कि पहले कहा जा चुका है, इन उलटबांसियों में अधिकांशतः विरोधी बातें ही रहती हैं। अतः इनमें प्रयुक्त अलंकार भी विरोधमूलक हैं जो किसी न किसी रूप में आश्चर्य की सृष्टि करते हैं। इन अलंकारों में विरोधाभास, असंभव, विभावना, असंगति, विपक्ष आदि का प्राधान्य रहता है। विरोधाभास का उदाहरण देखिए—

“अवधू ऐसा ग्यान विचार।

भेरे चढ़े सु अग्रधर डूबे, निराधार भये पार।

ऊधट चले सु नगरि पहुँचे, बाट चले ते छूटे।

एक जेबड़ी सब लपटार्ग के बांधे के छूटे।

मन्दिर पँसि चहुँबिस भोगे, बाहर रहे तो सूका।

सौर भारे ते सदा मुखारे, अन्नभारे ते दूपा।

बिन नैन न के सब जग देखे, लोचन अछले ग्रंथा।

कहै कबीर कछु ससभि परो है, यह जग देखया यथा।

उपर्युक्त पद के उत्तरार्द्ध में “बिन नैनन.....ग्रथा” में विभावना का उदाहरण भी प्राप्त हो जाता है। किन्तु कहीं-कहीं सम्पूर्ण पद में ही विभावना की स्थिति रहती है। अग्र निरूपण करते हुए वे कहते हैं—

“बिन मुख लाइ चरन बिन चासं, बिन जिभ्या गुण गायं।

घ्राछं रहै ठौर नहीं छाड़ं, वह दिसिहि फिरि आवं।

बिनही तालाँ ताल बजावै, बिन मंदल पट ताला ।
बिनही सबद अनाहद बाजै, तहाँ निरतत हैं गोपाला ॥”

विषम अलंकार—

“तालि चुगै बन तीतर लउवा, पनवति घरै सोरा मछा ।
बन की हिरनी कूबं बियानी, ससा फिरं अकासा ॥
ऊंट मारि मे चारै लावा, हस्ती तरंडवा देई ।
बघूर की डरियाँ घनसो लंहै, सोयरा भूँकि भूँकि पाई ॥”

अद्भुतप्रधान उलटवांसी

अद्भुतप्रधान उलटवामियों में अद्भुत रस की ही विशेष प्रतिष्ठा कवि के वचन में हुई है । यद्यपि अलंकार और प्रतीकों की भी स्थिति ऐसे वचनों में स्वाभाविक रूप से रही है, किन्तु प्रमुखता अद्भुत रस की ही रहती है—

“डाल गह्या थें मूल न सूभे, मूल गह्या फल पाया ।
बंबई उलटि शर मो लाषी, धरणि महारस लावा ।
बैठि गुफा में सब जग देख्या, बाहर फछू न सूभे ।
उलटै धनकि पारधी मार्यो, यहू अचरज कोई बूभे ।

×

×

×

अंबर बरसं धरती भोजै, यह जाणै सब कोई ।
धरती बरसं अंबर भीजै, बूभे बिरला कोई ॥”

प्रतीकप्रधान उलटवांसी

प्रतीकात्मक उलटवामियों में कबीर ने साधना के निगूढ़ रहस्यों को प्रायः रूपक आदि के द्वारा कहा है । इन रूपकों में किसी स्थान पर रूपक प्रधान है और कहीं रूपक प्रधान न होकर प्रतीक प्रधान । निम्नस्थ उदाहरण में रूपक प्रधान है—

“तरवर एक अनन्त मूरति, मुरतौ लेहु पिछाणौ ।
साला पेड फूल फल नाहीं, ताकी अमत वाणी ।
पुहुप बास एक भवरा राता, धारा लँ उर धरिया ॥
सोलह मभं पवन भुकोरं, आकासे फल फलिया ॥
सहज समाधि विरय यहू सौंया, धरती जल हर सोप्या ।
कहै कबीर तास में चेला, जिनि यहू तरवर पेप्या ॥”

अब एक उदाहरण में हम यह स्पष्ट करेंगे कि कबीर की उक्तियों में कहीं-कहीं प्रतीक ही प्रधान है, ऐसे स्थानों पर रूपक-योजना गौण हो जाती है । यथा—

“है कोई जगत गुर ग्यानों, उलटि बेद बूभे ।
पाणी में अगनि जरं, अघरे कौं सूभे ॥

एकनि बादुर लाये पच भयगा ।
 गाइ नाहर लायौ, हरनि लायौ घोता ।
 कागिल गर कबिया, बटेरं बाज जीता ॥
 भूसै मजार खायौ, स्यालि लायौ स्वाना ।
 आदि को आदेश परत, कहै कबीर ग्याना ॥”

इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीरदास जी के प्रतीक और उलटबासियों में प्रेम के अद्भुत रहस्य और ज्ञान का अपरिमित कोप भरा पड़ा है ।

कबीर का रहस्यवाद

मानव में सबसे ज्ञान—बुद्धि—नामक तत्व की स्थिति हुई तभी में उसकी चिन्तन-प्रक्रिया में सृष्टि के उद्गम और अपने मूल के सम्बन्ध में जिज्ञासा रही है उसने जब इस सृष्टि निपन्ता के स्वरूप की गुत्थी को ज्ञान का आश्रय लेकर सुलभ का प्रयास किया तब यह दर्शन का विषय बन गया, किन्तु जब इसे कवि ने समझने का प्रयास कर अपने अनुभवों को वाणी की विशेष पद्धति में अभिव्यक्त किया तब इसे 'रहस्यवाद' कहा गया। ससार का लगभग प्रत्येक श्रेष्ठ कवि किसी न किसी अंश में रहस्यवादी होता है क्योंकि जन-मानव की भावनाएँ कवि के द्वारा अभिव्यक्ति पाती हैं। अमेरिकन प्रो० प्रॉट (Prof Prar) का कथन उचित ही है—

“Every poet has at least a touch of mysticism”

रहस्यवाद की परिभाषा

विद्वानों ने रहस्यवाद की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। आचार्यप्रवर रामचन्द्र शुक्ल जी का कथन है—

ज्ञान के क्षेत्र में जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद कहलाता है।”

किन्तु डॉ० सरनामसिंह दामा जी का मत इससे भिन्न है। शुक्ल जी के कथन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है—

“यह कहना कुछ विशेष समीचीन नहीं दीख पड़ता कि ‘जो ज्ञान के क्षेत्र में अद्वैतवाद कहलाता है, वही भावना के क्षेत्र में ‘रहस्यवाद’ कहलाता है। क्योंकि भावना के अतिरिक्त रहस्यवाद का सम्बन्ध अभिव्यक्ति के एक विशेष रूप से भी तो है जिसमें शब्द का अपना अर्थ और अपना सकेत होता है।”

आप रहस्यवाद की अपनी परिभाषा देते हुए कहते हैं—

“विशेष अनुभूति की प्रतीकाश्रित अभिव्यक्ति साहित्य में ‘रहस्यवाद’ नाम पाती है। रहस्यवाद कोई दार्शनिकवाद न होकर वस्तुतः साहित्यिकवाद है जिसका लक्षण है प्रेमाश्रयी अद्वैतानुभूति एवं प्रतीकाश्रयी सापेक्षिक अभिव्यक्ति।”

डॉ० रामकुमार वर्मा जी के अनुसार—

“रहस्यवाद जीवात्मा की उम अन्तर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है, और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ता जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता। जीवात्मा की सारी शक्तियाँ इसी शक्ति के आत वैभव और प्रभाव से ओत-प्रोत हो जाती हैं। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का तज अन्तर्निहित हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को इस प्रकार में भूल सा जाती है। एक भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और यह भावना सदैव जीवन के अग प्रत्यगो में प्रकाशित होती रहती है। वही दिव्य सयोग है।

यहाँ हम डॉ० वर्मा की अन्य सब बातों में तो सहमत हैं किन्तु रेखांकित बात से नहीं, क्योंकि यदि आत्मा अपने पृथक् अस्तित्व को भूल जाय तो वहाँ रहस्यवाद का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा परमात्मा का अंश होने हुए भी उससे पृथक् है और यह पार्थक्य बोध ही उसे प्राप्त करने का या रहस्यात्मक अनुभूति का मूल है। मैं ‘अज्ञेय’ जी के इस कथन से पूर्ण सहमत हूँ—

“द्वैतत्व की सत्ता न हो तो प्रेम क्या जीता रहेगा ?”

हाँ ! यह अवश्य मानना होगा कि आत्मा और परमात्मा का यह द्वैतत्व शक्ति है और रहस्यवाद की चरम परिणति, चरम उपलब्धि, अन्तिम सोपान मिलन ही हैं। अतः जीवात्मा रहस्यवाद के अन्तिम सोपान पर हो पहुँच अपने अस्तित्व को भूलती है, वहाँ पार्थक्य नहीं रहता। यहाँ ‘अहम्’ और ‘इदम्’ की सीमाओं का क्रमशः लोप होता है।

श्री परशुराम चतुर्वेदी जी का कथन है—

“रहस्यवाद शब्द काव्य की एक धारा विशेष को सूचित करता है। यह प्रधानतः उसमें लक्षित होन वाली उस अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है, जो विश्वात्मक सत्ता की प्रत्यक्ष, गम्भीर एवं तीव्रानुभूति के साथ सम्बन्ध रखती है। इस अनुभूति का वास्तविक आधार अन्तर्हृदय हुआ करता है जो वैयक्तिक चेतना का मूल स्रोत है और इसमें ‘अहम्’ एवं ‘इदम्’ की भावना का क्रमशः लोप हो जाता है।”

जयशंकर प्रसाद व अनुसार—

काव्य में आत्मा की सत्त्वात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है।

एक लेखक का कथन है—

‘रहस्यवाद वैराग्य मिश्रित अनुराग है वैराग्य सृष्टि से और अनुराग ब्रह्म से।’

किन्तु यह परिभाषा भ्रम और रहस्यवाद के अन्तर का स्पष्टीकरण नहीं करती। डॉ० त्रिगुणायत जी ने ज्ञान, भक्ति और रहस्यवाद का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है—

बुद्धि के सहारे आध्यात्मिक सत्य का निरूपण करना ज्ञान है। भावना और प्रेम के सहारे ब्रह्म का आधिदैविक स्वरूप की उपासना भक्ति है। रहस्यवाद इन दोनों से भिन्न है। जब साधक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमयी

अनुभूतियों को वाणी के द्वारा शब्दमय चित्रों में सजाकर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की मृष्टि होती है।”

वस्तुतः रहस्यवाद साहित्यकार की ईश्वरविषयक प्रेममय अनुभूतियों की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका निरूपण साधारण भाषा की क्षमता से परे है। अतः उम अभिव्यंजना को स्वभावतः ही प्रतीकात्मकता का आश्रय लेना पड़ता है। ‘गूने केरी सर्कार’ का वर्णन तो प्रतीकों के इगितों में ही हो सकता है।

रहस्यवाद का विकास

भारतीय परम्परा में रहस्यवाद की सर्वप्रथम झलक यद्यपि कुछ लोग वेदों में मानते हैं, किन्तु वैदिकमन्त्रों एवं प्रार्थनाओं में विशुद्ध रहस्यवाद जैसी वस्तु नहीं मिलती। वहाँ तो देवताओं से अपने कल्याण की प्रार्थना और धन्य ही प्रमुख है। हा, कहीं-कहीं ईश्वर से पिता आदि के सम्बन्ध भी जोड़े गये हैं, किन्तु फिर भी आत्मा का परमात्मा से वह उत्कट प्रेम व्यंजित नहीं होता जो रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। वेद-मन्त्रों में स्थापित सम्बन्धों में रक्षा और कल्याण की भावना का ही प्राधान्य है। उपनिषदों में आकर अद्वैतवाद के प्रतिपादन से रहस्यवादी परम्परा का प्रारम्भ होता है, किन्तु वहाँ भावनात्मक माधुर्य के दर्शन न होकर दर्शन की शुष्क ज्ञानात्मक गुत्थी ही अधिकांशतः सुलझायी गयी है। कहीं-कहीं उनमें विशुद्ध रहस्यवादी प्रवृत्ति के अनुकूल भावोन्मेष भी है। सर्वप्रथम गीता के दशम अध्याय में भावात्मक प्रणाली पर सर्ववाद का निरूपण हुआ है, जो रहस्यवाद का ही एक अंश है—

“महर्षयः सप्त पूर्वं चत्वारो मनवस्तथा ।
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥
एतां विभूतिं योग च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
इति मत्वा भजन्ते मां दृष्ट्वा भावसमन्विताः ॥
अस्मिन्ना अद्भुताप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥”

तदनन्तर सिद्धों और योगियों की वाणी में भी रहस्य भावना के दर्शन होते हैं, किन्तु वहाँ भावना से प्रमुख साधना है। मूक्तियों और (सन्तों में) कबीर के द्वारा ही सर्वप्रथम रहस्यवाद को प्रेम की मधुर भावना प्राप्त होती है। भक्ति युग के पश्चात् रहस्यवाद के दर्शन आधुनिक युग में छायावादी कवियों में ही होते हैं। किन्तु छायावादी काल की रहस्यवादी कविता पूर्व-युगों की रहस्यवादी रचनाओं से कुछ भिन्न है। यहाँ कल्पना का आधिपत्य है जबकि मध्य

कालीन रहस्यवाद में साधनात्मक अनुभूति का। उन मध्यकालीन रहस्यवादी बवियों की साधना प्रेम-साधना और योगिक साधना—दोना ही प्रकार की है।

कबीर का रहस्यवाद

कबीर के रहस्यवाद में अद्वैती और सूफीमत की गंगा-जमुनी धारा प्रवाहित है, यद्यपि उसमें प्रमुख अद्वैती गंगा-धारा ही है। डॉ० हजारंप्रसाद द्विवेदी जी जैसे विद्वान् उस पर किंचित् भी सूफी प्रभाव नहीं मानते, किन्तु जैसा कि कबीर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करते समय देखा जा चुका है, प्रेम पीर की व्यञ्जना में सूफियों का प्रभाव कबीर पर अवश्य परिलक्षित होता है। कबीर में वही भी तर्क-जाल आश्रित ग्रहण का वर्णन नहीं—इसका कारण यही है कि कबीर ने अपनी अनुभूति को ही वाणी का रूपाकार दिया था। अनुभवंकगम्यता के कारण उसमें विचित्रता आना स्वाभाविक था। इसलिए वह ग्रहण इन्द्रियातीत अगम्य होते हुए भी गम्य है। वह प्रेम से प्राप्य है। उन्होंने उस परमात्मा के विरह में बड़ी सुन्दर-सुन्दर मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति की है। उनकी आत्मा ने प्रियतमा के समान ही प्रिय के लिए प्रतीक्षा की है—

“बहुत दिनन की जोयती, बाट तुम्हारी राम।

जिय तरसै तुझ मिलन कू, मन नहीं विद्याम ॥”

कबीर की विरह-वेदना इतनी बढ़ गई है कि वह अवर्णनीय हो गई है। शत उसे तो केवल दो ही जान सकते हैं, एक तो वह जिसके वियोग में यह व्यथा मोगनी पड़ रही है और दूसरा वह (आत्मा) जो इस व्यथा को सह रहा है—

“बोट सतांगी विरह की, सब तन जर-जर होइ।

सारणहारा जाणि है, कं जिहि लागी सोइ ॥”

अपने शरीर को, जो विरह व्यथा से जर्जर है, विरहिणी (आत्मा) प्रिय (परमात्मा) के लिए न जाने कौन-कौन से कष्ट देने के लिए तत्पर है। वह अपने समस्त शरीर को दीपक कर अपने प्राणों की बतिका बना और शरीर का रक्त ही उसमें तेल के रूप में ढाल प्रियतम का मुख देखने के लिए आतुर है—

‘इस तन का दीया करौ, बाती मेल्पां जीव।

लोही सौँचो तेल ज्पूँ, कब मुख देखौ पीव ॥”

इस प्रेमी की मन स्थिति बड़ी विचित्र है क्योंकि यह मूर्ख मसार तो उसे पागल समझता है। यदि प्रिय वियोग में अर्हानस रोते-रोते उसके नेत्र लाल हो गये हैं तो लोग उसे आस दुखने की बोमारी से अधिक कुछ नहीं समझते—

“आवणिया प्रेम कसाइया लोक जाणं दुखनिया।

साईं अपने कारणं, रोइ रोइ रातनिया ॥”

किन्तु विरहिणी रोवे भी वहाँ तक, आखिर उसकी भी तो शक्ति की सीमा है, अतः यदि वह मौन अथवा प्रमत्न रह तो प्रियतम समझेंगे कि अब तो इसकी वृत्ति

ससार में उलझ गई और यह व्यभिचारिणी हो गई। अतः ऐसी स्थिति में मन ही मन धुन के समान पिसने के अतिरिक्त चारा ही क्या है ?

“जो रोक तो बल घटे, हँसों तो राम रिसाई।

मन ही माँहि बिसूरणा, जूँ धुन काठहि खाई।”

विरहणी गृह भी जानती है कि हस हसकर कोई भी प्रिय को नहीं पा सका, जो कोई भी पाता है रोकर ही—

“हसि हसि कन्त न पाइया, जिन पाइया तिन रोइ।

जे हाँसे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागिनि कोइ ॥”

यदि कोई प्रिय के लिए सदेश प्रेषण का प्रयत्न उठाता है तो विरहणी कितना सुन्दर उत्तर देती है—

“प्रियतम कू पतिपां लिखूँ, जो कहीं होय बिदेस।

तन मे, मन मे, नैन मे, ताको कहा सदेस ॥”

और फिर विरहणी प्रिय दर्शन के लिए प्रत्येक सम्भव-असम्भव कार्य करने को प्रस्तुत है। ससार की कोई भी बाधा उसके सम्मुख खड़ी नहीं रह सकती। दूसरे शब्दों में, वहाँ तो प्रिय के अतिरिक्त प्रेमी को कुछ सूझता ही नहीं, अतः ससार-सत्ता उसके लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए वह कहती है—

“काडि पुटोला धज करौ, कामडिली पहिराउ।

जिहि जिहि भेषाँ हरि मिले, सोइ सोइ भेष कराउ ॥”

प्रिय-मिलन की इस आबुलता और प्रेम की चरम परिणति से विरहणी को प्रिय-दर्शन से पूर्व उसको पाते ही विरहणी की विचित्र मन स्थिति होती है। उसका भी कबीर ने वर्णन किया है—

“धरहर धरहर कपे जीव, ना जानूँ का करिहै पोव।

कौया उडावत मेरी बहियाँ पिरानी, कहै कबीर मेरी क्या सिरानी ॥”

आत्मा-परमात्मा के साक्षात्कार—मिलन—के चित्र भी कबीर ने बड़ी रमणीयता से प्रस्तुत किए हैं—

“कबीर तेज अनत बा, मानो ऊगी सूरज सेणि।

पति सग जागी सुन्दरी, कौतिग बीठा तेणि ॥”

वास्तव में उस प्रिय का तेज इतना अलौकिक ज्योतिष्मान् है कि उसका वर्णन असम्भव है। साक्षात्कार की उस अनुभूति को यदि कवि वर्णन कर दे तो फिर तो एक प्रकार से सब ही उस आनन्द को प्राप्त कर लें। महामिलन की अनुभूति का वर्णन करने का जब कवि प्रयास करता है तो जिह्वा लड़खड़ा जाती है और वह उस मुख की केवल सीमाएँ, परिधि या ही छू पाता है—

“पारब्रह्म के तेज का, कैसे है उनमान।

कहिबे कू सीमा नहीं, देखा ही परवान ॥”

और अब आत्मा-परमात्मा, अश-अगी, अग्नि-स्फुलिंग की द्वैतभावना का अन्त हो गया । 'अहम्' ने 'इदम्' में पर्यवसान पा लिया—

“जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं ।

सब अधियारा भिटि गया, जब दीपक दीह्या माहि ॥”

और अब तो सर्ववाद की स्थिति आ गई है । प्रेयसी जिधर भी दृग्पात करती है, उधर ही परमात्मा है—

“तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ ।

यारी केरी बलि गई जित देखो तित तूँ ॥”

अपने चतुर्दिक् प्रियतम की ही सत्ता पानर भी आत्मा को सन्तोष कहाँ, उसे मिलन से वृप्ति नहीं । अतः वह प्रिय पर पूर्ण एव सदैव अधिवार चाहती है इसलिए कहते हैं—

“अब तोहि जान न वेहूँ राम पिपारे ।

ज्यू भावे खूँ होउ हमारे ॥”

“बहुत बिनन के बिछुरे प्रियतम पाये, भाग बड़े घर बंटे भाये ।

चरननि लागि करौं यरियाई, प्रेम प्रीति राखौं उरभाई ।

इत मन मन्दिर रहौ नित चोखे, कहै कबीर परहु मत घोखे ॥”

इस भाति कबीर अपनी उस अभिलाषा को, जिसमें उनको अतिरिक्त प्रिय को और कोई न देख सके, पूर्ण करते हैं—

“नैननि अन्तर आव तू, खूँ ही नैन भयेऊँ ।

ना मैं देखूँ और कूँ, ना तुझ देखन देऊँ ॥”

वस्तुतः यह प्रेममूलक रहस्यवाद कबीर-काव्य की सर्वोत्तम सृष्टि है ।

कबीर में दूसरे प्रकार रहस्यवाद वहाँ प्राप्त होता है, जहाँ वे उस प्रिय को विविध हठयोगी साधनाओं से प्राप्त करने का उपक्रम करते हैं । यहाँ भावना की मधुरता नहीं, अपितु साधना की जटिलता है—

“अष्ट दल कवल निवासिया, चहुँ कों फेरि मिसाइ रे ।

रहूँ मैं बीच समाधिया, तहा काल न पास आइ रे ।

अष्ट कवल दल भीतरा, तहां श्रीरग केलि कराइ रे ।

सतगुरु मिले तो पाइये, नाहिं तो जन्म अकारय जाइ रे ।

कदली कुसुम दल भीतरां, तहां दस आंगुल का बीच रे ।

तहां दुदादस खोजि ले, जन्म होत नहीं बीच रे ।

बंक नालि के अन्तरं, पच्छिम दिशा की बाट ।

नीकर भरै रस पोजिए, तहा भंवर गुफा के घाट रे ।

×

×

×

×

तहां कबीरा रमि रह्या, सहज समाधि सोइ रे ॥”

इस प्रकार के साधनात्मक रहस्यवादी स्थल कबीर काव्य में विरल नहीं हैं । इनमें कबीर ने हठयोग का वर्णन अधिकांशतः सिद्धों और योगियों की परम्परा में किया है ।

तृतीय प्रकार का रहस्यवाद कबीर में पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से प्राप्त होता है । ये पारिभाषिक शब्द भी प्रायः वही हैं जो हठयोग साधना में मान्य हैं । यथा—

“इला प्यगुला भाठी कीन्ही, ब्रह्म अग्नि परजारी ।
ससिहर सूर द्वार दस मूँदे, लागी जोग जुग तारी ।
मन मतिवाला पीवं राम रस, दूजा बहुत न सुहाई ।
उलटी गग नीर बहि आया, अमृत धार चुवाई ।
पच जने सो सग कर लीन्हें, चलत लुमारी सागी ।
प्रेम पियाल पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी ।
सहज मुनि में जिनि रस चाट्या, सतगुर यें मुधि पाई ।
दास कबीर इहि रस माता, बबहूँ उछकि न जाई ॥”

इस साधनात्मक पारिभाषिक शब्दों से युक्त रहस्यवाद का प्रेममूलक रहस्यवाद के समान ही मिलनावस्था तक पूर्ण विवास प्राप्त होता है । मिलन का वर्णन भी कबीर ने साधनात्मक प्रतीकों द्वारा ही किया है—

“सुरति समाणों निरत में, अजपा माहें जाप ।
लोक समाणा अलेख में, मूँ आया माहें आप ॥
× × ×
“मानसरोवर सुभर जल, हसा केलि कराहि ।
मुक्ताहल मुगता चुगें, अय उडि अनत न जाहि ॥”

एक अन्य प्रकार का रहस्यवाद जो केवल अभिव्यक्ति-जनित है, कबीर में और प्राप्त होता है । यह भी सिद्धों, योगियों की सध्या भाषा के अनुकरण पर उलट-बासियों में लिखा गया है । इसमें आज के समाज के लिए तो दुरुहता ही है चाहे कबीर के समय अभिव्यक्ति की यह शैली कितनी भी लोकप्राप्त क्यों न रही हो । एक उदाहरण देखिए—

“ऐसा अद्भुत मेरे गुरि कप्या, में रह्या उभेपें ।
मूसा हसतो सों लडै, कोई बिरला पेदें ॥
मूसा पैठा बाबि में, लारें सापणि धाई ।
उलटि मूसे सापणि गिली यह अचरज भाई ॥”

उपर्युक्त विवेचन से सुस्पष्ट है कि कबीर के चारों प्रकार के रहस्यवाद में सर्वश्रेष्ठ प्रेममूलक कोटि का ही रहस्यवाद है । शेष तीन रूपों में तो परम्परा का आग्रह है जबकि उस प्रेमात्मक रहस्यवाद में कबीर की मौलिक उद्भावनाएँ मन मोह लेती हैं । चाहे कुछ भी हो, कबीर हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि ठहरते

एकस्वर से सबने यह स्वीकार किया है। अमेरिकन महिला अण्डरहिन ने उन्हें "भारतीय रहस्यवाद के इतिहास में सर्वाधिक रोचक व्यक्ति" उचित ही माना है—

"The most interesting personality of the history of Indian Mysticism"

कबीर और जायसी का रहस्यवाद

कबीर और जायसी में रहस्यवाद के क्षेत्र में पार्ष्णिक साम्य है। इसका प्रमुख कारण सूफीमत की आधारशिला अद्वैतवाद का होना है जो कबीर के रहस्यवाद का भी मूलधार है। अद्वैत में प्रभावित दार्शनिक प्रवृत्ति दोनों कवियों के रहस्यवाद में मिलती है। कबीर ने कहा है—

"जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, इहि तय कथ्यो ग्यानी ॥"

इसी भाँति जायसी ने भी कहा है—

"घरती सरग मिले हुत दोउ, केहि निनाद केई दीन बिछोहू ।"

कबीर के समान जायसी का भी पूर्ण विश्वास है कि वियुक्त प्रिय और प्रेमी का मिलन अवश्य होगा—

"बूंद समुद्र जैस होइ मेरा, हिराई, अस मिले न हेरा ॥"

कबीर ने जिम् प्रकार प्रतिबिम्बवाद के माध्यम से उसे देखा है—

"ज्युं जल में प्रतिबिम्ब त्युं सकल रामहि जानिजै ।"

उसी भाँति जायसी ने भी प्रतिबिम्ब के माध्यम से उस खुदा का 'नूर' देखा है—

"गगरी सहस पचास, जो कोउ पानी भरि धरे ।

सुरुज दिपे अकास, मुहम्मद साब में देखिए ।"

जिस प्रकार सर्ववाद की सत्ता कबीर ने स्वीकार कर कहा था—

"साली मेरे साल की जित देखूँ तित साल ।

साली देखन में गई में भी हो गई लाल ॥"

उसी प्रकार जायसी ने पिण्ड, ब्रह्माण्ड और उसके कण-कण में उसी परम सत्ता को ही देखा है—

"सातो दीप नय खण्ड, आठौँ दिसा जो आहि ।

जो बहूँ ट सो पिण्ड है, हेरत अत न जाहि ॥"

दोनों कवियों में समान से प्रेम की मधुरता एवं विरह की कातरता प्राप्त होती है। यह दूसरी बात है कि एक प्रेम-पीर का आधार अधिकांशतः वैष्णव भावना है तो दूसरे की भी अधिकांशतः सूफीमत, जिसमें प्रेम-पीर में कही-कही मास आदि के वर्णन से बोधसत्ता भी आ गई है, चाहें वे सूक्ष्म अन्तर अभिव्यक्ति शैलियों में जाकर हो गये हों, किन्तु फिर भी प्रेम की मधुरता और विरह की आर्तता दोनों

कवियों में समान है। कबीर की विरह-भावना का पर्याप्त वर्णन उसके रहस्यवाद पर विचार करते हुए किया जा चुका है, जायसी का उदाहरण देखिये—

“प्रोति बेलि सग विरह अपारा, विरह पतार जरे तेहि भारा ॥”

साधनात्मक रहस्यवाद के रूप दोनों कवियों में प्राप्त होते हैं। यदि, कबीर ने पटचक्र, नौ द्वार, पंच घोर, इडा, पिंगला, सुषुम्णा, कुण्डलिनी, सहस्रार आदि के वर्णन किये हैं तो जायसी ने भी नफस, रूह, कल्ब, अम्ल, साधक की चार अवस्थाएँ—‘शरीरगत, तरीगत, मारफत, आदि के वर्णन किये हैं—

“कहो सरोगत चिस्ती पीरु । अधिरत असरफ ओ जहाँगीरु ।

राह ‘हकीकतो’ परं न चूकी । पंठि ‘मारफत’ मार बुझकी ॥”

जिस प्रकार कबीर ने अपने रहस्यवाद की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रतीकों, रूपों और उलटवासी आदि के माध्यम से की है, उसी भाँति जायसी ने भी अपने रहस्यवादी भावों को अन्योक्ति और समासोक्ति के माध्यम में प्रकट किया है।

जायसी के रहस्यवाद के चार रूप प्राप्त होते हैं—आध्यात्मिक, योगमूलक, प्रेममूलक एवं प्रवृत्तिमूलक। कबीर में प्रथम तीन रूप तो प्रचुरता से प्राप्त हैं, किन्तु प्रवृत्तिमूलक रहस्यवाद के उदाहरण विरल हैं—

“काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी,
जल उपजी जल ही सो नेहा, रदत पियास पियास ॥”

वैषम्य

यह साम्य होते भी दोनों कवियों के रहस्यवादी रूप में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य है। सर्वप्रथम अन्तर दोनों की उपास्य भावना का है। कबीर में अद्वैत के व्यष्टिमूलक स्वरूप की प्रधानता है—

“तेरा साईं तुझ में जूँ, पुहुपन में बास ।”

× × ×

“मृगा पास कस्तूरी बास, आप न खोजँ घास ।”

दूसरी ओर जायसी का दृष्ट अत्यन्त व्यापक मूर्ति में ही अधिब रमा है, वहाँ सर्ववाद की प्रधानता है—

“गा अधियार रंनि मसि छूटी, भा भिनसार किरन रवि फूटी ।”

× × ×

“रवि ससि नखत विपाहि ओहि जोती ।”

कबीर के रहस्यवाद का प्राणतत्व अद्वैत ही है, जबकि जायसी के रहस्यवाद का सर्वस्व सूफी प्रेम विरह-भावना। प्रेम-भाषना कबीर में भी है, किन्तु वह विशुद्ध वैष्णवी है जबकि यह सूफी—

“मुनि धनि प्रेम सुरा के पिये, जियन मरन डर रहे नहीं हिये ॥”

कबीर ने अद्वैत के ‘मह ब्रह्मास्मि’ को अपने प्रिय-माधात्मार का माध्यम बनाया था जबकि जायसी का मुन्हाधार है “मवे खनु इद ब्रह्म”। कबीर ने तो

सुधारक कबीर

महापुराण अपने समय की देन होते हैं। महात्मा कबीर मध्यकाल के तिमिराच्छन्न वातावरण में अपना ज्ञानदीप लेकर अवतरित होते हैं जिससे भूली भटकती जनता उचित पथ और सम्बल पाती है। कबीर का समय, जैसाकि कबीरकालीन परिस्थितियों में देखा जा चुका है, ऐसे विधर्मी शासकों का युग है जिनकी तलवार की लपलपायी जिह्वा सदैव हिन्दुओं के रक्त की प्यासी रहती थी। वह भारतीय संस्कृति जिसमें प्रारम्भ से ही न जाने कितने आक्रमणों को अपना बनाकर वहाँ की मिट्टी को उनके लिए जननी जन्मभूमि की पावनता में परिवर्तित कर दिया था। इस्लाम के प्रचारक इन क्रूर आक्रमणकारियों को आत्मसात न कर सकी। इसलिए तात्कालिक समाज में आचार विचार, संस्कृति, भाषा धर्म आदि को लेकर खाई बढ़ती जा रही थी। साथ ही विधर्मियों के इस आघात को सहन करने के लिए हिन्दू-धर्म के तथ्यांकित ठेकेदार बाह्याचार की कर्मकांडी प्रवृत्तियों द्वारा अपने धर्म की व्यवस्था को कठोर से कठोतर बनात जा रहे थे। इससे जहाँ एक ओर दूसरे धर्म की से हिन्दुओं की रक्षा हुई दूसरी ओर हिन्दू समाज का एक वर्ग—निम्न वर्ग उसके पृथक् सा होता जा रहा था। ब्रह्मण वर्ग ने प्रत्येक क्षेत्र में सामन्ती व्यवस्था सी बना दी थी। उनका समाज के धर्म, कर्म एवं जीवन के प्रत्येक क्रिया-कलाप पर अधिकार सा था। यद्यपि समाज में समानता स्थापित करने के प्रयत्न कबीर से पूर्व रामानन्द आदि के द्वारा भी किये गये, किन्तु वे उतने सफल न हो पाये। सर्वप्रथम कबीर ने इन बाह्याचारों और ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति के जड़ोन्मूलन का बीड़ा उठाया।

सुधारक

यद्यपि सुधार करना या नतांगीरी की प्रवृत्ति फक्कड़ मस्तमौला सन्त कबीर में नहीं थी, किन्तु वे समाज के कूड़ा-कर्कट या कुरूप को निकाल फेंकना चाहते थे। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वे स्वतः सुधारक बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सुधारक न बनना चाहते हुए भी राम-दीवाने कबीर को सुधारक का पद प्राप्त हो ही जाता है। वास्तव में वे तो मानव के दुःख के उत्पीडित हो उसकी सहायता के लिए चले। जनता के दुःख-दर्द और उसकी वेदना से फूटकर ही उनके

वाग्य की सरस्वती वही थी ।^१ मिथ्यादम्बरो के प्रति प्रतिश्रिया कबीर का जन्मजात गुण थी । वे वही कहते थे जिसे उनकी आत्मा सत्य तत्व की बसोटी पर परख कर उचित समझे । किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि वे हठवादी थे । वास्तव में 'सहज सत्य को सहज ढंग के वर्णन करने में कबीर अपना प्रतिद्वन्दी नहीं जानते ।'^२

समाज की अप्रिय गति को देखकर उस पर उन्होंने इतने तीखे प्रहार किये हैं कि ढोंग और ढपोलशर्तों की धजियाँ उड़ गईं । इसलिए कबीर की वाणी में इतना तीव्र, तीखा, तिव्र और अभीष्ट-सिद्धि करने वाला अचूक व्यंग्य है कि व्यंग्य के क्षेत्र में उनकी तुलना हिन्दी का कोई भी लेखक नहीं कर सकता । उनका व्यंग्य तर्काश्रित नहीं अपितु विशुद्ध बौद्धिकता पर आधारित है । तर्काश्रयी हठवादिया को तो उन्होंने मूर्ख, मोटी बुद्धि वाला बताया है—

“कहै कबीर तरफ जिनि साधै, तिनकी मति है मोटी ।”

उनके इन तीव्र प्रहारों में, विद्रोह मात्र अथवा हीनता ग्रथि नहीं । उन्होंने जो व्यंग्य किये हैं वे स्वयं शुद्ध होकर । इसी कारण उनकी कटुतम उक्तियों में भी धमनस्थ, द्वेष की गंध नहीं और न उनकी गर्वोक्तियों में आत्मश्लाघा है । वह सत, आत्मान्वेषी महात्मा दूसरे को मिट्टी बताने से पूर्व स्वयं वचन बना था । इसलिए उनकी गर्वोक्तियों में भी आत्मश्लाघा नहीं, अपितु अपने चरित्र बल का दृढ़ विश्वास है । डॉ० हजारिप्रसाद द्विवेदी जी ने आपके व्यंग्यों की सिद्धो और योगियों के व्यंग्यों से पृथक् करते हुए लिखा है—

“कबीर के पूर्ववर्ती सिद्ध और योगी लोगो की आत्ममग्नतात्मक उक्तियों में एक प्रकार की हीनभाषना की ग्रन्थि या 'इनफीरियारिटी कम्प्लेक्स' पायी जाती है । वे मानो लोमड़ी के लट्टे अगूरों की प्रतिध्वनि हैं, मानो चिलम न पा सकने वालों के आक्रोश हैं । उनमें संक है पर भापरवाही नहीं है, आक्रोश है पर मस्ती नहीं है, तीव्रता है पर मृदुता नहीं है । कबीरदास के आत्ममग्नो में भी एक रस है, एक जीवन है, क्योंकि वे आक्रान्त के वैभव से परिचित नहीं थे और अपने को समस्त आत्ममग्न-योग्य दुर्गुणों से मुक्त समझते थे । इस तरह जहाँ उन्हें लापरवाही का कवच मिला था वहीं अखण्ड आत्मविश्वास का कृपाण भी ।”

इसीलिये कबीर स्थान स्थान पर बड़े निस्संकोचपूर्वक यह कह जाते हैं—

“सो चावर मुर नर मुनि छोड़ी, गोवि कं मँलो कीनी चबरिया ।

दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यो को त्यो घर सोनी चबरिया ।”

‘मुर नर मुनि’ सबको अपनी चाग्रिभ्रिक अष्टता की उद्घोषणा से पीछे छोड़ जाने वाला यह आत्मविश्वास ध्य है ।

समाज-क्षेत्र में फैलने वाले मिथ्याचारों की कबीर ने धजिया उड़ा दी । इस तीव्रालोचना में उन्होंने हिन्दू-मुसलमान किसीको न बचसा । उनके समय में कबीर-

१. श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त—‘आकाशवाणी बतल’

२. श्री डॉ० हजारिप्रसाद द्विवेदी ।

दास के अतिरिक्त समस्त समाज कुपयगामा हो रहा था—

“एक न भूला दोइ न भूला, भूला सय ससारा ।

एक न भूला दास कबीरा, जाके राम अघारा ॥”

ब्राह्मणों ने जन्म के आधार पर ही, चाहे आधार कितना ही निम्न क्यों न हो, अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित कर रखी थी। एक बिंदु से निमित्त पंचतत्त्वयुक्त मानवशरीर, सबका निर्माता एक ही ब्रह्मा रूपी कुम्भवार, सबकी जन्मदात्रियाँ एक सी, तो फिर जन्म के आधार पर यह भेद क्या ? इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को ललकारा—

c

“जो तू बाम्हन बाम्हनी जाया ।

आन बाट हूँ क्यों नहीं आया ॥”

ब्राह्मणों की छुमाछूत आदि के व्यर्थ नियमों को भी कबीर ने उखाड़ फेंकने में कसर नहीं उठा रखी—

“कहु पाडे सुचि कयन ठाव,

जिहि घर भोजन बँठि खाऊँ ॥

माता जूठी पिता पुनि जूठा, जूठे फल चित लागे ।

जूठा आवन जूठा जाना, चेतहु धूँ न अभागे ।

अन्न जूठा पानी पुनि जूठा, जठे बँठि पकाया ।

जूठी कडछी अन्न परोस्या, जूठे जूठा खाया ।

छोका जूठा गोबर जूठा, जूठी का छोकारा ।

कहै कबीर तेई जन सूचे, जे हरि भगति तजहि विकारा ॥”

इस भाँति उन्होंने पंडितों की ‘तौ बन्नीजिय तेरह चूल्हे वाली प्रवृत्ति पर तीव्रधात किया। छुमाछात के कबीर कट्टर विरोधी थे। ब्राह्मण शूद्रों की छाया तक से पूणा करते थे। कबीर ने उस वर्ग को जो पूर्णरूपेण इन पंडितों के प्रपच से पिस रहा था, मुक्त किया। एक स्थान पर उन्होंने पंडितों के प्रपच से खुलकर पूछा है कि उनमें शूद्रा से कौन सी श्रेष्ठता है—

“काहे को बीजँ पाडे छोति विचारा ।

छोतहि ते अपना ससारा ।

हमारँ कँसे सोहू तुम्हारे कँसे’ दूध ।

तुम्ह कँसे ब्राह्मण पाडे हम कँसे सूब ।

छोति छोति करत तुम्हही जाए ।

तो ब्रह्मवास काहे को आए ॥”

इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों की सामन्ती प्रवृत्ति का समूलोन्मूलन कर दिया। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान् एम० कैंथर का कथन है—

"Kabir came to deny Brahmanical authority and all Hindu deities and ritual"

ब्राह्मण और शूद्र की ही नहीं इन्होंने मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच वैमनस्य, भेदभाव की खाई को भी पाटने का बड़ा स्तुत्य प्रयास किया। दोनों धर्मावलम्बी एक-दूसरे के मत की छीछालेदारी करने में लगे रहते थे और स्वयं अपनी ओर करके नहीं देखते थे। कबीर ने इन्हीं कुप्रवृत्तियों की ओर इंगित कर दोनों जातियों में सुहृदयता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने किसी एक जाति विशेष का पक्ष नहीं लिया अपितु दोनों के दोषों को निस्तकोच कह दिया है। यथा—

"ना जाने तेरा साहिब कंसा है।

मसजिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है ?

चिउंटी के पग नैवर बाजे, सो भी साहब सुनता है।

पंडित होय के आसन मारै, लम्बी माला जपता है।

अन्वर तेरे कपट कतरनी, सो, भी साहब सखता है ॥"

दोनों मतों के दोष प्रकट करने में कबीर ने पूर्ण निष्पक्षता से काम लिया है। यदि उन्होंने हिन्दुओं की पत्थर पूजा की खिल्ली उड़ाई है—

"हम भी पाहन पूजते, होते बन के रोज।

सतगुरु की किरपा भयो, डार्या सिर थै मोक्ष ॥"

×

×

×

"पत्थर पूजें हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़।"

तो दूसरी ओर मुसलमानों की अजान आदि पर भी व्यंग्य किया है।

"कंकड़ पत्थर जोड़ के मसजिद सई बनाय।

तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ सुबाय ॥"

जातीय विभेद को दूर करने के अतिरिक्त कबीर ने समाज की आचरण-भ्रष्टता को दूर किया। तत्कालीन समाज के लिए यह बहुत बड़ा उपकार था। "कबीर की वाणी ने समाज-क्षेत्र में एक और बहुत बड़ा कार्य किया था। वह है सात्विकता और आचरण-प्रवणता का प्रचार। कबीर के युग में वासना अपना भयंकर रूप धारण करती जा रही थी। कबीर को उसका डटकर सामना करना पड़ा था। उसके लिए उन्हें स्त्रियों को निंदा करनी पड़ी। ब्रह्मचर्य का उपदेश देना पड़ा।उन्होंने समाज में सात्विक वृत्तियों के प्रचार के लिए बड़ा तप किया था।" स्त्री-निंदा करते हुए उनका मुख्य उद्देश्य साधक और समाज के सामान्य व्यक्तियों को चरित्र-भ्रष्टता से बचाना था, इसीलिए उन्होंने कहा था—

१. "The Hindu Religion"—पृष्ठ ३१४

२. 'कबीर की विचार धारा' पृ० ३३६।

“कामणि काली नागणी, तीन्धूँ लोक मंभारि ।

रामसनेही ऊबरे, विपई खाये भारि ॥”

इतना ही नहीं, कबीर अपने समय में प्रचलित व्यभिचार, परस्त्रीगमन से अपरिचित नहीं थे। इसलिए जहाँ उन्होंने सामान्य रूप से नारी-निन्दा की है वहाँ पर-नारीगमन पर भी विरोध प्रकट किया है—

“पर नारी राता फिरे, घोरी बिढ़ता खाहि ।

विवस घारि सरसा रहे, अंति समूला जाहि ॥”

मन को भी नियन्त्रित रखने के लिए कबीर ने बहुत बल दिया है। कबीर जानते थे कि समस्त इन्द्रियो का संचालक, पापकारण, विषयजन्य आकर्षणों में रमने वाला मन ही है, इसलिए यदि इसे बश में कर लिया जाय तो सब ठीक हो जाय—

“कबीर मारुँ मन कूँ, दूक दूक हूँ जाइ ।

विष की भारी बोझ करि, लुणत महा पछिताइ ॥”

इसी प्रकार उन्होंने आचरण-सम्बन्धी अन्य बातों पर बहुत बल दिया है।

दर्शन और धर्म के क्षेत्र में भी कबीर ने बड़ा कार्य किया। जैसाकि बताया जा चुका है कबीर के समय में जनता नाना धर्म-साधनाओं की बाह्याडम्बरता के पकिल गर्त में डूबी जा रही थी। इन विभिन्न धर्म-साधनाओं का परिचय स्वयं कबीर ने भी दिया है—

“अरु भूले घट दरसन भाई । पाखंड भेय रहे लपटाई ॥

जैन बोध और साफत सैना । चारवाक चतुरंग विहूना ॥

जैन जीव की सुधि न जाने । पाती तोरी देहुरं आने ॥”

कबीरदास ने मधुमक्षिका के समान समस्त साधनाओं, समस्त धर्म का सार लेकर जनता को धर्म का ऐसा रूप दिखाया जो सर्वग्राह्य एवं सर्वसुखकारी था। धर्म के इस सर्वजन-सुलभ स्वरूप को प्रस्तुत करने में कबीर को पूर्व प्रस्थापित धार्मिक विचारधाराओं के आडम्बरों का खण्डन करना पड़ा था। इस धार्मिक दोष-दर्शन में कबीर पूर्ण निष्पक्ष रहे। उन्होंने हिन्दू-मुसलमान दोनों धर्मों के ठेकेदारों को घुरी तरह फटकारा है—

“जो रे खुवाय मसीत बसतु है, अवर मुलुक किहू केरा ।

हिंदू भूरति नाम निबासी, दुहमति तत्तु न हेरा ॥”

इसी भाँति यद्यपि वैष्णवों से कबीर का बहुत लगाव है, क्योंकि उन्हीं के राम रसायन से वे आनन्दमत्त हैं, किन्तु उनके दोष-दर्शन में भी उन्होंने पैर पीछे नहीं हटाया है—

“बेस्नों भया तो क्या भया, यूझा नहीं विवेक ।

छापा तिलक बनाइ कर, दाध्या लोक अनेक ॥”

पूजा, तीर्थ, व्रतादि का भी उन्होंने खूब खुलकर विरोध किया है—

“पूजा, सेवा, नेम, उत्त, गुडियन का सा खेल ।
जब लग पिड परसै नहीं, तब लग ससय मेल ॥”

योगियो आदि की हठयोगी साधना में भी कबीर ने सुधार कर कुछ शब्दों की अर्थ-भ्रांति को दूर कर साधकों को नवीन मार्ग प्रशस्त किया था—

“सहज सहज सब ही कहैं, सहज न चीन्हें कोय ।

जो कबीर विषया तजैं, सहज कहोजैं सोय ।”

इस भांति हम देखते हैं कि कबीर ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को दूर कर व्यवस्था स्थापित की थी । त्रिगुणायत जी ने उचित ही लिखा है—

उन्होंने देश में, धर्म में, समाज में, दर्शन में, साधना में, सभी क्षेत्रों में श्रान्ति की जो धारा बहाई थी, उससे निश्चय ही उन क्षेत्रों के कालुष्य बह गये थे ।”

वास्तव में कबीर ने मध्यकाल में अपने इन अमृतोपम वचनों से अज्ञानाधकार में भटकती जनता का बड़ा उपकार किया । इस कलि-मल-हरन पावन वचनावली से वह मनुष्य भी कुछ प्रकाश रेखाएँ प्राप्त कर सकता है जो आज की इस वैज्ञानिक सभ्यता में विपन्न है ।

कबीर का दर्शन

कबीर का लक्ष्य जिस प्रकार कविता करना नहीं था, उसी भाँति दर्शन की गुत्थी को सुलझाना भी उन्हें अभीष्ट नहीं था; किन्तु भक्ति में प्रेम की विविध भाव-व्यंजनाओं के साथ-साथ कबीर की ब्रह्म, जीव, जगत्, माया आदि से सम्बन्धित विचारधारा भी सम्पुष्ट आई है। इन विचारों के आधार पर ही हम उनकी विभिन्न धारणाओं का पता लगा सकते हैं।

यद्यपि कविता एवं दर्शन दोनों पृथक्-पृथक् क्षेत्र हैं किन्तु फिर भी हम देखते हैं कि कवि भी दार्शनिक होता है; यह दूसरी बात है कि वह इस रूप में नहीं जिस रूप में दर्शन का विद्वान्। इस सम्बन्ध में महादेवी जी के शब्द द्रष्टव्य हैं—

“कवि में दार्शनिक को खोजना बहुत साधारण हो गया है। जहाँ तक सत्य के मूल रूप का सम्बन्ध है वे दोनों एक-दूसरे के अधिक निकट है अवश्य, पर साधन और प्रयोग की दृष्टि से उनका एक होना सहज नहीं। बुद्धि के निम्न स्तर से अपनी खोज आरम्भ करके उसे सूक्ष्म बिन्दु तक पहुँचाकर दार्शनिक सन्तुष्ट हो जाता है। उसकी सफलता यही है कि सूक्ष्म सत्य के उस-रूप तक पहुँचने के लिए वही बौद्धिक दशा सम्भव रहे। अन्तर्जगत् का सारा वैभव परखकर सत्य का मूल आंकने का उसे अवसर नहीं, भाव की गहराई में डूबकर जीवन की धाह लेने का उसे अधिकार नहीं। वह तो चिन्तन-जगत् का अधिकारी है। बुद्धि अन्तर का बोध कराकर एकता का निर्देश करती है और हृदय एकता की अनुभूति देकर अन्तर की ओर सकेत करता है। परिणामतः चिन्तन की विभिन्न रेखाओं का समानान्तर रहना अनिवार्य हो जाता है। सत्य जिस रेखा पर बढ़कर सत्य की प्राप्ति करता है वह वेदान्त को अंगीकृत न होगी और वेदान्त जिस क्रम से चलकर सत्य तक पहुँचता है उसे योग स्वीकार न कर सकेगा।”

“काव्य में बुद्धि हृदय से अनुशासित रहकर ही सक्रियता पाती है, इसीसे उसका दर्शन न बौद्धिक तर्क-प्रणाली है और न सूक्ष्म बिन्दु तक पहुँचने वाली विशेष विचार-पद्धति। वह तो जीवन को, चेतना अनुभूति के समस्त वैभव के साथ स्वीकार

करता है। अतः कवि का दर्शन, जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है।^१

रामरसायन से उन्मत्त कबीर जीवन—सासारिक जीवन—से विरक्त हो स्थितप्रज्ञ या जीवनमुक्त की दशा में आ गये थे। इसी अनाखे प्रेम जगत्, भावलोच से, जो उनका वास्तविक जीवन रह गया था, कबीर ने जो आस्थाएँ, विचार प्रकट किये हैं उनसे हमें उनकी विचारधारा, चिन्तन-परिणामों का ज्ञान होता है।

ब्रह्म

कबीर का ब्रह्म उपनिषदों के अद्वैत से ही अधिक प्रभावित है। कबीर की ब्रह्म-भावना आदि से अन्त तक अद्वैतपरक है, किन्तु उस अद्वैत की प्राप्ति का प्रारम्भ या प्रयत्न जब कबीर करते हैं, प्रिय परमात्मा से वियुक्त हृदय की मनोभावनाओं की जिस समय अभिव्यक्ति करते हैं, उस समय वे द्वैत भावना से प्रस्थान करते हैं, किन्तु यह द्वैत भ्रमवश है, यही अज्ञान है। इस द्वैत भावना से कबीर की अद्वैती भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सर्वत्र उसका निरूपण उपनिषदों के समान अद्वैती भावना से उत्प्रेरित होकर ही करते हैं—

“कस्तूरी कुण्डल बसैं, मृग ढूँढ़ें वन माहि।

ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नहि।”

जिस भाँति ब्रह्म को कबीर ने हृदयस्य मानकर पत्रिका आदि लिखने का विरोध किया है, उसी प्रकार प्रतिविम्बवाद के आशय पर उसे सर्वत्र भी माना है—

“ज्यू जल में प्रतिविम्ब, तू सकल रामहि जानिजै।”

अद्वैतियों के ही समान कबीर का विश्वास है कि ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि का निर्माण होता है और उसीके द्वारा उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है—

“पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाय।

कबीरा जो था सो भया, भय कुछ कहो न जाय॥”

सृष्टि-निर्माता होने के साथ-साथ यह ब्रह्म पूर्ण निराकार, रूपविहीन, निर्लिप्त है, समस्त सृष्टि के अणु-प्रति-अणु में व्याप्त होकर भी प्रत्येक घट में भी वास करता है—

“शरीर सरोवर भीतर, आछें कमल अनूप।

परम ज्योति पुत्सोत्तम, जाके रेख न रूप॥”

उसे शरीर स्थित ज्योतिस्वरूप निराकार मानकर भी कबीर ने अद्वैती-भावनानुरूप अखण्ड, एकरस माना है—

“आदि मध्य औ अन्त ती अविहड सब अभाग।

कबीर उस कर्ता की सेवक तजै न सग॥”

समस्त सृष्टिव्यापी होने के साथ-साथ उस ब्रह्म की महिमा अपार है।

वह इतना सामर्थ्यवान् है कि बिना इन्द्रियों के, बिना स्वरूप के भी समस्त कार्य कर रहा है—

“मिन मुख खाइ चरन मिन चालैं, मिन जिभ्या गुण गावैं ।
आछं रहै ठौर नहीं छाडैं, दस दिशिहीं फिरि आवैं ॥
मिनहीं तालां ताल बजावैं, मिन मदल पर ताला ।
मिनहीं सयद अनाहद बाजैं, तहा निरतत है गोपाला ॥”

वास्तव में इसकी शक्ति का वर्णन करना सम्भव ही नहीं, वह तो अनुभव की ही वस्तु है—

“पारब्रह्म के तेज का, कंसा है उन्मान ।
कहिये पू शोभा नहीं, देला ही परवान ॥”

कबीर ने इस ब्रह्म को राम, हरि, मुरारि, गोपाल, विष्णु आदि नामों का सम्बोधन देकर भी निगुण-निराकार माना है । वैष्णवों के अवतारी नाम देकर भी वे ब्रह्म को उनके समान अवतारधारी नहीं मानते—

“ना जसरथ परि ओतरी आवा, ना लका का राव सतावा ।
देवें कूलि न ओतरि आवा, ना जसयें लैं गोद खिलावा ।
मा वो ग्वालन के सग फिरिया, गोबरधन लैं न कर धरिया ।
यावन होइ नहीं बलि छलिया, धरनी वेद ले न उधरिया ।
गडक सालिगराम न कोला, मछ कछ ह्वैं जलहि न डोला ।
बद्री बंस्य ध्यान तहीं लावा, परसराम ह्वैं खत्री न सतावा ।
द्वारामती शरीर न छोडा, जगननाथ लैं प्यड न गाडा ॥”

बिन्तु कुछ स्थानों पर यह बात समझ में नहीं आती कि ‘अवतारी परि-कल्पना’ को इस प्रकार मिय्या सिद्ध करने वाला स्वयं उमका विश्वासी कैसे बन बैठता है । कही-वही तो उनकी उक्तियाँ सगुण भक्त कवियों के समान ही प्राप्त होती हैं । उन स्थानों पर प्रेमातिरेक ने कबीर को सगुण भक्तों की भावभूमि पर ही पहुँचा दिया है—

“माघो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साथी ।
कारनि कवन आइ जग जनम्या, जनमि कवन सचु पाया ।
भौ जल तिरण चरण च्यतामणि, ता चित घडी न लाया ।
तुम्ह कृपाल दयाल दमोदर, भगत बछल भौ हारी ।
कहै कबीर धीर मति राखहु, सासति करौ हमारी ॥”

×

×

×

“जो जाचौ तो केवल राम, आन देव सूं नाहीं काम ।
जाकें सूरिज कोटि करं परवास, कोटि महादेव गिरि कदिलास ।
ब्रह्मा कोटि वेद ऊचरैं, दुर्गा कोटि जागै मरवन करं ।
कोटि चन्द्रमा गई बिराम, सुर तेतीसूं जीमें पाक ॥

नौग्रह कोटि ठाढ़े दरवार, धरमराइ पोली प्रतिहार ॥
 कोटि कुवेर जाकें भरें भंडार, लक्ष्मी कोटि करें सिंगार ॥
 कोटि समुद्र जाकें पणिहारा रोमावली अठारह भारा ।
 असखि कोटि जाकें जभायली, रावण सेया जायें चली ॥”

उपर्युक्त समस्त बातें स तो उसकी साकारता, मगुणता सिद्ध होती ही है, किन्तु बिल्कुल अतः म रावण सेया जायें चली के सम्मुख कबीर की यह बात समझ में नहीं आती कि वह अद्वैतीय दशरथ सुत नहीं । दशरथ सुत राम ने ही तो रावण सेना का सहारा किया था । अतः यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्म की निगुण मानकर भी कबीर उसके सगुण स्वरूप में अछूते नहीं रह हैं इसकी यत्किंचित् स्वीकृति उनके निम्न कथन में भी प्राप्त होती है—

सतो धोखा बा सो कहिये ।

गुण में निगुण निगुण में गुण है बाट छाडि क्या बहिए ॥’

अतः हम कह सकते हैं कि कबीर का ब्रह्म अधिवाशतः अद्वैतीस्वरूप का निगुण, निराकार निरुपाधि है किन्तु कहीं-कहीं उसमें मगुण भावनाओं के लिए भी स्थान है । इसका कारण कबीर की प्रमाभक्ति और उपनिषदों का ब्रह्म को विरुद्ध धर्माश्रयी चित्रित करना है जिसका प्रभाव इन पर पड़ा है ।

माया

कबीर न माया का वणन अद्वैतियों के ही समान मिथ्या मानकर किया है । कबीर की माया धर्म और स्वभाव से साह्यवादिया की प्रकृति से बहुत मिलती जुलती है । साह्यानु रूप ही कबीर ने इसे ब्रह्म स भम्बद्ध और त्रिगुणात्मक प्रकृतियुक्त माना है—

‘राजस तामस सातिग तीगू ये सब तेरी माया ॥’

माया ने समस्त ससार को अपने बश में कर चरित्रभ्रष्ट कर रखा है । इसी लिए कबीर ने इसे अभिचारिणी तक कह डाला है—

‘तू माया रघुनाथ की, खेलड चढ़ी अहेडं ।

चतुर चिकारे चुनि-चुनि मारे, कोइ न छोड़्या नेडं ॥

मुनिपर पौर डिगवर मारे, जतन करता जोगी ।

जगत महि के जगम मारे, तू रे फिरं बलिबती ॥

वेद पढन्ता ब्राह्मण मारा, सेवा करता स्वामी ।

अरथ करता भितर पछाड़्या, तू रे फिरं मैमती ॥”

×

×

×

दास कबीर राम के सरनैं, जू लागी तू तोरी ॥

केवल प्रभु के दास ही इससे मुक्त हैं अन्यथा और सब तो इसके बंधन में आवद्ध हैं । यदि कोई माया से बचकर रहता है तो भी यह उसे अपने फदे में फसा

लेती है—इससे ज्ञान का एकमात्र उपाय प्रभु-भक्ति है । इसी भक्ति के सम्मेल से कबीर ने इसे विजित किया है—

“कबीर माया पापणी, फंघ से बँठी हाटि ।

सब जग तो फंघें पड़्या, गया कबीरा काटि ॥”

इससे ज्ञान का एक और भी उपाय कबीर ने बताया है, वह यह कि एक बार यदि भक्त इसके मिथ्यात्व को हृदय में गमक ले और इसे मिथ्या मान इससे दूर रहने का उपाय करे तो फिर यह दासी की नाई चारों ओर लगी-लगी फिरती है—

“कबीर माया मोहनी, मांगी मिले न हासि ।

मनह उतारी भूठ करि, तब लागी डोलें सासि ॥”

इसी विकर्षण से आकर्षण वाली बात को कबीर ने दूसरे प्रकार से कहा है—

“जो काटों तो डहडही सोंचो तो कुम्हलाय ।

इस गुणवन्ती बेल का, कुछ गुण कहा न जाय ॥”

इसी मिद्धान्त को अपनाकर सन्त लोग, हंसात्माएँ माया को दासी बनाकर रखती हैं, जिसका वर्णन कबीर ने इन शब्दों में किया है—

“माया दासी संत की, ऊंची देइ असीस ।

बिससो अरु सातों छड़ी, सुमरि सुमरि जगदीस ॥”

संसार

कबीर ने अद्वैतियों के ही समान ‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ के सिद्धान्त को अपनाकर संसार का वर्णन किया है । वे सर्वत्र संसार की सत्ता मिथ्या मानते हैं और अद्वैतियों के ही समान उसके मिथ्या भाव को प्रकट करने के लिए सेंवल फूल, आकाश-नीलिमा, धुआँ-धोरहर आदि के उपमान प्रयुक्त करते हैं ।

“बिन दहूँ चहूँ के कारण, जैसे सेंवल फूले ।

भूठी सूँ प्रीति सगाइ करि, साचें कूँ भूले ॥”

×

×

×

“बिनां चारि के गुरंग फूल, तिनहि देखि कहा रह्यो है भूल ।

या बनासपति में लागेगी आगि, तब तू जंहौ कहां भागि ॥”

ईश्वर स्मरण के बिना यह मिथ्या संसार, जिसकी क्षणिक स्थिति है, और भी अधिक दुःखदायी है क्योंकि सर्वदा कच्चे धागे में लटकी तलवार की भाँति काल सिर पर सटा रहता है—

“रामां बिनां संसारधंध फुहेरा,

सिरि प्रगटया जंम का केरा ॥”

इस संसार का नाश सर्वथा निश्चित है, इसकी उत्पत्ति और प्रलय में कुछ समय नहीं लगता, वह भी पूर्ण अनिश्चित है—

“नर जाणें अमर मेरी काया, घर घर बात दुपहरी छाया ॥
 मारग छाडि कुमारग जोवै, आपण मरं और कूं रोवै ॥
 कछु एक किया कछु एक करणा, सुगय न चेतं निहचं मरणा ॥
 जूं जल कूं तैसा ससारा, उपजत बिनसत लगै न वारा ॥”

कबीर का विश्वास है कि इस दुःख-सुखमय ससार से तब तक छुटकारा नहीं हो सकता, जब तक हमारा मन निष्कलुप न हो—

“जब लग मनहि विकारा, तब लागि नहीं छूटै ससारा ।

जब मन निर्मल करि जाना, तब निर्मल माहि समाना ॥”

कबीर का विश्वास है कि इस ससार में जो जीवन मिला है वह हमारे पिछले कुछ पुण्यों का फल है, अन्यथा ८४ लाख योनियों में से किसी भी एक में हो सकते थे । इसलिए मनुष्य जन्म या सत्कर्मों का व्यापार करना यहाँ अत्यन्त आवश्यक है—

“चोखी बनज व्योपार करीजं,

आइनें दिसावरि रे राम जपि लाहो लीजं ॥

अब कबीर तो इस व्यापार को करने में पूर्ण दक्ष हो गये हैं और उन्होंने सत्कर्मों की पूँजी संचित कर ली है, इसीलिए काल रूपी दलाल का भी उन्हें भय नहीं रहा—

“रे जम नाहि नव व्योपारी, जे भरे जगाति दुम्हारी ।

वसुधा छाडि बनिज हम कोहो, लाछी हरि को नाऊ ।

राम नाम की मूर्ति भराऊ, हरि कै टाडै जाऊ ॥”

इसी भाँति ‘चदरिया भीनी बीनी’ में कबीर ने यही अभिव्यक्त किया है कि इस ससार में प्राप्त मानव जीवन को निष्कलक एवं सत्कर्मों का बनिज करना चाहिए ।

जीवात्मा और शरीर

जहां तक आत्मा का सम्बन्ध है, कबीर ने सदैव उसे परमात्मा का अंश माना है । जिस प्रकार अद्वैतवादियों ने उपनिषदों का आधार लेकर ब्रह्म और आत्मा की एकता को प्रस्थापित किया, उसी भाँति कबीर ने भी अश-प्रशो भाव को अवस्थिति सर्वत्र मानी है । अपने रहस्यवाद में सर्वत्र उन्होंने आत्मा और परमात्मा का ऐक्य प्रस्थापित किया है—

“प्रीतम कूं पतिपां लिखूं, जी कहीं होय विदेस ।

तन में मन में नैन में, ताको कहा सदेस ॥”

इसी अद्वैतता के आधार पर ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए आत्मा विकल है । यह विरह—बिपुलतावस्था—क्षणिक है, इसी भाव में वे इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

“सेई तुम्ह सेई हम एक कहियत, जय आपा पर नहीं जाना ।

ज्यू जल में पैसि न निवर्त्त, कहै कबीर मन माना ॥”

आत्मा और परमात्मा का यह पृथक्त्व माया व कारण है, माया का आवरण हटते ही आत्मा और परमात्मा पुन एक हैं । यह उसी भाँति है जिस प्रकार जल में

तैरते हुए कुम्भ मे भी लहर वाला जल है, किन्तु दोनों एक जैसे होने हुए भी अलग-
प्रलग हैं। दोनों का मिलन तभी सम्भव है, जब कुम्भ (शरीर—माया—) की सत्ता
समाप्त हो जाय—

“जल मे कुम्भ, कुम्भ मे जल है, बाहर भीतर पानी।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, इहि तय कप्यो ग्यानी ॥”

इसीलिए जब आत्मा परमात्मा की खोज मे चली तो उसे सर्वत्र परमात्मा
दृष्टिगत हुआ—

“साली मेरे साल की, जित देखूँ तित लाल।

साली देखन में गयी, मैं भी हो गयी लाल ॥”

इस प्रकार अन्तत आत्मा और परमात्मा एव ही है।

जहाँ तक शरीर का सम्बन्ध है, वहीर का भाव है कि जो कुछ ममस्त विम्ब-
ब्रह्माण्ड—मे है, उस सबकी सत्ता शरीर मे है, शरीर भी ब्रह्माण्ड का ही लघु
संस्वरण है—

“ब्रह्मण्डे सो प्यण्डे जानि।”

किन्तु इस शरीर की स्थिति बड़ी क्षणिक है—

“पानी केरा बुबबुवा, भस मानस की जात।

देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात ॥”

अन्यत्र भी उसकी क्षणिकता का प्रतिपादन बड़े सुन्दर एव नवीन उपमानो
द्वारा कवि ने किया है। शरीर के लिए सर्वाधिक सुन्दर उपमा अजलि के जल से दी
है। अजलि मे रोका हुआ जल प्रतिपल रिसता रहता है, साथ ही किसी भी समय
अजलि खुल जाने पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है—

“तन घन जोयन अजुली की पानी, जात न लागै बार।”

× × × ×

“जल अजुरी जीवन जैसा, ताका है किता भरोसा ॥”

साथ ही वहीर का यह भी विश्वास है कि शरीर-पूति के लिए नाना पाप-
कर्म करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह मिथ्या है। दूसरे हम जिनके लिए पाप-बोझ
ढोते हैं, मृत्यु हो जाने पर, पच तत्त्वमय शरीर की सत्ता समाप्त हो जाने पर, किसी
का भी राग इससे नहीं रह जाता है—

“मुठी एक मठिया मुठि एक कठिया, सगि काहूँ कं न जाइ।

देहली लग तेरी मिहरी सगो रे, फलसा लगी सग माइ।

मडहट लू सब लोग कुडुम्बी, हस भकेला जाइ ॥”

इस संसार मे शरीर का नाश—मृत्यु—उतनी ही निश्चित है जितना स्वयं
निश्चित शब्द—

“जो ऊग्या सो आयव, फूल्या सो कुमिलाइ।

जो चणिया सो डहि पडै, जो आया सो जाइ ॥”

आपको इस मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं । जो आज दूसरो की श्मशान-यात्रा कर शोककुल हो रहे हैं, वे भी निश्चित रूप से इसी भीति श्मशान के दर्शन करेंगे—

“रोवणहारे भी मुए, मुए जलावणहार ।

हा हा करते ते मुए, कासनि करौ पुकार ॥”

इस शरीर को धारण करने में बारम्बार मातृगर्भ में रह अमृत वेदना सहनी पड़ती है, इसका एक ही उपाय है, मोक्ष । यह मोक्ष या मुक्ति व्यवित को अपने सत्-कार्यों एवं अनन्य तथा दृढ़, ईश्वर-भक्ति से प्राप्त होती है । मुक्ति-प्राप्त पर भक्त भगवान्, अंश-अंशी, आत्मा-परमात्मा एक हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है ।

उपभुंक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर के दार्शनिक विचार वेदान्ती हैं । दर्शन-क्षेत्र में निश्चित रूप से उन पर शुद्ध भारतीय प्रभाव है ।

कवीर को अलंकार-योजना

मनुष्य सौन्दर्योपासक प्राणी है। वह अपने विचारों और सौन्दर्य का अमित कोश विकीर्ण हुआ देखना चाहता है और स्वयं भी दूसरो को सौन्दर्य प्रदान करने का उत्कट इच्छुक है। उसकी इसी इच्छा के फलस्वरूप अलंकारों का जन्म हुआ है। जिस प्रकार वह अपने शरीर को सुशोभित बनाने के लिए अंगद आदि आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार अपनी वाणी को अलंकृत करने के लिए उपमा आदि अलंकारों का आश्रय लेता है। काव्यालंकारों के ग्रहण से वाणी में भावोत्पादन की शक्ति आती है।

अलंकारों का महत्त्व

अलंकारों का काव्य में क्या स्थान है, इस प्रश्न के उत्तर में संस्कृत काव्य-शास्त्र के आचार्यों के दो दल हैं। एक दल की मान्यता है कि अलंकार काव्य का अनिवार्य अंग है। जिस प्रकार बनिता का सुन्दर मुख भी अलंकार-विहीन होकर शोभा-शून्य बन जाता है, उसी प्रकार कोई काव्य चाहे जितनी उत्कृष्ट श्रेणी का हो, यदि उसमें अलंकारों का समुचित प्रयोग नहीं है, अर्थात् वह अलंकारों से अलंकृत नहीं है तो उसकी उत्कृष्टता का कोई मूल्य नहीं, बल्कि अलंकारों से विहीन होकर कोई काव्य उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य जयदेव ने यह धोपणा की है कि काव्य को अलंकार विहीन मानना, अग्नि को उष्णता-रहित मानने की घृष्टता के समान है, अर्थात् जिस प्रकार उष्णता-रहित अग्नि की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार अलंकार से विहीन होकर किसी काव्य का अस्तित्व सम्भव ही नहीं है—

“अंगो करोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृतिः।

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती॥”

यही कारण है कि अग्निपुराणकार ने भी काव्य में अलंकारों की अनिवार्य स्थिति मानते हुए बताया है कि अर्थालंकार आदि से रहित होकर सरस्वती भी विधवा बन जाती है—

“अर्थालंकाररहिता विधवेव सरस्वती।”

काव्य में अलंकार की अनिवार्य स्थिति मानने वाले आचार्य अलंकारवादी आचार्य कहे जाते हैं। इनमें भामह, दण्डी, अग्निपुराणकार और जयदेव आदि के

नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय हैं। हिन्दी में आचार्य केशव भी इसी परम्परा में आते हैं जो लगभग भामह की शब्दावली में ही अलंकारों का महत्व स्वीकार करते हैं।

“जवपि मुजाति मुलच्छनी, सुभरन सरस सुवृत्त।

भूषन बिनु न विराजई, कविता यनिता मित्त।”

इसके विपरीत आचार्यों का दूसरा दल है जो अलंकारों को काव्य में अनिवार्य नहीं मानता। इन आचार्यों का मत यह है कि जिस प्रकार स्वाभाविक सौन्दर्य के लिए आभूषणों की अपेक्षा नहीं, उसी प्रकार काव्य की उत्कृष्टता के लिए काव्यालंकार अनिवार्य नहीं। हा, जिस प्रकार स्वाभाविक सौन्दर्य आभूषणों के उचित प्रयोग से और अधिक चमकने लगता है, उसी प्रकार यदि काव्य में अलंकारों का उचित प्रयोग किया जाय तो इससे काव्य की रमणीयता और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए आचार्य भम्मट ने कहा है कि निरलंकार स्थिति में भी काव्य का काव्यत्व होता है -

“तवदोषो शब्दोषो सगुणावलंकृतिः पुनः क्यापि।”

आचार्य विश्वनाथ ने इसी मत की व्याख्या-सी करते हुए कहा है कि भंगद आदि के समान शोभा के अतिशयता और रस आदि के उपकारक शब्दार्थ के अस्थिर धर्मों को अलंकार कहते हैं—

“शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः।

रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गदादिवत् ॥”

हिन्दी और संस्कृत के अधिकांश आचार्यों ने इसी मत को स्वीकार किया है; अर्थात् वे अलंकारों को काव्य के अस्थिर धर्म मानते हैं। आचार्य कुलपति मिश्र आचार्य भम्मट की ही उपर्युक्त शब्दावली में कहते हैं—

“रसहि बढ़ावे रोम जहँ, कबहुक अंग निवास।

अनुप्रास उपमावि है, अलंकार सुप्रकास ॥”

उपर्युक्त विवेचन का सार यही है कि अलंकारों का प्रयोग काव्य की रमणीयता एवं भावोत्कर्षता के लिए ही किया जाना चाहिए। केवल अलंकारों के मोह में पड़कर काव्य के काव्यत्व को विवृत कर देना उचित नहीं है। अलंकारों की सफलता एवं महत्ता इसीमें है कि वे काव्य की रस प्रेषणीयता में सहायक हों। यह सिद्धांत रस की प्रमुखता स्वीकार करके ही स्थापित किया गया है, अतः इस मत के समर्थक आचार्यों को रसवादी आचार्य कहा जाता है।

अलंकारों का वर्गीकरण

संस्कृत-काव्यशास्त्र में अलंकारों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। किन्तु प्रधानतः अलंकारों के तीन वर्गों में विभाजित करने वाले मन की ही स्वीकार किया गया—शब्दालंकार, अर्थालंकार और मिश्रित अलंकार। इस वर्गीकरण का आधार आचार्य भम्मट द्वारा प्रतिपादित अन्वय-व्यतिरेक का सिद्धांत है। अर्थात् जिसके रहने पर जो रहे वह अन्वय और जिसके न रहने पर जो न रहे, वह व्यतिरेक कहलाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शब्दालंकार में

अलकारत्व शब्द पर आधृत रहता है। यदि वह शब्द हटा दिया जावे और उसके स्थान पर उसका कोई समानार्थी शब्द रख दिया जावे तो अलकारत्व नहीं रहेगा। यथा—

“कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय।

या खाये बीराय नर, या पाये बीराय ॥”

यह बिहारो का प्रसिद्ध दोहा है। इसमें ‘कनक कनक’ के प्रयोग में यमक अलकार है, क्योंकि प्रथम ‘कनक’ का अर्थ धतूरा है और द्वितीय ‘कनक’ का अर्थ सोना है। यदि यहाँ पर ‘कनक’ शब्द के स्थान पर धतूरा शब्द अथवा इसका कोई समानार्थी शब्द अथवा सोना या इसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाये तो यमक शब्दालकार नहीं रहेगा।

अर्थालंकार में अलंकार अर्थ पर आधृत होता है, अतः यदि किसी शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाये तो अलंकारत्व को कोई भति नहीं पहुँचती, वह ज्यों का त्यों बना रहता है। यथा—

“कबीर औगुण ना गहँ, गुण हो कौं से बीनि।

घट घट मृदु के मधुप ज्यू, पर आत्म ले चीन्ह ॥”

इस दोहे में कबीर ने बताया है कि जैसे मधुमक्खी विविध सुमनों के रस ग्रहण करती है, वैसे ही इसे दूसरों से गुण ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ उपमा अर्थालंकार है। यदि ‘मधुर’ शब्द के स्थान पर इसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाये, तो भी उपमा अलंकार बना रहेगा।

मिश्रित अलंकार-वर्ग के अन्तर्गत वे अलंकार आते हैं, जो दो या उससे अधिक एक स्थान पर प्रयुक्त हुए हों। इन अलंकारों की तीन स्थितियाँ होती हैं—

१ जब दोनों (या अधिक) शब्दालंकार हों।

२ जब दोनों (या अधिक) अर्थालंकार हों।

३ जब दोनों (या अधिक) शब्दालंकार और अर्थालंकार हों।

इस बात को उदाहरणों द्वारा और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। यथा—

“चलिय चलनि पय पूत करि, हरें-हरें धरि पाय।

चाहे मत ही चल चलत, जहँ-तहँ जीव-निकाय ॥”

इस दोहे में छेकानुप्रास, वीप्सा और लाटानुप्रास शब्दालंकारों की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। और—

“योगिन के अभिमान नहि, नहि सतीन के दोष।

द्रव्य उदारन के नहि, नहि बीरन के पीठ ॥”

यहाँ पदार्थावृत्ति दीपक और पर्यायोक्ति स्पष्टतया भासित हो रहे हैं, अतः यह अर्थालंकार-संस्पृष्ट है। और—

“कटत करम प्राकृत भरम, दुरित हंत दुख-बान।

मिटत जनम-जस-जनित भय, हरि-चरनन के ध्यान ॥”

यहाँ हेतु अर्थालंकार और व्युत्पन्नानुप्रास शब्दालंकार की संस्पृष्टि है।

कबीर अलंकार-योजना

कबीर ने कभी किसी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण नहीं की, बल्कि उन्हें अपने जीवन में कभी मसि और बागद तक वो छूने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अतः तौकिक दृष्टि से अशिक्षित कबीर से यह आशा नहीं की जा सकती कि उन्होंने किसी काव्यशास्त्र में सिद्धहस्त कवि की भांति अपने काव्य में अलंकारों की योजना की है। इसलिए कबीर की अलंकार-योजना से तात्पर्य है कबीर-काव्य में मिलने वाले अलंकारों का विवेचन। अलंकार वाणी के स्वभाविक धर्म हैं, अतः जब वाणी का आवेग निर्वन्ध होकर उच्छ्वलित होता है तो यह निश्चय ही अलंकारमय होता है। कबीर-काव्य के विषय में तो यह कथन शत-प्रति-शत असंदिग्ध है।

कबीर की वाणी को सर्वत्र आवेग और प्रभाव की आवश्यकता पड़ी है, अतः उनके काव्य में अलंकारों की भरमार है। कबीर-काव्य में अर्थालंकार, शब्दालंकार और मिश्रित अलंकार तीनों प्रकार के अलंकारों का ही प्रचुरता से प्रयोग मिलता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा।

शब्दालंकार

कबीर-काव्य में बड़े से सभी शब्दालंकार प्राप्त किये जा सकते हैं। यहाँ पर हम केवल अनुप्रास और यमक का उदाहरण ही प्रस्तुत कर रहे हैं।

१. अनुप्रास—जहाँ वर्यों की समता होती है, वहाँ अनुप्रास शब्दालंकार होता है। इसके ४ भेद हैं—छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास और अन्त्यानुप्रास। जहाँ एक अक्षर वा अनेक अक्षरों की, स्वर-संयुक्त वा अक्षरमात्र की समता हो (दो बार कथन हो), वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जिसमें वृत्तियों के नियमित वर्णानुसार एक वा अनेक अक्षरों का स्वर-संयुक्त वा केवल अक्षर का अधिक बार तादृश्य हो (तीन वा अधिक बार कथन हो), वह वृत्त्यनुप्रास कहलाता है। जहाँ वाक्य शब्द और अर्थ में भेद न हो और आवृत्ति हो, किन्तु अन्वय करने से तात्पर्य में भिन्नता हो जाय, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जहाँ अन्त के अक्षरों या स्वरों में समानता होती है, वहाँ अन्त्यानुप्रास होता है।

कबीर-काव्य से अनुप्रास वा उदाहरण प्रस्तुत है—

“सतगुर सदाँन को सगा, सोधी सई न दाति।

हरि जो सदाँन को हित, हरिजन सई न जाति॥”

यहाँ पर ‘स’ वर्ण की आवृत्ति होने कारण अनुप्रास अलंकार है। यह वृत्त्यनुप्रास के अन्तर्गत आता है।

अन्त्यानुप्रास तो सर्वत्र ही मिलता है। यथा—

✓ “सतगुर के सबकं करू, दिन अपणों का साछ।

कलिजुग हम रस लडि पड़्या, मुहकम मेरा बाछ॥”

यहाँ ‘साछ’ और ‘बाछ’ में अन्त्यानुप्रास है।

२. यमक—जहाँ किसी शब्द या वाक्य (जिनके स्वर एवं व्यंजन समान हों) की आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न-भिन्न हो, वहाँ यमक शब्दालंकार होता है। इस आवृत्ति की तीन स्थितियाँ होती हैं—

१. जब आवृत्त शब्द सार्थक हो।

२. जब आवृत्त शब्द निरर्थक हो।

३. जब आवृत्त शब्द में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो।

यह आवृत्ति पदों में होती है, अतः पदों में आवृत्ति होने से यमक के असंख्य भेद होते हैं। आचार्य दण्डी ने इसके उदाहरणार्थ ३२५ भेदों का उल्लेख किया है।

कबीर-काव्य में यमक के अनेक भेदों के उदाहरण मिल जाते हैं।

यथा—

“सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार।

लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत बिखावणहार ॥”

यहाँ तीसरे और चौथे पद में ‘अनंत’ शब्द की आवृत्ति है। पहले ‘अनंत’ का अर्थ है अपार और दूसरे ‘अनंत’ का अर्थ है ब्रह्म। अतः यह तृतीय-चतुर्थपादगत यमक है। दोनों आवृत्त शब्द सार्थक हैं। और —

“तीन बिहूणां देहुरा, बेह बिहूणां देव।

कबीर तहाँ बिलम्बिया करे अलस की सेव ॥”

यहाँ प्रथम पद में देहुरा के ‘देहु’ और द्वितीय पद के ‘देह’ शब्द में आवृत्ति है। इस आवृत्ति का पहला शब्द निरर्थक और दूसरा सार्थक है। यह प्रथम-द्वितीय पादगत यमक है। और—

“नलनी सायर घर किया, बों लागी बहूतेणि।

जल हो माहँ जलि मुई, पूरख जनम लियेणि ॥”

यहाँ तृतीय पाद में ‘जल’ और ‘जलि’ में आवृत्ति है। दोनों शब्द सार्थक हैं। यह तृतीयपादगत यमक है।

अर्थालंकार

शब्दालंकारों की अपेक्षा कबीर-काव्य में अर्थालंकारों का प्रयोग अधिकता से हुआ है। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि कबीर का ध्येय-भाषा का अपत्कार प्रदर्शन न था, वरन् प्रभावशाली भाषा के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति थी। कबीर-काव्य में प्रायः सभी अर्थालंकारों के उदाहरण प्रस्तुत हैं।

१. रूपक—जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसके मुख्य दो भेद हैं—सांकरूपक और निरंग रूपक। इन्हें ही क्रमशः सावयव और निरवयव रूपक भी कहते हैं। सांकरूपक में उपमेय में उपमान का अंगो-सहित आरोप होता है और निरंग रूपक में उपमान के अंग वाक्य नहीं होते। कबीर ने सांकरूपक का बहुत अधिक प्रयोग किया है। यथा—

“यह तन काचा कुभ है, लिपां फिरं या सायि ।

ढबका सागा फूटि गया, कछु न आया हायि ॥”

यहाँ पर तन उपमेय है और कुभ उपमान है । उपमेय पर उपमान के अगो सहित वणन होने के कारण यहा साग रूपक है । कबीर-काव्य मे साग रूपक का प्रयोग अन्य अर्थालंकारो की अपेक्षा अधिकता से हुआ है । इसी प्रकार—

“दीपक दीया तेस भरि, बाती बई अघट्ट ।

पूरा किया बितावृणा, बहुरि न भावो हट्ट ॥”

यहा पर भी साग रूपक अर्थालंकार है । और—

“जग हटवाडा स्वाद ठग, माया बैसा साइ ।

रामचरन नोकां गही, जिनि जाइ जनम ठगाइ ॥”

यहाँ पर जग उपमेय पर हटवाडा उपमान का, स्वाद उपमेय पर ठग उपमान का, माया उपमेय पर बैसा उपमान का अभेद आरोप तो है, किन्तु उपमान के अग वाच्य नहीं हैं । अतः यहाँ पर निरग रूपक अर्थालंकार है । तथा—

“कबीर माया पापडों, लालें लाया लोग ।

पूरी किन्हें न भोगई, इनका इहै बिजोग ॥”

यहाँ पर भी निरग रूपक है ।

२ उपमा—जहाँ उपमेय उपमान मे भिन्नता रहते हुए भी समान अर्थ बतलाया जाय, वहाँ उपमा अलंकार होता है । इसके मूलतः दो भेद होते हैं—पूर्णोपमा और लुप्तोपमा । जिसमे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं उपमा-वाचक शब्द मे चारो अंग वाच्य हो वह पूर्णोपमा होती है और जिसमे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमा वाचक शब्द इन चारो मे से एक, दो, वा तीन का लोप हो अर्थात् ये अव्यक्त हो वह लुप्तोपमा होती है ।

कबीर-काव्य मे उपमा अलंकार का भी प्रचुरता से प्रयोग हुआ है ।

तथा—

“मन के मतं न चासिए, छाँडि जीव की बाँणि ।

ताकू केरे सूत ज्यु, उलटि अपूठा बाँणि ॥”

यहाँ पर मन की सूत से समता की गई है । और—

“कबीर माया मोहनो, जैसी मोठी लाँड ।

सतगुर की कृपा नई, नहीं तो करती भाँड ॥”

यहाँ पर मया उपमेय है, लाँड उपमान है, मोठी साधारण धर्म है और जैसी वाचक शब्द है । उपमा के चारो अंगो के वाच्य होने के कारण यहाँ पूर्णोपमा है । तथा—

“बाँडि घड़ती बेलि ज्यु, उलझी आसा फय ।

रूटं मणि छूटं नहीं, भई ज बाचा बय ॥”

यहाँ पर भी पूर्णोपमा है ।

३. उत्प्रेक्षा—जहाँ उपमान से भिन्न जानते हुए भी प्रतिभा-बल से उपमेय में उपमान की सभावना की जाये, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके मुख्य तीन भेद होते हैं—वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। जिसमें किसी उपमेय वस्तु में किसी उपमान वस्तु की सभावना की जाये उसे वस्तुत्प्रेक्षा अथवा स्वरूपोत्प्रेक्षा कहते हैं। हेतुत्प्रेक्षा में अहेतु को हेतु मानकर सभावना की जाती है। फलोत्प्रेक्षा में अफल को फल मानकर सभावना की जाती है। कबीर-काव्य में फलोत्प्रेक्षा का उदाहरण प्रस्तुत है—

“जिहि हरि की चोरी करो, गये राम गुण भूलि ।
ते बिधना बागुल रचे, रहे अरघ मुखि धूलि ॥”

इस दोहे में बताया गया है कि इस सत्तार में आकर जिस व्यक्ति ने प्रभु-भक्ति से उदासीनता दिखलाकर उसके गुणों को भुला दिया, उन्हें ही भगवान् ने बगुले का जन्म दिया है और वे अपनी उदासीनता की लज्जा के कारण नीचे की ओर मुँह किए हुए हैं। यहाँ अफल में फल की सभावना होने के कारण फलोत्प्रेक्षा है।

४. असंगति—जहाँ कारण कार्य का या केवल कार्य का सगति के बिना, अर्थात् स्वाभाविक सम्बन्ध के विपरीत किसी रमणीय उलट-फेर से वर्णन हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। यथा—

“कबीर बादल प्रेम का, हम पर बरस्यो दाइ ।
अंतरि भीगी आत्मा, हरी भई बनराइ ॥”

यहाँ पर कवि ने अपने ऊपर प्रेम के बादल का बरसने का वर्णन किया है। यह बादल बरसता तो कवि पर है, किन्तु उससे भीगती आत्मा है और हरियाली से सम्पन्न होता है वन-प्रदेश। यहाँ पर कार्य-कारण में असंगति है। अतः अमर्गत अलंकार है। और—

“हरि-सर जे जन बेधिया, सतगुण सौं गणि नहि ।
लागो चोट शरीर में, करक बलेजे, नहि ॥”

यहाँ भी कारण-कार्य में असंगति होने से असंगति अलंकार है, क्योंकि सर की चोट लगी तो शरीर में है, किन्तु करक बलेजे में हो रही है।

५. विरोधाभास—जहाँ दो वस्तुओं में विरोध का आभास हो पर वास्तव में विरोध न हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यथा—

“कबीर गुण की बादसी, तीतरबानी छाहि ।
बाहिर रहे ते उम्बरे, भीगे मविर माहि ॥”

यहाँ पर यह वर्णन किया गया है कि जो लोग बाहर से वे तो वर्षा में भीगे नहीं, और जो मटिरो के अन्दर थे, वे भीग गये। यह वर्णन विरोधी-ता लगता है, पर वास्तव में विरोध है नहीं, क्योंकि कबीर का मन्तव्य यह है कि जो माया के

मे बाहर वे, उन पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, किन्तु जो माया के बंधन में थे, उन पर सांसारिक आकर्षणों का प्रभाव पड़ा। और—

“भगति बुहेली राम की, जैसी अग्नि की चाल।

डाकि पड़े ते ऊबरे, बाधे कौतिगहार ॥”

इस दोहे में बताया गया है कि राम की भक्ति अग्नि की लपट के समान है, जो इसमें कूद पड़े वे तो बच गये और जो केवल कौतूहलवश बाहर खड़े रह गये, वे भस्म हो गये। इस वर्णन में वस्तुतः विरोध नहीं है, बल्कि विरोध का आभास होता है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है।

६. विभावना—जहाँ कारण और कार्य के सम्बन्ध का विचित्रतापूर्वक वर्णन हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यथा—

“कौतिग दोण देह दिन, रसि सति बिना उजास।

साहिब तेवा साहि है, बेपरवाही दास ॥”

यहाँ देह के बिना ही कौतुक और रसि तथा सति के बिना ही प्रकाश का वर्णन है, जो विचित्र-सा लगता है। अतः विभावना अलंकार है। और—

“जिहि घटि जाण बिनाण है, तिहि घटि आवहणां घणा।

बिन बंडे संग्राम है, नित उठि मन सौ भूमणां ॥”

यहाँ भी तत्तबार के बिना युद्ध होने के वर्णन के कारण विभावना अलंकार है।

७. दृष्टान्त—जहाँ उपमेय-उपमान-वाक्यों का और इनके साधारण घर्मों का बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव हो; अर्थात् उपमेय वाक्य को उपमान वाक्य से दृष्टान्त दिया जाये, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है। यथा—

“घासा एक जु राम की, बूझी भास निरास।

पांणी माहें घर करे, ते भी मरे पियास ॥”

यहाँ पर प्रथम पंक्ति उपमेय-वाक्य है और द्वितीय पंक्ति उपमान वाक्य। प्रथम पंक्ति का भाव द्वितीय पंक्ति में प्रतिबिम्बित है, अतः दृष्टान्त अलंकार है।

८. निदर्शना—जहाँ उपमेय-उपमान-वाक्यों के अर्थों में भिन्नता होते हुए भी एक में दूसरे का इस प्रकार से आरोप किया जाये कि उनमें समानता जान पड़े, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। यथा—

“कबीर मन बिकरं पद्या, गया स्वाद कं साधि।

गलका खाया बरजता, अब न पूं आबि हाथि ॥”

यहाँ पर विकार-ग्रस्त मन को गले में पड़े हुए भोजन (प्रास) के समान बताया गया है। जिस प्रकार प्रास बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार विकारों में पड़ा हुआ मन भी नहीं छूटता। विकार-ग्रस्त मन और प्रास में यद्यपि भिन्नता है, किन्तु इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि दोनों में समानता दिखाई देती है। अतः यहाँ निदर्शना अलंकार है। और—

“करता था तो बूँ रह्या, अब करि बूँ पछिताय ।

बोयें पेड़ बंजल फा, अब कहाँ तैं लाप ॥”

यहाँ भी कुकरनी और बबूल के वृक्ष में समानता का वर्णन किया गया है । अतः निदर्शना अलंकार है ।

६. काव्यलिङ्ग—जहाँ भ्रमर्धन के योग्य कथितार्थ का जापक कारण ने द्वारा समर्थन किया जाये, वहाँ काव्यलिङ्ग अलंकार होता है । यथा—

“कबीर माया मापड़ी, लालें लाया लोग ।

पूरी किन्हूँ न भोगई, इनका इहै विजोग ॥”

यहाँ पर ससार की माया को वेदया के समान बताया गया है । जिस प्रकार वेदया पर किसी एक का पूर्ण आधिपत्य नहीं होता, उसी प्रकार इस माया पर भी किसी का पूर्ण अधिकार नहीं है और इसीलिए इसका कोई पूर्णतया भोग नहीं कर सका है । यहाँ सासारिक माया का वेदया के द्वारा समर्थन किया गया है, अतः काव्यलिङ्ग अलंकार है ।

१०. अतिशयोक्ति—जहाँ प्रस्तुत की अत्यंत प्रशंसा के लिए अतिशय शर्वात् लोक-सीमा का उल्लंघन करने की बात कही गई हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है । इसके सात भेद हैं—रूपकातिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति, सम्बन्धातिशयोक्ति, असम्बन्धातिशयोक्ति, अत्रमातिशयोक्ति, नपलातिशयोक्ति और अत्यन्तातिशयोक्ति । जिसमें उपमेय के बिना केवल उपमान का उपमेय में अभेद बतलाया जाये, अर्थात् उपमान के कथन द्वारा ही उपमेय का बोध कराया जाये, वहाँ रूपकातिशयोक्ति होती है । जिसमें वास्तविक अभिन्न उपमेय को भिन्न कहा जाये, वहाँ भेदकातिशयोक्ति अलंकार होता है । जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध की अर्थात् अयोग्य में योग्यता बतलाई जाये, वहाँ सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार होता है और इसके विपरीत जहाँ सम्बन्ध में असम्बन्ध का वर्णन किया जाये, वहाँ असम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार होता है । जिसमें कारण और कार्य का पौर्वापर्य क्रम के बिना एक ही मान्य हो जाना कहा जाये, वहाँ अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है । जिसमें कारण के ज्ञान अर्थात् देखने-गुनने मात्र से ही तत्क्षण कार्य होने का वर्णन हो, वहाँ नपलातिशयोक्ति अलंकार होता है । जहाँ कारण के घटित होने से पूर्व ही कार्य हो जाये, वहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार होता है ।

कबीर-काव्य में से हम निम्न रूपकातिशयोक्ति और भेदकातिशयोक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ।

“बुगत्ती मीर बटालिया, सामर चढ़या फलंक ।

और पेंसेर पी गये, हंस न बोवें जंच ॥”

यहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है । और—

“कबीर किया कछु न होत है, अनकीया सब होइ ।

जे किया कछु होत है, ती करता और कोइ ॥”

यहाँ पर भेदकातिशयोक्ति अलंकार है ।

११. तद्गुण—जहाँ किसी वस्तु का अपना गुण त्याग कर अन्य ममीपस्थ वस्तु का गुण ग्रहण किये जाने का वर्णन हो, वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। यथा—

“कबीर चंदन का बिड़ा, बँदिया आक पलास।

आप सरोखे कर लिए, जे होते उन पास ॥”

यहाँ पर आक और पलास में चन्दन के गुण आ जाने का वर्णन है। अतः तद्गुण अलंकार है।

१२. अर्थान्तरन्यास—जहाँ प्रस्तुत अर्थ का अप्रस्तुत अर्थान्तर (अन्यार्थ) के न्यास (स्थापन) से समर्थन किया जाये, वहाँ अर्थान्तरन्यास होता है। यथा—

“संत न छाड़ि सन्तई, जे कोटिक मिले असन्त।

चंदन भुजंगा बँठिया, तउ सीतलता न तजन्त।”

यहाँ सन्तों का साधुत्व न छोड़ने का अर्थ प्रस्तुत है, जिसका समर्थन सपं के रहते हुए भी चन्दन का शीतलता न छोड़ने में किया गया है। अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है।

मिश्रित अलंकार

कबीर-काव्य में मिश्रित अलंकारों के प्रयोग के भी उदाहरण प्रचुरता से मिल जाते हैं। हम यहाँ पर केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

“अवधू ग्याँन लहरि धुनि माँडी रे।

सबद प्रतीत अनाहद राता, इहि विधि विष्णां घाँडी ॥टेक॥

बन के ससे समंद घर कोया, मँद्या असे पहाड़ी।

सुइ पोवे आँहण मतवाला, फल लागे धिन बाड़ी ॥

पाड बुझी कोतो में बेठी, में छँटा में गाड़ी।

ताँगे बाण पड़ी अनंवासी, सूत कहै बुनि गाड़ी ॥

वहै कबीर सुनहु रे सत्तौ, अगम ग्याँन पद माँही।

गुरु प्रसाद सुई के माँके, हस्ती आवे जाँही ॥”

इस पद में विभावना, रूपक, अन्योक्ति, अनुप्रास आदि अलंकारों का सम्मिश्रण है।

निष्कर्ष

इस विवेचन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि यद्यपि किसी काव्यशास्त्रीय पंडित की भाँति अपने काव्य में अलंकारों की योजना करना कबीर का ध्येय नहीं था, तथापि उनके काव्य में स्वाभाविक रूप से जो योजना हो गई है, वह अत्यंत सफल एवं प्रभावोत्पादक है। कबीर के अलंकार भावों को सशक्त करते हैं, उन्हें प्रभावशाली बनाते हैं। भावों की हत्या इन्होंने कभी भी नहीं की। वास्तव में जब भावों में आकर भावधारा फूटती है, तब उममें ऐसे अलंकार स्वतः आ जाते हैं, जैसे कबीर के काव्य में प्राप्त होने हैं।

कवीर की भाषा

भाषा भावों की प्रकट करने का साधन है। यदि भाव माध्य है तो भाषा साधन है। साध्य की उपयुक्तता तभी संभव है, जब साधन भी उसके अनुरूप हो। इसी प्रकार भावों की गरिमा तभी प्रकट हो सकती है, जब उम गरिमा को वहन करने की पूर्ण शक्ति भाषा में हो। अन्यथा भाव चाहे जितने उदात्त हो, यदि उनके अनुरूप भाषा का प्रयोग नहीं है तो भावों के औदात्य को अत्यधिक क्षति पहुँचती है, वरन् यह कहना भी अनुचित न होगा कि वह औदात्य नष्टप्राय हो जाता है। इसीलिए भावों के अनुरूप ही भाषा-प्रयोग नितांत अनिवार्य है।

कवीर की भाषा के विषय में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। इन विद्वानों में डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० सरनार्मसिंह आदि के मत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कवीर की भाषा को भावानुरूपिणी माना है जो भाषा का सर्वोत्तम गुण होता है। इनका मत है—

‘भाषा पर कवीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है—बन गया है तो सीधे-सीधे नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कवीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाही कर सके और अकथ कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कवीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है।’

इसके विपरीत, डॉ० रामकुमार वर्मा को कवीर की भाषा में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती—

‘कवीर की भाषा बहुत अपरिष्कृत है, उसमें कोई विशेष सौन्दर्य नहीं हैं।’

डॉ० सरनार्मसिंह का मत है—

‘उस समय के रवैये को देखकर यही कहा जा सकता है कि अपभ्रंश ने अपना दायित्व लोक-भाषाओं को सौंप दिया था जिनमें से किसी में भी अपने शुद्ध रूप और स्वतन्त्र व्यक्तित्व की झलक नहीं मिलती। जिस प्रकार गुजराती और राजस्थानी में

उस समय बहुत साम्य था, उन्नी प्रकार राजस्थानी, ब्रजभाषा या गुजराती में भी बहुत साम्य था। यद्यपि लोक-भावनाओं की प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी, किन्तु उनके बीच में कोई विभाजन रेखा खींचना सम्भव नहीं था। इस साम्य के कारण एक भाषा भाषी दूसरे स्थानों की भाषा सरलता से बान सकती था।

इसीलिए उन्होंने कबीर की भाषा को 'राह दिखाने वाली' माना है—

'कबीर की भाषा को सच्चा भाषा में सम्बन्धित कदापि नहीं किया जा सकता, क्याकि सच्चा भाषा के प्रवर्तन का जो लक्ष्य था, उसमें कबीर का लक्ष्य सर्वथा भिन्न था। जबकि पहले लोग भौली जनता को भ्रांति में डालना चाहते थे, कबीर उसे शांति के पथ पर ल जाना चाहते थे। मिट्टी की भाषा गुमराह करने वाली थी और कबीर की भाषा राह दिखाने वाली थी।

उपर्युक्त मतों में डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी और डा० गरनामसिंह कबीर की भाषा को सक्षम मानते हैं और डॉ० रामबुमार वर्मा अक्षम। अतः देखना यह है कि इन मतों में कौन-सा मत ठीक है, अर्थात् कबीर की भाषा भाषा-गुणों से सम्पन्न है अथवा विहीन। कबीर की भाषा का सम्यक् अध्ययन करने के लिए इस अध्ययन को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है—

१ भाव और भाषा, २ भाषा का स्वरूप।

भाव और भाषा

कबीर के काव्य के भावपक्ष अथवा वर्ण्य विषय के दो रूप हैं—रहस्यवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति और सामाजिक आडम्बरो का विरोध।

रहस्यवाद भारतीय दर्शन की प्रमुखतम विशेषता है। रहस्यवाद का जितना सूक्ष्म और व्यापक विस्तरेण भारत में हुआ है, उतना किसी देश में नहीं हुआ। कबीर के रहस्यवाद के निम्नलिखित तत्त्व हैं—

१ ब्रह्म का स्वरूप, २. आत्मा का स्वरूप, ३. भाषा का स्वरूप, ४. ससार का स्वरूप, ५. जीवन का स्वरूप।

१. ब्रह्म का स्वरूप—यद्यपि भारतीय दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप का अत्यन्त गम्भीरता एवं व्यापकता से विस्तरेण किया गया है, किन्तु दर्शनकारों को, अन्त में अपने विस्तरेण से पूर्ण परितोष प्राप्त नहीं हो सका। इसीलिए उसने स्वरूप का बहुमुखी विस्तरेण करने के पश्चात् भी उसे 'नेति नेति' कहना पड़ा। कबीर में अपने विस्तरेण के प्रति ऐसा गहन अविश्वास कहीं भी प्रकट नहीं होता, बल्कि दार्शनिक शब्दावली की गूढ़ताओं को छोड़कर उन्होंने बहुत ही सीधे-साधे और सुबोध शब्दों में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण कर दिया है। ब्रह्म के निराकारत्व की अभिव्यक्ति कबीर इन शब्दों में करते हैं—

“जाकं मुँह भाषा नहीं, नहीं रूपक रूप।

पहुष बास यं पतसा, ऐसा तत अनूप॥”

वह ब्रह्म ऐसा अनूप तत्व है जिसके न मुँह है, न माया है और न कोई जिसका रूप है। जो पुष्प-गन्धि से भी पतना है। यह निरूपण अत्यंत सुबोध है। इसी प्रकार ब्रह्म की सर्वव्यापकता और एकत्व का वर्णन कबीर इन शब्दों में करते हैं—

“रहै निराला मांड धं, सकल मांड ता मांहि।

कबीर सेबै तास कूँ, दूजा कोई नांहि ॥”

अर्थात् ममस्त ससार उस प्रभु में समाया हुआ है तो भी वह सासारिक माया-मोह से सर्वथा निर्लेप रहता है। कबीर ऐसे ही अनुपम प्रभ की भक्ति करता है, वे ही उसके एकमात्र आश्रय हैं।

२. आत्मा का स्वरूप—भारतीय दर्शनों में आत्मा के स्वरूप का विस्लेषण दो दृष्टियों से किया गया है—द्वैतवादी दृष्टिकोण में और अद्वैतवादी दृष्टिकोण में। द्वैतवादी दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा और परमात्मा दो भिन्न-भिन्न सत्ताएँ हैं और अद्वैतवादी दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा अभिन्न है, केवल काया के आवरण के कारण ही ये भिन्न भासित होते हैं। जब यह काया का आवरण नष्ट हो जाता है तो आत्मा फिर अपने उसी स्वरूप में जा मिलती है जिसका वह एक अंग हैं। इस वाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा में अशाशी सम्बन्ध है। कबीर अद्वैतवादी हैं, अतः आत्मा का विवेचन उन्होंने इन शब्दों में किया है—

“जल में कुम्भ कुम्भ में जल है,

बाहिर भीतरि पानी।

फूट्यौ कुम्भ जल जलहि समाना,

यह तत क्यौ गियानी ॥”

इन पक्तियों में कबीर ने बताया है कि जिस प्रकार जल से परिपूर्ण घड़ा पानी के भीतर रहता है, वैसी ही स्थिति काया के आवरण से बद्ध आत्मा की भी है और जिस प्रकार घड़े के फूट जाने पर घड़े की सीमाओं से बाबद्ध पानी फिर बाहर के पानी (सागर) में मिलकर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार काया का आवरण हट जाने पर आत्मा पुनः परम ब्रह्म में लीन होकर तादात्म्य हो जाती है। दर्शनशास्त्र के इतने गूढ़ सिद्धांत की इतनी सरल अभिव्यक्ति कबीर की भाषा की वस्तुतः विलक्षण विशेषता है।

३. माया का स्वरूप—आत्मा और परमात्मा के बीच व्यवधान डालने वाले जो तत्व हैं, उन्हें माया कहते हैं। इसीलिए दर्शन में ब्रह्म को सत्य और माया को मिथ्या बताया गया है। कबीर ने माया के मिथ्यात्व की अनेक प्रकार से व्यंजना की है। यथा—

“कबीर माया पापणों, हरि सँ करै हराम।

मुखि कड़ियाली कुमति की, कहण न देई राम ॥”

माया के मिथ्यात्व और बाधकत्व को अत्यंत गहन शब्दों में व्यक्त किया गया है। ‘हरि सँ करै हराम’ शब्दों में जो प्रभावोत्पादक व्यंजना है, वह ‘हरि’ में

करने में कदापि नहीं है। इसी प्रकार माया की अनसत्ता इन शब्दों में प्रकट की है—

“माया मुई न सन मुवा, मरि मरि गया शरीर ।

आसा त्रिणों नां मुई, यों कहि गया कबीर ॥”

इस प्रकार कबीर ने माया के विविध रूपों का अत्यन्त सरल भाषा में अत्यन्त प्रभावशाली रीति से वर्णन किया है।

४ संसार का स्वरूप—संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, इस बात को सभी दर्शकों ने स्वीकार किया है। कबीर ने अनेक स्थलों पर संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। यथा—

“सातो सबद जहां बाजते, होत छतीसों राग ।

ते मंदिर खाली पड़े, बैसण लागे काग ॥”

इस दोहे में संसार की नश्वरता का जो वर्णन है, वह एकदम मर्मस्पर्शी है और इसे जनसाधारण बहुत अच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि उन्हीं की भाषा में यह बात बताई गई है। ‘बैसण लागे काग’ तो इस दोहे के भाव का चरम बिन्दु ही समझना चाहिए और—

“यहु ऐसा संसार है, जो संभर का फूल ।

दिन दस के ब्योहार में, भूठे रंग न भूल ॥”

संभर के फूल का ज्ञान सभी साधारण जनो को होता है, विशेषतः जो ग्रामीण वातावरण में प्रकृति की गोद में रहते हैं। ये ही लोग कबीर के श्रोता थे। अतः संभर के फूल द्वारा कबीर आसानी से सभी श्रोताओं के दिलों पर संसार की निस्तारता अंकित कर देते हैं।

५. जीवन का स्वरूप—संसार की भांति दार्शनिकों ने जीवन को भी निस्तार और क्षणभंगुर माना है। कबीर ने जीवन की निस्तारता और क्षणभंगुरता का वर्णन उन्हीं वस्तुओं के माध्यम से किया है जो सर्व साधारण से ग्राह्य हैं। यथा—

“पानी केरा बुदबुदा, अस भानस की जाति ।

देखत हो छिप जायेगा, ज्यों तारा प्रभाति ॥”

पानी के बुलबुले और तारे सभी व्यक्तियों को ज्ञात हैं। इन्हीं दो प्रतीकों के द्वारा कबीर ने जीवन की नश्वरता एवं क्षणभंगुरता अत्यन्त प्रभावक रीति से एवं सुबोध ढंग से व्यक्त की है। इसी प्रकार माली और कलियों के द्वारा यह वर्णन भी सुबोध और प्रभावोत्पादक है—

“भाली आवत देखि करि, कलियन करी पुकार ।

फूले फूले चुन लिये, कहिह हमारी बार ॥”

उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि कबीर की भाषा में रहस्यवादी मतों को भी अत्यन्त सुबोध और प्रभावशाली रीति से व्यक्त करने की क्षमता है। यह क्षमता उसी कवि के काव्य में हो सकती है जिसे भावों और शब्द-प्रयोगों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। अतः यह कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है कि कबीर-काव्य

मे भाव और भाषा का अद्भुत सम्मिश्रण है, अर्थात् कबीर की भाषा सर्वत्र भावों को पूर्णतया व्यक्त करने में सफल रही है।

जिस प्रकार कबीर रहस्यवादी मतों को सुबोध और प्रभावशाली रीति से व्यक्त करने में सफल हुए हैं, उसी प्रकार समाज के आडम्बरो का विरोध करने में भी सफल रहे हैं। यथा—

“कर मे तो माला फिरं, जीभ फिरं मुख माहि ।
मनुष्य तो चहुँदिसि फिरं, यह तो सुमिरन नाहि ॥”

इसी प्रकार का एव और उदाहरण प्रस्तुत है—

“कांकर पायर जोरि कै, मसजिद लई बनाय ।
ता चडि मुल्ला बाग दे, क्या बहरो भयो सुवाय ॥”

भाषा का स्वरूप

भाषा केवल शब्दों का ही समूह नहीं है, वरन् इसमें प्रभाव उत्पन्न करने वाली दूसरी और भी अनेक शक्तियाँ हैं, जैसे—शब्द, अलंकार, छंद, गुण, मुहावरे आदि। फलतः कबीर के भाषा के स्वरूप के अध्ययन को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है—

१ शब्द-प्रयोग २ अलंकार-योजना ३. छंद-योजना ४. भाषा के गुण ५. मुहावरे और लोकोक्तियाँ ६. कवि-समय

१ शब्द-प्रयोग—यद्यपि भाषा शब्दों से बनती है, किन्तु शब्द की वास्तविक महत्ता उसके अर्थ पर निर्भर है, अतः किसी कवि का शब्द-प्रयोग जितना अच्छा होगा, उसकी भाषा में उतनी ही अधिक अभिव्यञ्जना-शक्ति होगी, और उतना ही अधिक प्रभाव होगा।

शब्द चार प्रकार के होते हैं—तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। संहृत वे शब्दों को, हिन्दी में ज्यो का त्यो जिनका प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जिनका रूप बिगड़ जाता है, जैसे भाग, दूध आदि। बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों को देशज कहते हैं, जैसे माटी, रुदना आदि। हिन्दी-साहित्य में भारतीय भाषाओं को छोड़कर अन्य सब भाषाएँ फारसी, अरबी आदि—विदेशी मानी गई हैं।

कबीर-काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से मिलता है, यद्यपि कबीर का इन शब्दों के प्रयोग की ओर विशेष आग्रह नहीं था, क्योंकि वे साहित्य के कवि नहीं, जनसाधारण के कवि थे। तत्सम शब्दों से युक्त कबीर-काव्य के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं

१ सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार ।
लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार ॥

२ गगन गरजि अमृत चबै, बदली बबल प्रकास ।

तहाँ कबीरा बदिगो, कं कोई निज दास ॥

इन दोनों में महिमा अनन्त, लोचन, गगन अमृत बदली, निज शब्द तत्त्वम है ।

तद्भव शब्द का प्रयोग कबीर-काव्य में अपेक्षाकृत अधिक हुआ है । इसका कारण एक तो यह है कि कबीर स्वयं उन व्यक्तियों में से हैं जिन्हें कभी भी मति और वागद छूने का अवसर नहीं मिला । दूसरा कारण यह है कि कबीर का श्रोता साधारण वर्ग का था । अतः स्वभाविक रूप में भी और लक्ष्य की दृष्टि से भी कबीर-काव्य में तद्भव शब्दों का प्रयोग की अधिकता होना स्वभाविक ही है । यथा—

१ नाव न जाणौ गाँव का, मारगि लाग जाउ ।

काल्हि जु काटा भाजिसो, पहिली बपू न सटाउ ॥

२ कबीर यह जग अधला, जँसी अधी गाइ ।

बछा था सो भरि गया, ऊँची चाम चटाइ ॥

इन दोनों में पाव, गाव मारगि अधला, गाइ वधा, चाम शब्द तद्भव हैं ।

कही-कही कबीर ने शब्दों को इतना विकृत कर दिया है कि उनके मूल रूप तक पहुँचना असंभव नहीं रह जाता । जैसे बेसास, इसका मूल रूप विश्वास है ।

३. देशज—कबीर की भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग भी बहुलता से मिलता है । इसके दो कारण हैं पहला कारण है कबीर का पर्यटनशील स्वभाव और दूसरा है साधारण जनता को उपदेश देना । अतः उन्हें देशज शब्दों का ग्रहण पर्याप्त सख्य में करना पड़ा है । यथा—

“माटी कहै कुम्हार सूँ, तू क्यों रुँदै मोय ।

इक दिन ऐसा आयगा, मैं रुँदूँगी तोय ।”

इस दोहे में माटी, सूँ, रुँदै, मोय, घाषण, तोय देशज शब्द हैं । इस प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त कबीर-काव्य में भारत के अन्य प्रान्तों के विशेषतः राजस्थान और पंजाब के शब्द भी मिलते हैं । यथा—

“छोट सताणी बिरह की, सब तन जर जर होय ।

मारणहारा जानि है, कं जिहि लागी सोय ॥”

इस दोहे में कबीर की वाणी पर पंजाबीयन की छाप स्पष्ट है । कही-कही उन्होंने पंजाबी मुहावरों का भी प्रयोग किया है । यथा—

“मन लागत उनमन सो, उनमन मनहि बिलग ।

लूण बिलगा पाणिपौ, पाणी लूण बिलग ॥”

४ विदेशी—कबीर-काव्य में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के कारण फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग भी काफी हुआ है। कहीं-कहीं तो पूरी की पूरी शब्दावली फारसी और अरबी के शब्दों में बनी हुई है यथा—

“खलिक हरि कही, दरहाल ।

पजर जसि करद बुसमन, मुरेद करि पंमाल ॥

भिस्त हुस्को बोजगां, दुंदर दरांज दिवाल ।

पहनार्य परदा ईत आतस, जहूर जंगया जाल ॥”

इन विभिन्न प्रकार के शब्द-प्रयोगों से कबीर की भाषा को चाहे ‘खिचड़ी भाषा’ कह लिया जाये, किन्तु इसकी अभिव्यञ्जना-शक्ति को इन शब्द-प्रयोगों से बहुत शक्ति मिली है, इसमें बिल्कुल नन्देह नहीं है।

२ अलंकार योजना—संस्कृत में ‘अलंकार’ शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है—अलकरोतीति अलंकार, और अलक्रियतेऽनेनेति अलंकार, अर्थात् जो अलंकृत करे अथवा जिससे अलंकृत किया जाये, उसे अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकार का स्थान निर्धारित करने में इन व्युत्पत्तियों में चाहे जो अन्तर हो, किन्तु अलंकार का कर्म अलंकृत करना है, यह दोनों ही व्युत्पत्तियाँ स्वीकार करती हैं। काव्य में अलंकारों का प्रयोग केवल अलंकृत करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि भावों को और अधिक सुस्पष्ट और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए भी किया जाता है।

अलंकारों को मुख्यतया तीन वर्गों में विभाजित किया गया है—

शब्दालंकार, अर्थालंकार और मिश्रित अलंकार। जहाँ अलंकारत्व शब्द पर निर्भर रहता है, वहाँ शब्दालंकार और जहाँ अर्थ पर निर्भर रहता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ वह शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहता है, अर्थात् जहाँ एक ही स्थान पर शब्दालंकार और अर्थालंकारों का प्रयोग होता है, और वहाँ उन दोनों की स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं, वहाँ मिश्रित अलंकार होता है।

कबीर-काव्य में तीनों प्रकार के ही अलंकारों के प्रयोग मिलते हैं। यथा—

“सतगुरु सदाँन को सगा, सोधी सईं न दाति ।

हरि जो सदाँन को हितू, हरिजन सईं न जाति ॥”

इस दोहे में अनुप्रास और यमक शब्दालंकारों का प्रयोग है। और—

“पानी केरा बुबुदा, अस भानस को जाति ।

देखत ही छिप जायगा, ज्यो तारा परभाति ॥”

इस दोहे में उपमा और दृष्टांत अर्थालंकारों का प्रयोग है।

इस प्रकार कबीर-काव्य से असंख्य उदाहरण उद्धृत किये जा सकते हैं। वस्तुतः कबीर ने अलंकारों का प्रयोग जान-बूझकर नहीं किया है। वे तो उनकी वाणी के भावों से स्वतः ही इस प्रकार बिखर गये हैं जिस प्रकार माणर-तरंगों की धिरकनों से रत्न राशि बिखर जाती है। इसीलिए कबीर के अलंकार सर्वत्र उनकी अभिव्यक्तियों को सबल, सुस्पष्ट और प्रभावोत्पादक बना देने वाले हैं।

३ छंद—कबीर ने दोहा छंद का प्रयोग अधिकांशतः किया है और इस छंद के प्रयोग में वे इतने सफल हुए हैं कि जो बात, गागर में सागर भरने की, विहारी के विषय में कही जाती है, वही यदि कबीर के विषय में कही जाये तो अनुचित न होगा। कबीर का एक-एक दोहा अपने में भाव-सागर को समाहित किये हुए है। यथा—

“सदन की कुटकी भली, ना बेंबूर की अवरार्डें।

अंनों की छपरी भली, ना सायत का बडगार्डें ॥”

इस दोहे में अनेक भावों का सम्मिश्रण है।

दोहा छंद के अतिरिक्त कबीर ने अपने पदों में गौड़ी, रामकली, आसावरी, कदारो, कास, टोड़ी, भैस, विलावल, ललित, वसंत, कल्याण, सारंग, मलार और घनाश्री आदि रागों का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया है।

४. भाषा के गुण—भाषा के तीन गुण माने गये हैं—माधुर्य, भोज और प्रसाद। कबीर की भाषा में भोज-गुण की अपेक्षाकृत कमी है, किन्तु माधुर्य और प्रसाद का बाहुल्य मिलता है।

जिन रचनाओं में कबीर ने उपदेशात्मक प्रवृत्ति को प्रधानता दी है, या जिनमें सुधारात्मक पक्ष प्रधान है, उनमें प्रसाद गुण की अधिकता है। प्रसाद-गुण सम्पन्न रचनाएँ अत्यन्त सुबोध, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक हैं यथा—

“यह तन कावा कुम्भ है, लिपा किरं या सायि।

इबका लागि फूट गया, कछू न आया हायि ॥”

यहाँ पर सांख्यिक अलंकार है। इसमें कच्चे घड़े और शरीर में अभेद आरोप का आरोपण किया गया है। यहाँ प्रसाद गुण है।

कबीर के रहस्यवादी, संयोग और वियोग के वर्णनों ने मुख्यतया माधुर्य गुण का प्रयोग पाया जाता है। यथा—

“बहुत दिनन को जोबती, बाट तिहारी राम।

जिय तरसं तुम्ह मिलन को, मनि नाही बिभ्राम ॥”

यहाँ पर माधुर्य गुण है।

५. मुहावरे और लोकोक्तियाँ—मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में अपूर्व शक्ति आती है, इसलिए कोई भी कवि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग

में बच नहीं सकता । कबीर ने भी यथावमग मुहावरे और लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग किया है । यथा—

“पाँव कुल्हाड़ी मारिया, मूरख अपने हाथ ।”

यहाँ पर अपने ही हाथ में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मुहावरा प्रभावोत्पादक रीति से प्रयुक्त हुआ है । और—

“भाँछे दिन पाँछे गये, हरि सं किया न हेत ।

अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत ॥”

इसमें द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त लोकोक्ति तो बहुत ही प्रसिद्ध है ।

६ कवि-समय—कबीर की भाषा में एक सिद्धहस्त कवि की भाँति काव्य-परम्पराओं के साथ-साथ कवि-समयों का भी उचित प्रयोग मिलता है । हंस के नीर-धीर-विवेक की बात काव्य-परम्परा में प्रसिद्ध है । कबीर ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है—

“हंसा यदि एक रंग लखि, चरं एक ही तास ।

छीर नीर वे जानिए, बक उधरं तेहि कास ॥”

चातक का घन के प्रति अनन्य भाव भी कवि-परम्परा से ही प्रसिद्ध है । कबीर ने इस परम्परा का उल्लेख इन शब्दों में किया है—

“चातक सुतहि पढ़ावही, आन नीर मत लेह ।

मम कुल यही स्वभाव है, स्वाति बूँब चित देह ॥”

कबीर की भाषा पर संस्कृत-विचार-परम्परा का भी प्रभाव परिलक्षित होता है । संस्कृत के इस श्लोक का—

“पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः,

स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः ।

सादन्ति शम्भुं सखु शारिषाहा,

परोपकाराय सतां विभूतमः ॥”

भाव कबीर ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

“बूँछ कबहुँ नहि फल भलं, नबी न संचं नीर ।

परमारय के कारने, साधुन धरा सरीर ॥”

और इस श्लोक का—

“अस्ति गिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे,

मुरतरवरशाला लेखनी पत्रमुर्वी ।

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम्,

तदपि तत्र गुणानामोश पारं न याति ॥”

भाव दम प्रनाग प्रकट किया गया है—

सब धरती कागद करूँ, लेखनि सब बनराइ ।
सात समुद्र की मसि करूँ गुरु गुण लिखा न जाइ ॥”

निष्कर्ष—

उपर्युक्त विवचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर की भाषा में वे सभी गुण मिलते हैं जो एक सफल और समृद्ध भाषा के लिए अपेक्षित हैं । अतः केवल इस आधार पर कि कबीर अनिश्चित थे उनकी भाषा की अवहलना करना, उसे असंस्कृत और अपरिष्कृत तथा खिचड़ी बताना उचित नहीं है । वस्तुतः कबीर की भाषा किसी भी समर्थ और महाकवि की भाषा का मुकाबला कर सकती है । इसलिए यह कहना कि ‘कबीर वाणी क डिक्टेटर थे’ अनुचित नहीं है ।

साखी भाग

१. गुरुदेव कौ अंग

अंग-परिचय—भारतीय सन्त-परम्परा में और विशेषतः निर्गुण सन्तों की परम्परा में गुरु को अत्यन्त महत्त्व दिया गया है। इस अंग में कबीर ने भी गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि इस ससार में गुरु के समान कोई हितैषी और अपना सगा नहीं है, इसलिए मैं अपना तन-मन और सर्वस्व गुरु के प्रति समर्पण करता हूँ जो क्षणभर में ही अपनी कृपा से मनुष्य को देवता बनाने में समर्थ है। गुरु की महिमा अनंत है और और इसे वही समझ सकता है जिसके ज्ञान-चक्षु खुल गये हों। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, कलियुग का प्रभाव भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, अर्थात् उस पर पापों और दुष्कर्मों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। गुरु ही अपने शिष्य के अन्तर की ज्योति को प्रज्वलित करने में समर्थ है, वही सच्चा शूरवीर है गुरु का उपदेश कानों में पड़ते ही शिष्य समस्त प्रकार के सासारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा गुरु भगवान् की कृपा से ही प्राप्त होता है। किन्तु दुर्भाग्यवशात् जिस व्यक्ति को विद्वान् गुरु प्राप्त नहीं होता, उस शिष्य की कभी मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह तो अपने साथ अपने शिष्य को भी लेकर डूब जाता है। गुरु की वाणी ही उस सशय को नष्ट करने में समर्थ है, जो समस्त ससार को अपने कठोर पाश में ब्राम्हण किये हुए है। किन्तु केवल गुरु का मिलना ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिष्य के शुद्ध अन्तःकरण की भी उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि यदि शिष्य के हृदय में किसी प्रकार का विकार है, तो गुरु की कृपा से उसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अपनी इसी महत्ता के कारण गुरु का स्थान भगवान् के स्थान के समान है, अर्थात् गुरु और गोविन्द दोनों एक ही हैं। जिन लोगों को गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तो चाहे जितनी तप और साधना करें किन्तु उनका कोई फल नहीं होता। सर्व प्रकार से समर्थ गुरु से ही परिचय हो जाने पर समस्त सासारिक और मानसिक दुःख नष्ट हो जाते हैं और आत्मा निर्मल होकर होकर प्रभु-भक्ति में सम्मिलित हो जाती है। अतः गुरु की महिमा अनंत और अवरुणीय है।

सतगुरु सर्वान को सगा, सोधी सई न दाति ।

हरिजो सर्वान को हितू, हरिजन सई न जाति ॥१॥

शब्दार्थ—सर्वान = समान, सोधी = तत्वशोधक अर्थात् साधु। सई = समान। दाति = दाता। हरिजन = प्रभु-भक्त।

(इस ससार में) सद्गुरु के समान अपना कोई निवृत्त सम्बन्धी नहीं है। तत्त्वशोधन वा प्रभु की खोज करनेवाले साधु के समान कोई दाता नहीं क्योंकि वह अपना समस्त ज्ञानार्णव दिव्य में उंडेल देता है। दयालु प्रभु तुल्य अपना कोई हितैषी नहीं है और प्रभुभवतो के समान कोई जाति नहीं है। अर्थात् प्रभु-भवन सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं।

विशेष—अनन्वयोपमा, अनुप्रास एव यमक असकार।

बलिहारी गुरु आपणें, छौं हाड़ी कं बार।

जिनि मानिष तं देखता, करत न लागी बार ॥२॥

शब्दार्थ—आपणें=अपने, हाड़ी=शरीर (अग्निचर्ममय)।

मैं शरीर को अपने गुरु के ऊपर बार न्योछावर करूँ, मैं उनकी बलि बलि जाता हूँ, जिन्होंने अतन्त्र अल्प समय में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया अर्थात् मेरी मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर मुझे दिव्यगुण युक्त कर दिया।

विशेष—कबीर के समान अन्य भक्तिकालीन कवियों ने भी गुरुमहिमा पर बल दिया है, तुलना कीजिये—

“बन्दी गुरु पद कज, कृपासिंधु नररूप हरि।

महामोह तम पुज, जासु वचन रविकर निकर ॥” —तुलसी

सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार।

लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार ॥३॥

शब्दार्थ—अनंत=अनन्त। लोचन अनंत=ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा-चक्षु। अनंत=ब्रह्म।

सद्गुरु की महिमा अपरम्पार है, उन्होंने मेरे सार महान् उपकार किया है। उन्होंने मेरे (चर्मचक्षुओं के स्थान पर) ज्ञान-चक्षु खोल दिये, दिव्य-दृष्टि प्रदान कर दी जिसके द्वारा उस अनन्त ब्रह्म के दर्शन हो गये।

विशेष—१. यमक अववार।

२ तुलना कीजिए।—

“श्री गुरु पद नख मणिगण जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥”

—‘रामचरित मानस’

राम नाम लै पटतरै, देवे को कुछ नाहि।

क्या ले गुर संतोषिए, होत रहो मन माहि ॥४॥

शब्दार्थ—पटतरै=बदले में। संतोषिए=मनुष्ट कर्म। टोस=प्रबल अभिलाषा।

गुरु ने राम-नाम का जो अमूल्य मन्त्र दिया है उसके बदले में देने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि इस राम-नाम के सम्मुख समस्त वस्तुएँ

तुच्छ और हेम हैं, फिर भला मैं क्या देकर गुरुदेव को सन्तुष्ट करूँ—यही प्रबल अभिलाषा मेरे मन में हुमककर रह जाती है।

✓ सतगुरु के सकल करुण, दिल अपनी का साछ।

कलियुग हम सखी लडि पड़्या, मुहकम मेरा बाछ ॥५॥

शब्दार्थ—साछ=साक्षी। बाल=रक्षक।

मैं सद्गुरु पर प्राणपण से न्यौछावर हूँ एवं अपने हृदय को साक्षी करके कहता हूँ कि कलिकाल अर्थात् विविध मायामोह के प्रपच मुझमें जूझ रहे हैं, पापों का और मन का संघर्ष चल रहा है, किन्तु शक्तिसम्पन्न गुरुवर मेरे रक्षक हैं, अतः पाप-पुण्य मुझे परास्त नहीं कर सकते।

विशेष—महाकवि विशाखदत्त ने अपने 'मुद्राराक्षस' नाटक में गुरु का महत्व वर्णन इस प्रकार किया है—

“इह विरचयन् साध्वी शिष्य क्रिया न निवार्यते।

त्यजति तु यदा मार्ग मोहात्तदा गुरुरङ्कुश ॥”

(जब तक शिष्य ठीक काम करता है उसे उस काम से नहीं हटाया जाता जब वह अज्ञान-वश मार्ग को छोड़ देता है तभी गुरु उसके लिए अङ्कुश-समान हो जाता है, अर्थात् उसे सन्मार्ग में प्रवृत्त करता है।)

✓ सतगुरु लई कमाण करि, बाहुण लागी तीर।

एक जु बाह्या प्रीति सँ, भीतरि रह्या सरीर ॥६॥

शब्दार्थ—कमाण=धनुष। बाहुण लागी=बरसाने लगा।

सद्गुरु ने हाथ में धनुष धारण कर लिया एवं तीरों की वर्षा करने लगे अर्थात् अर्धवसायपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक शिष्य को उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। इन उपदेश बाणों में एक बाण इस प्रकार प्रेमपूर्वक चलाया जिसने अंतर को घेघकर हृदय में घुसकर लिया। हृदय तक बाण को पहुँचाने के लिये मध्य के समस्त अन्धाकरण घेघने पड़े हैं, इसीलिए वह हृदय में जाकर रह गया। यह बाण था प्रेम का।

✓ सतगुरु सौखा मूरिवाँ, सबद जु बाह्या एक।

सागत हो मैं मिल गया, पड़्या कलेजे छेक ॥७॥

शब्दार्थ—मूरिवाँ=मूरमा, वीर। बाह्या=मारा। मैं=अहंकार, आत्मज्ञान।

सद्गुरु सच्चे दूरवीर हैं। जिस प्रकार रणभूमि में सूर अपने विरोधी-पक्ष को बाण-वर्षा से परास्त कर देता है, उसी प्रकार उम सद्गुरु रूपी दूर ने 'शब्द' (उपदेश) का एक बाण चलाया। उनके लगने ही मेरा मैं अर्थात् अहं नष्ट हो गया अथवा उनके लगते ही मेरा आत्म-ज्ञान से साक्षात्कार हो गया। उस बाण के लगते ही हृदय में प्रेम की टेंक का छिद्र हो गया। तात्पर्य यह है, यह प्रेम उस सद्गुरु के उपदेश रूपी बाण का ही परिणाम है।

विशेष—गाम्प्यक अलंकार।

सतगुर मार्या बाण भरि, धरि करि सूधी मूढि ।

अणि उघाडं लागिया, गई दवा सू फूटि ॥८॥ /

शब्दाय—मार्या=मारा । भरि=पूरण शक्ति से । दवा=दावाग्नि ।

सद्गुरु ने साधक के ऊपर यह उपदेश-बाण पूर्ण शक्ति से स्वीचकर एव मूढ को लक्ष्योन्मुख करके सीधी कर मारा जिससे दावाग्नि सी फूट पड़ी । समस्त वासना, माया आदि जल-जल कर क्षार होने लगे एव साधक शरीर के वस्त्र, माया आदि आवरण उतार कर फेंकने लगा अर्थात् उसका वस्तुस्थिति से साक्षात्कार हो गया ।

विशेष—उपमा एव सागरूपक चलवार ।

हंसं न बोलैं उनमनीं चचल भेलह्या मारि ।

कहै कबीर भीतरि भिद्या, सतगुर रं हयियारि ॥९॥

शब्दाय—उनमनीं=योग की उत्पन्न दशा । भेलह्या=वृत्तियाँ । भिद्या=धेर दिया ।

योग की उमन दशा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहने हैं कि मन की चचल वृत्तियों को समाप्त कर सद्गुरु के उस उपदेश क (प्रेम के) बाण ने हृदय को वेध दिया । परिणामस्वरूप शिष्य न हसता है और न बोलता है अर्थात् सासारिक हास विलास तथा राग विराग स असम्पृक्त हो गया है ।

गूगा हूया बाबला, बहुरा हुआ कान ।

पाऊं रं पगुल भया, सतगुर मार्या बाण ॥१०॥

शब्दाय—पाऊं रं=पैरा से । पगुल=पगु लगडा ।

सद्गुरु क उपदेश गान के लगते ही शिष्य गूगा, पागल कानो से बहुरा और पैरो से लगडा हो गया । भाव यह है कि शिष्य बाणी का दुस्प्रयोग व्यर्थ के बाद विवाद में नहीं करता एव उसके कान भी प्रेम भक्ति चर्चा के अतिशक्ति अथ विषयो के लिए बहरे है एव सामारिक प्रयत्न से विरत होने के कारण लगडा हो गया । इस विशेष स्थिति के कारण ही उन पागल बताया गया है ।

पोछं लागी जाइ या, लोक वेद के साधि ।

घारं रं सतगुर मिल्या, दीपक दीया हाथि ॥११॥ /

शब्दाय—दीपक=ज्ञान की ज्योति ।

मैं (शिष्य) लोक एव वर्दविहित मार्ग का अध्याकरण करता जा रहा था, किन्तु आगे पय म गुरुदेव मिल गये और उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया जिसमें मैं अपना पय स्वयं खोजकर लक्ष्य (ब्रह्म प्राप्ति) तक पहुँच सकूँ ।

विशेष—मार्गरूपक एव रूपकातिगयोक्ति प्रत्यकार ।

दीपक दीया तेल भरि, बातो दई अघट्ट ।

पूरा किया बिसावणा, बहुरि न आवैं हट्ट ॥१२॥

शब्दार्थ—अघट्ट=कभी घटने न वाली। विसाहृणा=कय विक्रय। हट्ट=बाजार।

सद्गुरु न प्रेमरूपी तेल से परिपूर्ण एव सर्वदा रहन वाली ज्ञानवतिता से युक्त दीपक मुझे प्रदान किया। इसके प्रकाश में ससाररूपी बाजार में मैंने कर्मों का समस्त क्रय विक्रय उपयुक्त रीति में कर लिया। अब मैं पुन इस बाजार में नहीं आऊँगा। अर्थात् इस ज्ञान-ज्योति के द्वारा मैं जीवनमुक्त हो जाऊँगा।

विशेष - १ अलकार—सागरूपक एव रूपकातिशयोक्ति।

२ कबीर के पुनर्जन्म एव आवागमन में विश्वास का परिचय प्राप्त होता है।

ध्यान प्रकाश्या गुर मिल्या, सो जिनि बीसरि जाइ।

जब गोविन्द कृपा करो, तब गुर मिलिया आइ ॥१३॥

शब्दार्थ—जिनि=नहीं। बीसरि=छोड़ना।

गुरुदेव से भेंट होन पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। ऐसे ज्ञान स्वरूप गुरु से विमुक्त नहीं होना चाहिये। यह प्रभु कृपा का ही फल है कि गुरुवर मुझे मिल गया।

विशेष—गुरु की प्राप्ति के लिए कबीर भगवत्कृपा को आवश्यक मानते हैं।

✓ कबीर गुर गरवा मिल्या, रति गया आटे लूण।

जाति पाति कुल सब मिटे, नांव धरौगे कूण ॥१४॥

शब्दार्थ—गुर=गुरु। गरवा=गौरवमय। लूण=नमक। नांव=नाम। कूण=कोन-सा।

कबीर कहते हैं कि मुझे गौरवमय गुरुदेव के दर्शन हुए, उन्होंने अपने ज्ञानस्वरूप में मुझे इसी प्रकार एक कर लिया, अपने में मिला लिया, जैसे आटे में नमक मिल जाता है। अर्थात् गुरुदेव से इस प्रकार एक हो जाने पर मेरा स्वतन्त्र अस्तित्व, न. रह. गया. श्री. मेरे. स्वतन्त्र. व्यक्तित्व. के बोधक. जाति-पाति., कुल. पाति. सब नष्ट हो गये, अब तुम (ससार) मुझे गुरु से पृथक् मानने के लिए किस नाम से पुकारोगे ? भाव यह है कि अब मेरा गुरु के ज्ञानस्वरूप के साथ ऐक्य स्थापित हो गया है।

जाका गुर भी अघला, खेला खरा निरध।

अधं अधा ठेलिया, बूझू कूप पडन्त ॥१५॥

शब्दार्थ—अघला=अधा, मूर्ख। खरा=पूर्णरूप से। निरध=अध, मूर्ख। कूप=कुप्रा।

यहाँ कबीरदास जी गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहत हैं कि जिस शिष्य का गुरु भी अन्धा है अज्ञानी है एव शिष्य भी पूर्ण रूपेण अन्धा, मूढ़ है, वे दोनों लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकेंगे। अन्धा अपने को, अज्ञानी अज्ञानी को

बना देखे ही ठेल-ठालकर मार्ग पर बढ़ायेगा तो परिणाम यह होगा कि दोनों ही पतन के कुएँ में पिर पड़ेंगे ।

विशेष—यहाँ राब्दों की अभिव्यजना शक्ति दर्शनीय है ।

ना गुर मिल्या न सिप भया, लालच खेल्या दाव ।

बूझ्य बूडे पार में, चडि पायर को नाव ॥१६॥ ✓

शब्दार्थ—सिप=शिष्य । बूडे=डूब गये । पायर=पत्थर, अज्ञान ।

न तो ज्ञानी सद्गुरु ही मित्र और न शिष्य वास्तविक परिभाषा में शिष्य अर्थात् ज्ञानामिलापी ही था । दोनों ज्ञान के नाम पर लालच का दाँव खेलत रह, एक दूसरे को धोखे में डालने का प्रयास करत रह और इस प्रकार दोनों मरुभार में ही डूब गये, तट—लक्ष्य—तक नहीं पहुँच पाये जैसे कोई पत्थर की नाव का आश्रय लेकर सागर तरने का प्रयास करे तो बीच ही में डूब जाय ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

चौसठि दीया जोइ बरि, चौदह चदा माहि ।

तिहि घरि किसकी चानिणों, जिहि घरि गोबिंद नाहि ॥१७॥

शब्दार्थ—जोइ बरि=जगत्कर, प्रकाशित करने । चानिणों=चहेता अभीप्सित ।

यदि कोई अपने हृदय मन्दिर में चौसठि कलाशों की ज्योति प्रकाशित करे और चन्द्रमा की चौदह कलाशों के समान प्रकाशपूर्ण चौदह विद्याओं का उज्ज्वल प्रकाश विकीर्ण कर ले अर्थात् पूर्ण ज्ञानी हो जाय, किन्तु यदि वह मन्दिर प्रभु भक्ति के अभाव में अन्धकारपूर्ण है तो वह किसी का अभीप्सित नहीं हो सकता । भाव यह है कि जीवन की सार्यवता भगवत्प्राप्ति में है ।

विशेष—१ कबीर यहाँ ज्ञान और भक्ति के सम्बन्ध के पोषक है, और भक्ति को ज्ञान के ऊपर मानते हैं ।

२ चन्द्रमा की चौदह कलाएँ कहने से कबीर पर इस्लामी सस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है ।

निस अधियारी कारणे, चौरासी तख चद !

अगि आतुर ऊदै किया, तऊ दिष्टि नहि मद ॥१८॥ ✓

शब्दार्थ—निसि=निशि, रात, अज्ञान । ऊदै किया=उदित किया, प्राप्त किया । मद=मूख ।

अपनी अज्ञान की अधतमसा के कारण तुम्हें चौरासी लाख योनियों में भटक कर उनकी यातना सहनी पड़ी और तब बड़े ^१ भया, मूर्ख फिर भी गरी आई नहीं सुलती तू फिर भी _२ ^३ ^४

विशेष—कबीर पर वैष्णव प्रभाव दृष्टा जा

भली भई नु गुर मिलया, नहीं तर होती हांणि ।

दीपक बिष्टि पतंग ज्युं, पड़ता पूरी जाणि ॥१६॥

शब्दार्थ—नहीं तर = अन्यथा । पूरी जाणि = सर्वस्व समझकर ।

साधक कहता है कि अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव मिल गये, अन्यथा बड़ी भारी हानि होती । जिस प्रकार शनभ दीप-शिखा को सर्वस्व जान उस पर जल मरता है उसी प्रकार मैं भी सासारिक माया के आकर्षणों को सर्वस्व समझकर पतंगे कीड़े के समान जलकर नष्ट हो जाता ।

माया दीपक नर-पतंग, भ्रमि भ्रमि इयं पड़त ।

कहे कबीर गुर ग्यान धं, एक आध उबरंत ॥२०॥

शब्दार्थ—भ्रमि-भ्रमि = मडरा-मडरा कर । इयं = उसी पर ।

माया रूपी दीपक है और मानव पतंग है जो मडरा-मंडराकर, आकर्षित होकर, उसी दीपशिखा पर गिरकर बिनष्ट होता है । और कबीर कहते हैं कि इस माया-दीप के आकर्षण में कोई एकाध धिरले ही गुरु में ज्ञान प्राप्त कर बच पाते हैं ।

सतगुर यपुरा बया करं, जे सिपही मांहे चूक ।

भावं ह्युं प्रमोधि ते, ज्युं वसि बजाई फूक ॥२१॥

शब्दार्थ—यतुरा = बेकार । चूक = कमी ।

यदि शिष्य में ही श्रुति है तो बेचारा ज्ञानी गुरु भी बया कर सकता है । चाहे उसे किसी प्रकार से भी समझा दो किन्तु सब धो ही क्षण में बाहर निकल जाता है । जैसे बंशी में फूक क्षण भर रह कर बाहर निकल जाती है और वह वांसुरी फिर काष्ठ अर्थात् निर्जीव (शिष्य पक्ष में मूढ़) रह जाती है ।

विशेष—दृष्टान्त अलंकार ।

संसं लाधा सकल जुग, संसा किन्हें न खद ।

जे बेधे गुर अण्णिरां, तिन संसा धुणि धुणि खद ॥२२॥

शब्दार्थ—संसं = सशय, भ्रम । अण्णिरा = अक्षर ज्ञान ।

माया के भ्रम ने समस्त जगत को बिनष्ट किया है किन्तु इस भ्रम को कोई नहीं नष्ट कर पाया । गुरु-ज्ञान की दाणी से प्रभावित जो लोग ये उन्होंने इस माया-भ्रम को चुन-चुनकर नष्ट कर दिया ।

चेतनि चौकी बंति करि, सतगुर बोह्नां धीर ।

निरभ होइ निसंक भजि, केवल कहै कबीर ॥२३॥

शब्दार्थ—चेतनि = ज्ञान । निरभ होइ = निर्भय होकर ।

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने ज्ञान की चौकी पर बैठकर शिष्य को प्रबोध देकर धैर्य प्रदान कर कहा कि तुम निर्मल चित्त हो, सामारिक प्राप्ति में भयरहित होकर केवल ईश्वर का ही भजन करो ।

सतगुर मिल्या त का भया, जे मन पाडी भोल ।

पाति बिनठा कप्पडा, क्या करे बिचारी चोग ॥२४॥

शब्दार्थ—पाडी=पडी हुई है । भोल=भूल, भ्रम । बिनठा=नष्ट हो गया ।

चोल=मजीठ ।

जिन लोगों के चित्त भ्रम युक्त है उन्हें यदि सद्गुरु मिल भी गये तो क्या लाभ होगा ? वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते । यदि वस्त्र को रगने से पूर्व फट देने में ही वह नष्ट हो जाय तो सुन्दर रंग देने में समर्थ मजीठ विचारा क्या कर सकता है, फट हुए वस्त्र को किस प्रकार सुन्दर रंग दे । त्रुटिपूर्ण शिष्य के साथ यही अवस्था गुरु की है ।

बूडे थे परि ऊबरे, गुर की लहरि घमकि ।

भेरा वेहया जरजरा, (तब) ऊतरि पडे फरकि ॥२५॥

शब्दार्थ—परि=पर परन्तु । भेग=खड़ा । जरजरा=जीए-सीएँ ।

फरकि=तुरन्त तत्क्षण ।

हम तो इस भवसागर में डूबने को ही थे कि गुरु-कृपा की एक लहर ने हम पार लगा दिया । उस गुरु कृपा के द्वारा ही हमने देखा कि जिन वेदशास्त्र आदि के बड़े से हम समार-सागर पार करना चाहते थे, वह तो जीएँ-सीएँ है, अतः हम उससे तत्क्षण कूद पड़े और प्रभु भक्ति का सम्बल ग्रहण किया । भाव यह है कि केवल गुरु-कृपा में ही भवसागर पार किया जा सकता है ।

गुर गोविन्द तौ एक हैं, डूजा यह प्रकार ।

आपा मेढ जीयत भरें, तौ पारं करतार ॥२६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

गुरु और गोविन्द (ब्रह्म) तो एक ही हैं, उनमें कोई अन्तर नहीं है । यह अपना मायार्जनित शरीर ही इस मासित द्वैत का कारण है । यदि हम इस अहत्व, 'अयं निज परो वा' की भावना को समाप्त कर जीवन्मुक्त हो जायें तो प्रभु—ब्रह्म—की प्राप्ति हो सकती है ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“सोइ त्व हो जाय तमी वह सोइ है ।

सोइ का त्व में लय ही लय परम है ॥”

कबीर सतगुर नां मिल्या, रही प्रपूरी सोष ।

स्यांग जती का पहिर करि, घरि घरि मांग भीष ॥२७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास जी कहने हैं कि यदि शिष्य को सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तो उसकी शिक्षा अपूर्ण रह जाती है । तपस्वी वेश धारण करके द्वार-द्वार पर भिक्षा मागने वाले सद्गुरु नहीं हो सकते ।

सतगुर सांचा सूरिया, तातें लीहि लुहार ।

बसणी दे कचन किया, ताइ लिया ततसार ॥२८॥

शब्दार्थ—तात=तप्त । लीहि=लाहा । लुहार=लोह वा कार्य करने वाला ।

सद्गुरु सच्चा सूरवीर है जो शिष्य को अपने प्रयत्नों से उसी प्रकार योग्य बना देता है जिस प्रकार लुहार तप्त लोह को पीट-पीट कर सुघड और सुढोल आकार देता है । वहीर कहते हैं कि सद्गुरु शिष्य को परीक्षा की अग्नि में तपा-तपा कर स्वर्णवार की भांति उसे इस योग्य बना देते हैं कि वह शुद्ध कचन की कसौटी पर सरा उतर कर ब्रह्म (तत्व) को प्राप्त कर ले ।

पापणि पाई पिति भई, सतगुर दोन्हों धीर ।

बबीर होरा बणजिया, मानसरोवर तीर ॥२९॥

शब्दार्थ—पापणि=शिष्य रूप में अपनी स्थापना । बणजिया=वाणिज्य, व्यापार ।

सद्गुरु ने शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर, उनका शिष्यत्व ग्रहण कर, मेरा चंचल मन स्थिर हो गया और उन्होंने मुझे धैर्य प्रदान किया । इस मन की एकाग्रता से मैं मनरूपी सरोवर पर (हमा की भांति) मुक्ता चुग रहा हूँ ।

विशेष—मन साधना की महत्ता प्रवट पड़ी गई है ।

निहचल निधि मिलाइ तत, सतगुर सास धीर ।

निपजी में सांभी घणा, बाटें नहीं बबीर ॥३०॥

शब्दार्थ—निहचल निधि=ब्रह्मा । तत=आत्मा । पण=बहुत से ।

सद्गुरु ने साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्म से मिला दिया । इस महामिलन से जो सुख उत्पन्न हुआ उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल हैं, किन्तु कबीर उसे बांटने के लिए प्रस्तुत नहीं, क्योंकि वह परमस्व का आनन्द दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता । अतः उस आनन्द को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार आवश्यक है ।

चौपडि मांडी चौहटे, अरथ उरथ बाजार ।

कहै कबीरा राम जन, खेलौ सत विचार ॥३१॥

शब्दार्थ—चौपडि=चौपडि का खेल । मांडी=बिछी है ।

शरीर के चौराहे पर चौपड बिछी है । उसके नीचे एक ऊपर दोनों ओर चक्रों का बाजार लगा हुआ है (योगियों ने शरीर के अंतरगत पदचक्रों की स्थिति मानी है जो मूलाधार से प्रारम्भ होकर शीर्ष में अक्षरगंध तक बिछे हुए हैं । इन पदचक्रों का भेदन करके ही कुण्डलिनी अक्षरगंध में पहुँचती है जहाँ अमृत निःसृत होता है, वहीरदाम जी कहते हैं कि प्रभु-भक्त—सन्त गुरु इस खेल को विचारपूर्वक अर्थात् योगसाधना में प्रवृत्त होते हैं ।

पासा पकड़ या प्रेम का, सारी किया शरीर ।

सतगुरु दाव बताइया, खेलें दास कबीर ॥३२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपड़ पर भक्त कबीर ने खेल प्रारम्भ कर दिया है और सद्गुरु दाव बताते जा रहे हैं । भाव यह है कि साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर गुरु के निर्देशन में योगसाधना प्रारम्भ कर दी है ।

सतगुरु हम सँ रोझि करि, एक कह्या प्रसंग ।

बरस्या बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग ॥३३॥

शब्दार्थ—रोझिकर=प्रसन्न होकर ।

सद्गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर प्रभु भक्ति की ऐसी मनोरम चर्चा छोड़ी कि प्रेम का बादल बरस गया जिससे शरीर का अंग-प्रत्यंग उस प्रेम-जल से सिक्त हो गया ।

कबीर बाबल प्रेम का, हम पर बरष्या आइ ।

अंतरि भोगी आत्मा, हरी भई बनराइ ॥३४॥

शब्दार्थ—बनराय=वन-प्रदेश ।

प्रभु-प्रेम का बादल बरसा जिससे अन्तरात्मा उस प्रभु प्रेम जल से भीग गई और उसी के आनन्द में शरीर रूपी वन-प्रदेश में भी हरियाली, उत्फुल्लता छा गई ।

विशेष—असंगति भ्रमकार ।

पूरे सँ परचा भया, सब दुख मेल्या दूरि ।

निर्मल किन्हीं आत्मा, तापें सदा हजूरि ॥३५॥

शब्दार्थ—परचा=परिचय । मेल्या दूरि=दूर कर दिये । तातें=इसी कारण से ।

सर्वसमर्थ पूर्ण गुरु से मेरा परिचय हो गया, उन्होंने समस्त दुख दूर कर दिये । उन दुखों के अभाव में आत्मा निर्मल होकर सर्वदा प्रभु-भक्ति में सलग्न रहती है ।

२. सुमिरण को अंग

अंग-परिचय—निर्गुण सत्त्वों की भक्ति-पद्धति में आराध्य के नाम के स्मरण को बहुत महत्त्व दिया गया है । प्रस्तुत अंग में कबीर ने नाम-स्मरण की महिमा बताते हुए कहा है कि केवल नाम-स्मरण ही एक ऐसा आधार है, जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है । सारे वेदों और शास्त्रों का सार भी यही है । राम का नाम ही ससार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे शाल्व वस्तु है । ससार अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है, राम का स्मरण ही इसका एकमात्र उपाय है, अर्थात् राम का स्मरण सांग-तत्व है इसके अतिरिक्त और मय जाने सबटपूग और जाँ ब जजात है । इसीलिए

मनुष्य को राम के नाम का ही चिन्तन करना चाहिए। इसको छोड़कर अन्य बातों का चिन्तन मनुष्य को सासारिक दलदल में फँसा देता है, जहाँ पर मृत्यु प्राप्ति से उसे बचोड़ पास में आवद्ध कर लेती है। यदि पाँचों इन्द्रियों और छठे मन अर्थात् इन्द्रियों और मन में राम का स्मरण किया जाये तो फिर राम को प्राप्त कर लेना अत्यन्त सुलभ हो जाता है।

नाम-स्मरण में ही वह जादू है जो व्यक्ति के अहं का जड़ से नाश कर देता है। जब मनुष्य का अहं नष्ट हो जाता है तो फिर उसे प्रभु के सान्निध्य में कठिनाई नहीं आती, अर्थात् वह तुरन्त उसके रूप में मिलकर तदाकार हो जाता है। फिर उसे सर्वत्र भगवान् का साक्षात्कार होने लगता है, वह चारों ओर अपने लाल की ही लाली देखता तथा अलौकिक आनन्द प्राप्त करता है। इसीलिए कबीर ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है कि 'ह मनुष्य'। जब तब तू जीवित है, तबतक मनोयोगपूर्वक राम के नाम का स्मरण करता रह। यदि तू इस अज्ञानावस्था में पड़कर राम के नाम को विस्मृत कर देगा तो अन्त समय तुझे पछताना पड़ेगा। अतः इस अज्ञानावस्था में पड़े रहना ठीक नहीं है क्योंकि जब तक मन में अज्ञान का वास है, तब तक उसमें प्रभु की प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती और जिस हृदय में प्रभु-प्रीति का आविर्भाव नहीं हुआ, जिस मनुष्य ने अपनी जिह्वा से कभी राम का स्मरण नहीं किया, उसका इस ससार में आना एकदम बकार है। वह तो उस अतिथि की भाँति है जो किसी सून्य गृह में आता है और फिर निराश होकर लौट जाता है।

भगवान् अत्यन्त दयालु हैं। वे अपने भक्ता के असह्य पापों को उसी क्षण नष्ट कर देते हैं, जब वे उसकी शरण में आ जाते हैं। हरि वे विविध रूप हैं। जो उसको जिस दृष्टि से देखता है, उस उसी प्रकार का उसका रूप दिखाई देता है और उसी से वह लाभान्वित होता है। जो मनुष्य राम को छोड़कर अन्य सासारिक बंधनों में बँध जाता है, उसकी स्थिति बेइया-पुत्र के समान होती है जो किसी को भी अपना बाप कहने का अधिकारी नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति स्वयं भी राम का स्मरण करे और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करे। यदि मनुष्य अपने मन को इसी प्रकार नाम-स्मरण में रमा ले, जिस प्रकार उमका मन माया के आकर्षणों में लीन रहता है, तो वह सूर्य-मंडल को भेदकर तुरन्त ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकारी बन जाता है। वास्तव में, हरि का नाम-स्मरण उस पानी भरे घड़े के समान है जो सासारिक आकर्षणों में जलते हुए मन की अग्नि को बुझाकर उसे शाश्वत शांति प्रदान करता है।

कबीर कहता जात हूँ, सुणता है सब कोइ।

राम कहँ भला होइगा, नहिं तर भला न ह होइ ॥१॥

शब्दार्थ—सरत है।

कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह निरन्तर प्रस्थापित करता आ रहा हूँ कि राम-नाम जपन में ही कल्याण होगा अन्यथा आचरण में कल्याण सिद्ध नहीं होगा,

इस बात को सुनते तो सब है, किन्तु आचरण सब नहीं करते ।

कबीर कहै मैं कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेस ।

राम नांव ततसार है, सब काहू उपदेस ॥२॥

शब्दार्थ—कथि गया=कह गया । महेस=शिव । नांव=नाम । ततसार=तत्त्व का सार ।

कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह कह चुका हूँ कि राम नाम (भगवान् नाम) ही समस्त तत्वों का सार है, यही सबका उपदेश है । इसी तथ्य का कथन ब्रह्मा एवं शिव ने किया है ।

विशेष—कबीर देवतावाद के विरोधी है, किन्तु यहाँ वे देवों की दुहाई देकर अपना सिद्धांत पोषण करने हैं । इसका तात्पर्य यह नहीं कि कबीर देवतावाद का समर्थन कर रहे हैं, वे तो केवल अपनी मान्यता को परम्परानुमोदित सिद्ध करके उसकी सत्यता का प्रस्थापन मात्र करना चाहते हैं ।

तत तिसक तिहूँ लोक मैं, राम नांव निज सार ।

जन कबीर मस्तक दिया, सोभा अधिक अपार ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

सार-तत्त्व राम-नाम हीनो लोको मे सर्वश्रेष्ठ है । उसीको दास कबीर ने अपने मस्तक पर धारण किया है अर्थात् उसे शिरसा स्वीकार किया है । भाव यह है कि कबीर चन्दनादि का तिलक धारण करना नहीं चाहते, अपितु राम नाम ही उनके लिए तिलक है, सर्वोपरि तत्त्व है ।

भगति भजन हरि नांव है, दूजा दुख्य अपार ।

मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार ॥४॥

शब्दार्थ—मनसा=मन से । बाचा=बाणों से । कर्मना=कर्म से ।

प्रभु भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह उनका नाम स्मरण ही है, इसके लिए जो अन्य साधन बताये गये हैं वे अमिंत दुखों से परिपूर्ण हैं । कबीर कहते हैं कि मन, बाणी और कर्म से सर्वात्मना प्रभु नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है ।

कबीर सुमिरण सार है, और सकल जंजाल ।

आदि अति सब सोधिमा, दूजा देखो काल ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि एकमात्र प्रभु नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का सार है और इसके अतिरिक्त हरि भक्ति के अन्य सांसारिक साधन जाल है जिनमे से निकलने का प्रयत्न करने पर मनुष्य और फँस जाता है । मैंने सांसारिक साधनों का आदि और अवसान अथवा अग्र से इति तब अवलोकन करके देख लिया, वे काल स्वरूप विनाश-काण्डक है ।

असंकार—रूपक ।

च्यता तो हरि नांव की, और न चिंता बास ।

बे कुछ चितवै राम बिन, सोइ बास की हास ॥६॥

शब्दार्थ—च्यता=चिन्ता । नांव=नाम । चितवै=चिन्तन करना ।

भक्त को यदि कुछ-चिन्ता रहती है तो केवल हरिनाम स्मरण की, अन्य कोई चिन्ता नहीं । राम नाम के अतिरिक्त व्यक्ति जो कुछ चिन्तन करता है वह मृत्यु के फन्दे के समान है, अर्थात् उसके नाश का कारण है ।

पध सगी पिय पिय करै, छठा जु सुमिरे मन ।

आई सूति कबीर की, पाया राम रतन ॥७॥

शब्दार्थ—पध सगी=पाँचो इन्द्रियाँ । सूति=साधनावस्था ।

कबीरदास की पाँचो ज्ञानेन्द्रियो एव छठे मन ने प्रभु के प्रिय नाम की रट (चातक के समान, क्योंकि 'पीव' शब्द है) लगा रखी है और ऐसी स्थिति में कबीर अपनी समाधि अवस्था में पहुँच गये हैं, जहाँ उन्हें राम के अतिरिक्त और कोई नहीं सूझता । अतः वे कहते हैं कि मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है ।

विशेष—द्वितीय चरण का अर्थ यह भी हो सकता कि कबीर तो शुक्ति (सूति) हो गया, एव 'पीव, पीव' की रटन से स्वाति नक्षत्र में वर्षा (प्रभु प्रेम) होने के कारण उस शुक्ति में प्रेम-जल पड़कर राम रूपी रत्न बन गया है । यह कवि-समय है कि स्वाति नक्षत्र की बूँद शुक्ति में पड़ने पर मोती बन जाती है ।

मेरा मन सुमिरै राम कू, मेरा मन रामहि आहि ।

अब मन रामहि हूँ रह्या, सीस नवावों काहि ॥८॥

शब्दार्थ—मरल है ।

कबीर कहते हैं कि राम-नाम का स्मरण करते-करते मेरा मन स्वयं ही राम में ही रम गया है और इससे भी आगे अब वह स्वयं राममय हो गया है, जब स्वयं मन ही राममय हो गया तो सीस किसे नवाया जाय, अर्थात् भक्त और भगवान् ही नाम स्मरण से एक हो गये हैं ।

विशेष—यह भक्ति की चरम उपलब्धि है जब भक्त और भगवान् एकाकार हो जाते हैं । यही वाकर के अद्वैत की अह अह्मास्मि की भावना आ जाती है ।

तूँ तूँ करता तू भया, मुझ में रही न हूँ ।

बारी केरी बलि गई, जित देखीं तित तूँ ॥९॥

शब्दार्थ—हूँ=अह-भावना ।

हे प्रभु मैं तेरा नाम स्मरण करते-करते तेरे स्वरूप में ही विलीन हो गया, मुझमें विचित्र भी अहत्व शेष नहीं रह गया, अर्थात् मुझे अपने पृथक् अस्तित्व का ज्ञान ही न रहा । अब मैं प्रभु तेरे ऊपर बार-बार बलिहारी जाता हूँ क्योंकि जिघ्रस देखता हूँ, उधर तू ही दृष्टिगत होता है ।

विशेष—१ 'सर्व खल्विद ब्रह्म की भावना से साम्य है ।

इस बात को सुनते तो सब है, किन्तु आचरण सब नहीं करते ।

कबीर कहै मैं कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेस ।

राम नांव ततसार है, सब जाहू उपदेस ॥२॥

शब्दार्थ—कथि गया=कह गया । महेस=शिव । नांव=नाम । ततसार=तत्व का सार ।

कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह कह चुका हूँ कि राम नाम (भगवान् नाम) ही समस्त तत्वों का सार है यही सबका उपदेश है । इसी तथ्य का कथन ब्रह्मा एव शिव ने किया है ।

विशेष—कबीर देवतावाद के विरोधी है किन्तु यहाँ वे देवों की दुहाई देकर अपना सिद्धांत पोषण करते हैं । इसका तात्पर्य यह नहीं कि कबीर देवतावाद का समर्थन कर रहे हैं, वे तो केवल अपनी मान्यता को परम्परानुमोदित सिद्ध करके उसकी सत्यता का प्रस्थापन मात्र करना चाहते हैं ।

तत तिलक तिहूँ लोक में, राम नांव निज सार ।

जन कबीर मस्तक दिया, सोभा अधिक अपार ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

सार-तत्त्व राम-नाम तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है । उसीको दास कबीर ने अपने मस्तक पर धारण किया है अर्थात् उसे शिरसा स्वीकार किया है । भाव यह है कि कबीर चन्दनादि का तिलक धारण करना नहीं चाहते, अपितु राम नाम ही उनके लिए तिलक है, सर्वोपरि तत्त्व है ।

भगति भजन हरि नांव है, दूजा दुख अपार ।

मनसा बाचा कर्मनां, कबीर सुमिरण सार ॥४॥

शब्दार्थ—मनसा=मन से । बाचा=बाणों से । कर्मनां=कर्म से ।

प्रभु भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह उनका नाम स्मरण ही है, इसके लिए जो अन्य साधन बताये गये हैं वे अमित दुःखों से परिपूर्ण हैं । कबीर कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से सर्वात्मना प्रभु नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है ।

कबीर सुमिरण सार है, और सकल जजाल ।

प्रादि अति सब सोधिया, दूजा देखी काल ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि एकमात्र प्रभु नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का सार है और इसके प्रतिरिक्त हरि भक्ति के अन्य सांसारिक साधन जाल हैं जिनमें से निकलने का प्रयत्न करने पर मनुष्य और फँस जाता है । मैंने सांसारिक साधनों का प्रादि और अवसान अथवा अन्त्य से इति तक अवलोकन करके देख लिया, वे काल स्वरूप विनाश-कारक हैं ।

धतकार—रूपक ।

क्यता तो हरि नांव की, और न चिंता दास ।

वे कुछ चितवै राम दिन, सोइ काल की हास ॥६॥

शब्दार्थ—क्यता=चिन्ता । नांव=नाम । चितवै=चिन्तन करना ।

भक्त को यदि कुछ चिन्ता रहती है तो केवल हरिनाम स्मरण की, अन्य कोई चिन्ता नहीं । राम नाम के अतिरिक्त व्यक्ति जो कुछ चिन्तन करता है वह मृत्यु के फन्दे के समान है, अर्थात् उसके नाश का कारण है ।

पच सगी पिय पिय करै, छठा जु सुमिरे मन ।

छाईं सूति कबीर की, पाया राम रतन ॥७॥

शब्दार्थ—पच सगी=पाँचो इन्द्रिया । सूति=साधनावस्था ।

कबीरदास की पाँचो ज्ञानेन्द्रियाएँ छठे मन ने प्रभु के प्रिय नाम की रट (चातक) के समान, क्योंकि 'पीव' शब्द है) लगा रखी है और ऐसी स्थिति में कबीर अपनी समाधि अवस्था में पहुँच गये हैं, जहाँ उन्हें राम के अतिरिक्त और कोई नहीं सूझता । अतः वे कहते हैं कि मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है ।

विशेष—द्वितीय चरण का अर्थ यह भी हो सकता कि कबीर तो शुक्ति (सूति) हो गया, एवं 'पीव, पीव' की रटन से स्वाति नक्षत्र में वर्षा (प्रभु प्रेम) होने के कारण उस शुक्ति में प्रेम-जल पड़कर राम रूपी रत्न बन गया है । यह कवि-समय है कि स्वाति नक्षत्र की बूँद शुक्ति में पड़ने पर मोती बन जाती है ।

मेरा मन सुमिरै राम कू, मेरा मन रामहिँ आहि ।

अब मन रामहिँ हूँ रह्या, सीस नवावों काहि ॥८॥

शब्दार्थ—मरल है ।

कबीर कहते हैं कि राम-नाम का स्मरण करते-करते मेरा मन स्वयं ही राम में ही रम गया है और इससे भी आगे अब वह स्वयं राममय हो गया है, जब स्वयं मन ही राममय हो गया तो सीस किस नवाया जाय, अर्थात् भक्त और भगवान् ही नाम स्मरण से एक हो गये हैं ।

विशेष—यह भक्ति की चरम उपलब्धि है जब भक्त और भगवान् एकाकार हो जाते हैं । यही शक्ति के अद्वैत की अहं ब्रह्मास्मि की भावना आ जाती है ।

तूँ तूँ करता तू भया, मुझ में रही न हूँ ।

बारी फेरी बलि गई, जित देखों तित तूँ ॥९॥

शब्दार्थ—हूँ=अहं-भावना ।

हे प्रभु मैं तेरा नाम स्मरण करते-करते तेरे स्वरूप में ही विलीन हो गया, मुझमें किंचित् भी अहंत्व शेष नहीं रह गया, अर्थात् मुझे अपने पृथक् अस्तित्व का ज्ञान ही न रहा । अब मैं प्रभु तेरे ऊपर बार बार बलिहारी जाता हूँ क्योंकि जिधर देखता हूँ, उधर तू ही दृष्टिगत होता है ।

विशेष—१ 'मैं' शब्दबद्ध ब्रह्म की भावना से साम्य है ।

२ अन्यत्र भी कबीर ने कहा है—

‘लागी मेरे लात की, जिन दखूँ तित लाल ।

नाली देसन में गयी, मैं भी हो गयी लाल ॥’

कबीर निरभै राम जपि, जब सग दीवै बाति ।

तेल घट्या बाति बुझी, (तब) सोवैगा दिन राति ॥१०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! जब तक नर शरीर रूपी दीपक में जीवन रूपी बत्तिका है तब तक तू सासारिक भ्रमों एवं चिन्ताओं से मुक्त होकर राम नाम का स्मरण कर । व्यर्थ आलस्य—सुषुप्ति—में अपना जीवन मन गया क्योंकि जब श्वास रूपी तेल समाप्त हो जाने पर जीवन-बत्तिका बुझ जायगी तब अर्हन्त चिरनिद्रा (मृत्यु) में ही सोवैगा अर्थात् प्रभु भक्ति के लिए ही तुझे यह जीवन मिला है ।

कबीर सूता क्या करै, काहे न देखै जागि ।

जाका सग ते थोछुझ्या, ताही के सग लागि ॥११॥

शब्दार्थ—सूता=मोटा हुआ अज्ञानावस्था में पड़ा हुआ ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू सोता हुआ क्या कर रहा है, अज्ञान में क्यों पड़ा हुआ है ज्ञान की चेतना प्राप्त कर अपनी वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं देखता । तू जिस अज्ञान का अश है उसी का माक्षात्कार कर अपनी प्रकृत अवस्था को प्राप्त कर ।

विशेष—आत्मा परमात्मा का अश है, अद्वैतवाद के समान कबीर की भी यही मान्यता है ।

कबीर सूता क्या करे, जागि न जपे मुरारि ।

एक बिना भी सोवैगा, सबे पाव पतारि ॥१२॥

शब्दार्थ—सूता=सोता हुआ अज्ञान लिप्त ।

कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तू अज्ञान निद्रा में पड़ा क्या कर रहा है, जागकर—ज्ञानपुक्त होकर, प्रभु का भजन क्यों नहीं करता । यह विश्राम तो फिर भी हो सकती है, क्योंकि अन्ततः एक न एक दिन अवश्य ही चिरनिद्रा में लीन होना है । अर्थात् मृत्यु को प्राप्त करना है ।

कबीर सूता क्या करै, उठि न रोवै दुखल ।

जाका बासा गोर मैं, सो बू सोवै मुखल ॥१३॥

शब्दार्थ—गोर=मृत्यु ।

कबीर कहते हैं—हे मनुष्य तू अज्ञानावस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपने उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता ? जिससे जागने पर (दूसरा जन्म लेने पर) तुझे अपने दुःखों के लिए रोना न पड़े । भला जिसका मृत्यु के मुख में सबंधा निवास रहता है उस मनुष्य को मुख की निद्रा कैसे भा सकती है—अतः तू प्रभु भजन कर, ज्ञान सम्पन्न हो अपना जन्म मुधारन ।

कबीर सूता क्या करे, गुण गोविन्द के गाइ ।

तेरे सिर पर जम खड़ा, खरच बदे का खाइ ॥१४॥

शब्दार्थ—जम=यम, मृत्यु ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू अज्ञानावस्था में क्यों पड़ा हुआ है, प्रभु के गुणों का गान कर । यह थोड़ी सी ही तेरी आयु है फिर यह कार्य नहीं होने का क्योंकि यमराज तेरे सिर पर किसी थोड़ी साहूकार के समान खड़ा हुआ तकादा कर रहा है ।

कबीर सूता क्या करे, सूतां होइ अकाज ।

ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुणत काल की गाज ॥१५॥

शब्दार्थ—अकाज=हानि । खिस्या=खिमव गया । काल=मृत्यु । गाज=गरज ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू सोता हुआ, अज्ञानावस्था में क्या कर रहा है ? इस अज्ञान से तो तेरी हानि ही हो रही है, क्योंकि आयु अल्प है और कालचक्र किसी को भी नहीं छोड़ता, उसकी गति के भय से ब्रह्मा का आसन भी खिसक गया है—मनुष्यों की तो बात ही क्या ।

विशेष—‘पल्ल’ ने भी बालचक्र का ऐसा ही भयानक वर्णन किया है ।

केसो कहि कहि कूकिये, ना सोइयँ असरार ।

रात दिवस कं कूकणं, (मत) कबहूँ लगै पुकार ॥१६॥

शब्दार्थ—केसो=कशव, राम । असरार=असार, अज्ञान ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू अर्हनिश प्रभु का नाम ही लिया कर एव अज्ञान में लिप्त होकर चैतन्य हीन मत हो । रातदिवस की इस नाम-स्मृति की ध्वनि न ले कब प्रभु के वान में पड़ जाय और व तुझ पर शृपा करें ।

जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम ।

ते नर इस ससार में, उपजि पये बेकाम ॥१७॥

शब्दार्थ—घटि=हृदय । फुनि=पुन । रसना=जिह्वा । पये=नष्ट हो गये । बेकाम=व्यर्थ ।

जिनके हृदय में न तो प्रेम ही है और न प्रेमानन्द और न जिनकी वाणी राम नाम का उच्चारण करती है, वे मनुष्य इस ससार में आकर व्यर्थ ही नष्ट हो गये । उन्होंने अपने जीवनोद्देश्य को पूर्ण नहीं किया ।

कबीर प्रेम न चधिया, चयि न सोया साव ।

सूने घर का पाहुणां, जू आया तू जाव ॥१८॥

शब्दार्थ—साव=स्वाद । पाहुणां—अतिथि ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू न प्रेम—भक्ति—का अनुभव किया ही नहीं और उसके अनुभव से वंचित होने पर तू उसका आनन्द भी नहीं उठा सका । इस

प्रकार तूने अपना जीवन व्यर्थ ही इस प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार सूने गृह में अतिथि अनादृत ही लौट जाता है—उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है ।

विशेष—जगत् की शून्य गृह से उपमा देकर कबीर उसको मिथ्या ही बताते हैं । यह विचार शकर के 'जगन्मिथ्या आकाश-नैल्यवत्' से पर्याप्त साम्य रखता है ।

पहलो बुरी कमाइ करि, बाधो विष की पोट ।

कोटि करम किस पलक में, (जब) घाया हरि की ओट ॥१६॥

शब्दार्थ—फिल=समाप्त, नष्ट । ओट=शरण ।

मनुष्य तूने अपने पूर्वजन्म में संचित कुकर्मों की विष की पोटसी बांध रखी थी; यर्थात् अतिशय पाप एकत्रित कर रखे थे, किन्तु वे कगोड़ों पातक प्रभु की शरण में प्राते ही पल भर में समाप्त हो गये ।

कोटि क्रम पेल पलक में, जे रचक भाव नाउ ।

अनेक जुग जे पुनि करे, नहीं राम विन ठाउ ॥२०॥

शब्दार्थ—क्रम=कर्म, कुकर्म । पेल=नष्ट करना । रचक=थोड़ा-सा भी ।

यदि तनिक भी प्रभु का नाम स्मरण किया जाय तो मनुष्य के करोड़ों कुकर्म—पाप—क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं । यदि कोई अनेक युगों से पुण्य करके बिना राम नाम के अपना उद्धार चाहे तो असम्भव है क्योंकि नाम के आश्रय बिना शान्ति कही भी नहीं मिलती ।

जिहि हरि जंसा जाणिया, तिन कूँ तंसा लाभ ।

घोसों प्यास न भाजई, जब लग घस न आभ ॥२१॥

शब्दार्थ—भाजई=नष्ट होना । आभ=पानी ।

जिन्होंने प्रभु को जिस रूप में जाना है, उन्हें वैसे ही प्राप्ति होती है । केवल मात्र घोस चाटने से तृप्ति की तृप्ता शान्त नहीं होगी, उसका शमन तो जल में पंथकर ही सम्भव है । भाव यह है कि हरिभक्ति के अन्य साधन घोस सदृश हैं जिसमें जल के कुछ ही कण हैं । मनुष्य को पूर्ण परितृप्ति हरिगणन के अगाध जल के आश्रय से ही प्राप्त हो सकती है ।

राम विपारा छाडि करि, करे आन का जाप ।

वेस्वाँ बेरा पूत ज्युँ, कहै कौन सूँ बाप ॥२२॥

शब्दार्थ—वेस्वाँ केरा=वेश्या का । पूत=पुत्र ।

जो मनुष्य परम प्रिय राम के अतिरिक्त अन्य अनेक देवताओं का भजन करता है उसकी स्थिति वेश्यापुत्र के समान है जो किसी एक को अपना पिता (पालक) नहीं कह सकता ।

विशेष—यहाँ कबीर ने दिखाया है कि आत्मा का सनातन मन्वन्ध केवलमात्र श्राव से ही है, उसे अन्य देवताओं की पूजा में प्रवृत्त करना व्यभिचार है । इस प्रकार वे बहुदेववाद के विरोधी हैं ।

कबीर आपण राम कहि, श्रीराम कहाइ ।

जिहि मुखि राम न ऊचरे, तिहि सुख फेरि कहाइ ॥२३॥

शब्दार्थ—श्रीराम=श्रीरो से, दूसरो से । ऊचरे=उच्चारण करना ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू स्वयं भी राम नाम का उच्चारण कर और अन्यो से भी राम नाम कहलाने का प्रयत्न कर । यदि उनमें से कुछ तेरे निर्देश करने पर भी राम नाम का उच्चारण न करें तो उनसे पुन पुन 'राम' कहलाने का आग्रह कर । इससे वह राम नाम स्मरण में प्रवृत्त हो सकेगा ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“करत करत अभ्यास तैं जडमति होत सुजान ।”

जैसे माया मन रमैं, यूँ जे राम रमाइ ।

(सौ) तारा-मण्डल छाँड़ि करि, जहाँ केसो तहाँ जाइ ॥२४॥

शब्दार्थ—केसो=केशव, राम ।

जिस भाव से मन माया के विविध आकर्षणों में आसक्त होता है उसी उत्कटता और तीव्रता के साथ वह प्रभु में रम जाये तो साधक तारामण्डल—इस भौतिक सृष्टि—के परे जहाँ राम का निवास है वही पहुँच जाये अर्थात् ब्रह्म में लीन हो जाये ।

विशेष—मन की भगवदासक्ति के लिए तुलसी ने भी कबीर से मिलती जुलती उपमा दी है—

“कामिही नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥”

सूटि सकैं तो लूटियो, राम नाम है लूटि ।

पीछे हो पछिताहुये, यह तन जंहे छूटि ॥२५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

राम नाम (जैसे सुकृत) की सूट हो रही है, यथाशक्ति जितनी प्राप्त कर सकते हो कर लो, क्योंकि यह राम-नाम का स्मरण इसी मानव जन्म में सम्भव है । नहीं तो फिर शरीर छूट जाने पर पश्चात्ताप ही शेष रह जायेगा कि काश 'हम भी राम नाम जप पाते ।

सूटि सकैं तो लूटियो, राम नाम भडार ।

काल कठ तं गहैया, रघु दसू दुवार ॥२६॥

शब्दार्थ—काल=मृत्यु । रंधे=रूँधना । दसू दुवार=दसो इन्द्रियाँ, शरीर । हे मनुष्य । यदि तू राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न को लूटना चाहता है तो लूट ले, अन्यथा फिर यह अवसर प्राप्त नहीं होगा । फिर तो मृत्यु कण्ठ पकड़ कर तेरे दसो द्वारों को बन्द कर तुझे चेतनाविहीन, जीवनरहित कर देगी ।

विशेष—शरीर के दस द्वार हैं । दो आँख, दो नासिका विवर, दो कान, एक मुख, एक श्वासरन्ध्र, गुदाभाग और मांग ।

लखा मारग दूरि घर, बिबट पथ बहु मार ।

कहौ सतौ बसु पाइये, दुर्लभ हरि-दीदार ॥२७॥

शब्दाय—मार=डाकू, काम वासना । दीदार= दर्शन ।

कबीर कहते हैं कि हे सत जनो ! हरि दर्शन अत्यन्त कठिन है क्योंकि उनका निवासस्थान बहुत दूर है, साधना का पथ भी बड़ा जटिल है जिसमें काम आदि डाकुआ के बहुत से भय हैं ।

विशेष—‘दूरि घर स ग्रह की अगम्यता एवं आधोचरता, ‘बिबट पथ स साधना की कठिन स्थली एवं बहु मार से नासांरिक भयो की ओर इंगित है ।

गुण गाये गुण नाम कट, रटं न राम धियोग ।

अह निमि हरि ध्याव नहीं, बय पायें दुलभ जोग ॥२८॥

शब्दाय—गुणनाम=नामांरिक बधन । अह निमि=दिन रात । दुलभ=दुर्लभ ।

प्रभु की गुणवरी का गान करने में यह मसार बधन समाप्त हो जाता है— इस बात का मुन कर तू प्रभु वियाग में गम नाम क्या नहीं रटता । यदि तू दिन रात प्रभु की नाम चर्चा नहीं करेगा तो उनके दर्शन का अप्राप्य भोग कैसे प्राप्त कर सकेगा ?

कबीर कठिनाई खरी, सुमिरता हरि-नाम ।

सूनी ऊपरि नट बिछा, गिर त नाहीं ठाम ॥२९॥

शब्दाय—खरी=भारी । त=तो । ठाम=स्थान ।

कबीर कहते हैं कि हरिनाम स्मरण अघात भक्ति-साधना में कठिनाईयाँ भारी हैं । यह नट की उसी कुशलना के समान है जो मृत्तु की मूली पर चढ़कर अपना आंगिक योगल दिखाना है । यदि वह वहाँ में गिर जाय तो उसका बचन का कोई उपाय नहीं । इसी प्रकार भक्ति साधना में पथभ्रष्ट भक्त का भी कोई रक्षक नहीं, क्योंकि उसका नाक एवं परनाक धाना हा नष्ट हो जाते हैं ।

कबीर राम ध्याइ लै, जिभ्या तौ करि मत ।

हरि सागर जिनि बीसरे, छीतर देखि अनत ॥३०॥

शब्दाय—जिनि=मत । छीतर=छिछना, उथला ।

कबीर कहते हैं कि जिह्वा का सहयोग प्राप्त कर राम नाम का स्मरण कर भक्ति के अथ साधन स्त्री पोखरा को दत्तकर लोभवश हरि रूपी सागर को विस्मृत मत करो ।

कबीर राम रिभाइ लै, मुलि अमृत गुण गाइ ।

फूट नग बसु जोडि मन, सधे सधि मिलाइ ॥३१॥

शब्दाय—रिभाइ लै=प्रसन्न कर । नग=रत्न । सधे=जोड़कर ।

कबीर कहते हैं कि तू अपने मुख से राम के अमृतमय गुणों का गान कर उन्हें प्रसन्न कर ले और इसी प्रकार उनसे अपना मन मिला जिस प्रकार फूटे नग का नग से जोड़ पर मित्राभर दोनों को एक कर दिया जाता है ।

विशेष—अश-अशी भाव का प्रतिपादन है ।

कबीर चित चमकिया, चहुँ दिसि लागो लाइ ।

हरि सुमिरण हाथू घडा, बेगे लेहु बुझाइ ॥३२॥

शब्दार्थ—लाइ=अग्नि ।

कबीर कहते हैं कि हृदयरूपी चमक पत्थर के कारण चारो ओर माया के आकर्षणों की अग्नि लग गई है । इस अग्नि को बुझाने के लिये हरि स्मरण-रूपी घट हमारे साथ विद्यमान है, अतः इससे इस वासना की अग्नि को शीघ्र बुझा डालो । भाव यह है कि मसार जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय हरि-स्मरण ही है ।

३. विरह की अग

अग परिचय—प्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता के लिए विरह आवश्यक माना गया है । विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर और भी दृढ़ता के साथ उन्मुख होती है । इसीलिए प्रत्येक शाखा के भक्ति काव्य में, चाहे वह सगुण का उपासक हो चाहे निर्गुण का विरह का विधान किया गया है । प्रस्तुत अग में कबीर ने भी परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा में आत्मा के विरह का वर्णन किया है । कबीर कहते हैं कि उनकी आत्मा शीघ्र पक्षी की भाँति प्रियतम से मिलने के लिए चीत्कार कर रही है । शीघ्र पक्षी का विरह तो केवल कुछ ही समय का होता है, क्योंकि प्रातःकाल होते ही वे दोनों फिर परस्पर मिल जाते हैं, किन्तु परमात्मा का विरह तो अनन्त है । जो जन राम से विछुड़ जाते हैं, वे उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते । विरह की इसी अनन्तता के कारण आत्मा इतनी दुःखी हो जाती है कि उसे न तो दिन को मुख मिलता है और न रात को, वल्वि स्वप्न में भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती ।

विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही आतुर है । वह रात दिन उसके पथ पर खड़ी हुई उसकी प्रतीक्षा करती रहती है और प्रत्येक पथिक से उनके आने का समाचार पूछती रहती है । बिना प्रियतम के मिले उसे पलभर के लिए भी चैन नहीं मिलता । विरह के कारण वह इतनी दुर्बल हो गई है कि यदि राम के दर्शन की इच्छा में वह ऊपर उठती भी है तो उसमें खड़ा नहीं रहा जाता और शारीरिक दुर्बलता के आश्रय के कारण उठने ही फिर गिर पड़ती है । उसकी अवस्था मृतप्राय हो गई है और मर्ग के पश्चात् यदि प्रभु की प्राप्ति होगी तो उसमें कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि लौह के टुकड़ों के समाप्त होने के पश्चात् यदि पागम पत्थर की प्राप्ति हो तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता ।

विरह का दुःख वगैरे ही अनोखा एवं विनदरा है, क्योंकि इसमें न तो विरहिणी ही प्रियतम तक जा पाती है और न प्रियतम ही उसमें मिलने आता है । इस प्रकार विरहिणी का मन विरह की तीव्र ज्वाला में जल-जल कर भस्म-होता

रहता है। इस अवस्था में विरहिणी के पास केवल एक ही उपचार रह जाता है कि वह अपने शरीर को विरहाग्नि में जला कर भस्म कर दे और अपने धूएँ को स्वर्ग तक पहुँचा दे। हो सकता है, उस धूएँ को देखकर ही दयालु प्रियतम के मन में कुछ करुणा का उद्रेक हो।

विरह की यह पीड़ा बड़ी ही अदभुत होती है। इसका चाहे जो उपचार किया जाये, किन्तु इसकी वेदना कम नहीं होती। इसकी वेदना का अनुभव केवल दो ही व्यक्ति कर सकते हैं—एक तो वह जिसे वेदना हो रही है और दूसरा वह जिसने वेदना दी है। यह विरह उस सर्प के समान है जिसके बिप को किसी प्रकार का भी मंत्र नहीं उतार सकता। वस्तुस्थिति तो यह है कि राम का बियागी जीवित ही नहीं रह सकता और यदि रह भी जाये तो वह पागल हो जाता है। इस विरह सर्प के दशन का धीरता से सहन करना चाहिए क्योंकि यदि मन में अभ्रम का भाव आ गया तो प्रेम को क्षति पहुँचेगी और फिर प्रियतम का मिलन असम्भव हो जाएगा। वस्तुतः प्रेम क्षेत्र के अनुभव को कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है।

इतना पीड़ा दायक होने पर भी इस विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता, वह तो श्मशान के समान शून्य और भयानक है। अतः कबीर अपने विरह की तीव्रता का वर्णन करने हुए कहते हैं कि प्रियतम का पथ देखते देखते मेरे नेत्र की ज्योति मद हो गई है, उसका नाम रटते-रटते जीभ में छाले पड़ गये हैं। मैं इस शरीर का दीपक बनाकर और उसमें आँखों की बाती डाल कर जला रही हूँ, क्योंकि न जाने मेरी दयनीय अवस्था देखकर प्रियतम को कुछ दया आ जाये और वह भाकर मुझे दर्शन दे दें। मेरे नेत्रों से निरन्तर पानी का भरना बहुत रहता है और मैं अर्हनिश पपीहे की भाँति प्रियतम का नाम रटती रहती हूँ। प्रेम की कसौटी पर रखी जाने के कारण मेरी आँखें लाल हो गई हैं, जिनके कारण ससार के लोग इन्हे दुखियाँ समझते हैं, किन्तु आँखों की लाली या आँसू देखकर मल्ले प्रेम की पहिचान नहीं की जा सकती, क्योंकि आँसू तो दुर्जन और सज्जन दोनों की आँखा से समान रूप से निकलते हैं। सच्चा प्रेमी और सच्चा विरही तो वही व्यक्ति माना जाता है जिसकी आँखा से आँसुआ के ध्यान पर रात निकल।

विरह में ही प्रियतम को प्राप्ति हो सकती है, अतः जो प्रियतम को प्राप्त करना चाहत है उन्हें हसना छोड़ कर रोने से ही हेतु लगाना चाहिए, किन्तु यह अवस्था भी बड़ी कठिन है क्योंकि रोने से बल घटता है और हसने से प्रियतम अशान्त होता है। अतः विरही न तो रो सकता है और न हस सकता है बल्कि वह अपने अन्दर ही अन्दर इन प्रकार शीघ्र होता रहता है, जिस प्रकार सक्की का पुनः तग जाता है। हमी तो प्रेम में सर्वथा वर्जनीय है, क्योंकि जिसने भी अपना प्रियतम प्राप्त किया है वह रो गेवा ही किया है। यदि हमी से ही प्रियतम की प्राप्ति जान नग ता फिर हम गगार में विरही अथवा विरहिणी कोई भी नहीं रहे।

विरह-वेदना इतनी कष्टप्रद होती है कि इसमें विरहिणी की केवल दो ही अभिलाषाएँ रह जाती हैं—या तो विरहिणी मर जाये अथवा उसे उसका प्रियतम मिल जाये। चाहे जो हो विरहिणी हर प्रकार से अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाती है, चाहे उसके नेत्र प्रियतम का मार्ग देखते-देखते ज्योति विहीन हो जायें, चाहे विरह की आग में जल-जलकर उसका शरीर भस्म हो जाये। अतः प्रियतम से मिलने का और प्रेम को परिपक्व करने का केवल एक ही मार्ग है—प्रियतम के विरह में अहर्निश जलते रहना।

रातू रुनी विरहनीं, ज्यूं बघी कूँ कुँज।

कबीर अतर प्रजलया, प्रगट्या बिरहा पुज ॥१॥

शब्दार्थ—रातू = रात भर। अतर = हृदय। पुज = समूह।

परम तत्व की विरहिणी आत्मा रात्रि भर इस प्रकार रोती रही जिस प्रकार वियुक्त श्रौच पक्षी वरुण चीत्कार करता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि विरह समूह के प्रकट होने से हृदय वियोग-ज्वाला में दग्ध हो रहा है।

घबर कुजा कुरलियाँ, गरजि भरे सच ताल।

जिनि थं गोबिंद बोल्युटे, तिनके कौण हवाल ॥२॥

शब्दार्थ—घबर = आकाश। हवाल = रक्षक।

आकाश ने श्रौच एक कुररि पक्षियों की विरहानुभूति पर करुणाद्रं हो बरस कर समस्त ताल जल से अपूर्ण कर दिये—इन विरहिण्या की पुकार तो बादल ने सुन भी ली किन्तु जो प्रभु में वियुक्त है उनका रक्षक तो (प्रभु के अतिरिक्त) और कोई नहीं है।

चकवी बिछुटी रंणि की, साइ मिली परभाति।

जे जन बिछुटे राम सू, ते दिन मिले न राति ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है।

रात्रि की बिछुड़ी हुई चकवी अपने चकवे से प्रभात के आगमन पर मिल जाती है, किन्तु जो राम से वियुक्त हैं वे तो दिन या रात कभी भी उनसे नहीं मिल पाते।

विशेष—१ एक प्रकार से कबीर के इस वियोग का उद्दीपन विभाव-वर्णन है जिसमें विरहिणी आत्मा को एक वियुक्तयुग्म का मिलन देखकर अपना मिलना खटकता है।

२. यह विश्वास है कि चकवा और चकवी दिन छिपते ही अलग-अलग हो कर एक-दूसरे के विरह में तड़पते हैं और प्रभात में मिल जाते हैं।

वासुरि सुख, नां रंणि सुख, नां सुख सुपिनं माहि।

कबीर बिछुट्या राम सू, नां सुख घूप न छांह ॥४॥

शब्दार्थ—वासुरि = दिन।

कबीर जी कहते हैं कि रामवियोगी को न दिन में और न रात में सुख है और न स्वप्न में—उसे प्रिय की वियोग-व्यथा ही व्यथित किये रहती है। धूप या

छाह—वही भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता ।

विशेष—कबीर न उपर्युक्त उपमान जीवन स निय है, इसी आघाट पर इस घोह के निर्माण की श्रुति भीष्म जान पड़ती है । भीष्म में छाह म व्यक्ति को चैन मिलता है और धूप में व्याकुलता बढ़ती है किन्तु गमविषागी की धूप छाह दोनों में ही विकलता रहती है ।

✓ विरहिनि ऊभी पथ सिरि, पथी बूझं घाइ ।

एक सबद कहि पोच का, कबर मिलंगे आइ ॥१॥

शब्दार्थ—ऊभी=खड़ी हुई । पथसिरि=मार्ग व विनार । कबर=वन ।

विरहिणी मार्ग में प्रिय की प्रतीक्षा म खड़ी आत जात पथिक में जिस प्रकार उत्कण्ठा सहित प्रिय आगमन का समाचार पूछती है उसी प्रकार साधक की ब्रह्म वियुक्त आत्मा गुरु से प्रिय (ब्रह्म की) चर्चा सुनती हुई यह जानना चाहती है कि प्रभु से कब भेंट होगी ।

बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारे राम ।

जिव सरसं तुम्ह मिलन कू, मनि नार्हो विधाम ॥६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे राम । मैं (विरहिणी आत्मा) तुम्हारे प्रतीक्षा बहुत समय से कर रही हूँ । मेरे प्राण तुम्हारे दर्शन के लिये तृपित हैं और मन बिना दर्शन व्याकुल है ।

विशेष—तुलना कीजिए—

‘प्रिय आता क्यूँ इसपार नहीं, गशि के दर्पण में देख देख,
मैंने सुलभाये तिमिर बेश युग युग में करती आती मैं हूँ,
क्या अभिनव शृंगार नहीं, प्रिय आता क्यूँ इस पार नहीं ।’

विरहिन ऊठे भी, पडे दरसन कारनि राम ।

मूवां पोछे देहुगे, सो दरसन कहि काम ॥७॥

शब्दार्थ—मूवा=मरने पर । सो दरसन=सुदर्शन ।

हे राम । यदि आपके दर्शनो की उत्सुकता म विरहिणी उठती भी है तो क्षीणकाय होने के कारण गिर गिर पड़ती है, अर्थात् आपसे विरह म वह अत्यन्त कृशकाय हो गई है । उससे मरणोपरान्त यदि आपने योग निवारक सुदर्शन पूर्ण अपना अपना सौन्दर्यमय स्वरूप दर्शन दिया तो वह किस प्रयोजन का ?

विशेष—“का बर्पा जब मुखाने ” से तुलना कीजिए ।

मूवा पोछे जिनि मिले कहे कबीरा राम ।

पापर घाटा लोह सब, (तब) पारस कौणें काम ॥८॥

शब्दार्थ—मूवा=मृत्यु । जिनि=यदि ।

कबीर जी कहत है कि हे प्रभु । यदि आपका दर्शन मृत्यु के पदवात् हुआ तो वह किस प्रयोजन का ? वह तो उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार कोई पारस

पत्थर को प्राप्ति के लिए लोहे को प्रत्येक पत्थर में धिम कर समाप्त कर दे और तब उसे पारम पत्थर की प्राप्ति हो ।

अंदेशड़ा न भाजिसी, संदेसौ कहियां ।

कं हरि आमां भाजिसी, कं हरि हो पासि गयां ॥६॥

शब्दार्थ—अंदेशड़ा = आशंका, अदेशा । भाजिसी = नष्ट होता है ।

विरहिणी आत्मा किसी दूत से कहती है कि मेरी प्रिय मिलन में असफलता की आशंका नष्ट नहीं होती । अतः तुम प्रभु से कहना कि या तो वे स्वयं भागकर शीघ्र मेरे पास आ जायें, अथवा फिर मुझे ही उनके पास आना पड़ेगा ।

आइ न सकौं तुझ पं, सकूं न तुझें बुलाइ ।

जियरा घौंही लेहुगै, बिरह तपाइ तपाइ ॥१०॥

शब्दार्थ—जियरा = जीव, प्राण । लेहुगै = लगे ।

कबीर की वियोगिनी आत्मा कहती है कि मैं तेरे पास भी नहीं आ सकती क्योंकि मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ । (भाव यह है कि मैं अभी माया में सलित्त हूँ) और तुझे अपने पास नहीं बुला सकती क्योंकि मैं अभी सर्वात्म-मगर्भण नहीं कर सकी जो तुझे आकृष्ट कर मेरे पास तब ले आयें । अतः यही दिखाई देता है कि तुम हमारे प्राणों को इसी प्रकार विरह में तपाते-तपाते समाप्त कर दोगे ।

यहु तन जाली मसि कहूं, ज्यूं धूवां जाइ सरगि ।

मति चै राम दया करं, वरसि बुभायं अग्नि ॥११॥

शब्दार्थ ममि = क्षार, राख । सरगि = स्वर्ग । मति = संभव है । अग्नि = आग । विरह = दुःख ।

विरह की इस असहनीय अवस्था में यह इच्छा होती है कि मैं अपना यह शरीर भस्म कर क्षार कर दूँ जिससे मेरी अस्थियों का जो धुआँ आकाश में फैलेगा, तो संभव है, वे दयानिधि राम दयाद्रं होकर अपनी कृपा-दृष्टि के वारि से उस अग्नि को बुझावे ।

यहु तन जाली मसि करौं, लिखी राम का नाउँ ।

लेखणि कहूं करंक की, लिखि लिखि राम पठाउँ ॥१२॥

शब्दार्थ—करक = अस्थि, पजर । पठाऊँ = भेजूँ ।

विरहिणी कहती है कि यह इच्छा होती है कि इस शरीर को जलाकर स्याही बना लूँ और अस्थियों की खेवनी, इससे राम का नाम लिखूँ और लिख-लिखकर अपने प्रभु राम को भेजूँ, कदाचित् इस कृत्य में प्रसन्न होकर वे दर्शन दें ।

कबीर पीर पिरावनी, पजर पोड़ न जाइ ।

एक ज पोड़ परोति की, रही कलेजा छाइ ॥१३॥

शब्दार्थ—पीर = वेदना । पिरावनी = कमकपूर्ण । पजर = शरीर । परोति = प्रीति, प्रेम ।

कबीर कहते हैं कि पीड़ा बड़ी वेदनापूर्ण होती है, शरीर की पीड़ा ही इतनी

सन्तुलन होता है कि उपचार करने पर भी नहीं जाती, फिर प्रेम की जो पीड़ा है वह तो सर्वथा ही उपचार से बाहर है, वही असह्य पीड़ा मेरे हृदय में समा गई है।

चोट मनापों बिरह की, सब तन जर जर होई।

माग्यहारा जाणिहै, बँ जिहि सगो सोई ॥१४॥

शब्दार्थ—मनापों=व्यथित करती है। जर-जर=जोएँ, बृष।

विश्व री चाँच री व्यथित करती है। इसकी वेदना से शरीर कुशाग्र हो जाता है। इस पीड़ा का अनुभव केवल दो को ही हाता है—एक तो उसको जो इसे भोग रहा है तथा दूसरा उसको जो इस पीड़ा का प्रदान करता है।

बर बमाण सर सौधि बरि, खंचि जु मार्यो माहि।

भीतरि भिद्या सुमार हूँ, जीवं कि जीवं नाहि ॥१५॥

शब्दार्थ—गोधि बरि=साधवर। सुमार=गहरी चोट।

भगवान् री प्रियतम ने हाथ में धनुष धारण कर खींच कर ऐसा प्रेमवाण बनाया है कि वह हृदय में धारपात्र हो गया। हृदय प्रेमभय ही हो गया। उसने प्रेम-शीत की यह घाट इतनी गहरी लगी है कि जीवन जन्म और मरण के मध्य भूल रहा है, अर्थात् प्रभु प्रेम उग अपनी ओर खींचता है और सासारिक आकर्षण अपनी ओर।

जयहूँ मार्यो खंचि करि, तब मैं पाई जाणि।

सगो चोट भरम की गई कलेजा छाणि ॥१६॥

शब्दार्थ—जाणि=जान, ज्ञान। भरम=मर्मन्तव। छाणि=बीधना।

जब गुरुदेव ने पूर्ण शक्ति से साध खींच कर उपदेश द्वारा प्रेम रूपी बाण चलाया तभी मुझे ज्ञात हुआ कि इस प्रेम बाण की मर्मन्तव चोट मेरे हृदय के पार हो गई। भाव यह है कि प्रेम से तन-मन विध गया।

जिहि सरि मारी काल्हि, सो सर मेरे मन बस्या।

तिहि सरि अजहूँ मारि, सर बित सच पाऊँ नहीं ॥१७॥

शब्दार्थ—सरि=बाण। सच=सुख शान्ति।

हे गुरुदेव जिस प्रेम बाण से आपने मुझ पर चोट की वह मेरे मन में बस गया है। वह बाण स्वर-वाणी का अर्थात् का धार, उसी (वाणी के) बाण को मेरे आज भी मार, क्योंकि उसके

विशेष—वैसा विरोधाभास है जो रहा है, यह कबीर जैसे प्रेमी के लिए ही

प्रिय लग

तन

ना जिवं,

शब्दार्थ—

। बौरा

बिरह

बाबो मे

बाहर निकालने में

। ।

सकता, वह जीवन-भुक्त हो जाता है और यदि जीवित रहता है तो सासारिक कर्तव्यों आदि से पूर्ण असम्भुक्त हो जाता है जिसे लोग पागल कहने लगते हैं ।

विशेष—^१ प्रथम चरण में सर्प को पकड़ने की क्रिया से विरह की तुलना है, बाकी में से सर्प को मन्त्र बल से निकाल कर वशीकृत किया जाता है ।

० रूपक अलंकार ।

विरह भुवगम पेंसि करि, किया कलेजें घाव ।

साधू अग न मोडही, ज्यू भावें तू खाव ॥१६॥

शब्दार्थ—पेंसि कर=पैठ कर, प्रवेश कर । अग न मोडही=विचलित नहीं होते ।

विरह रूपी सर्प ने शरीर में प्रवेश कर हृदय में घाव कर लिया है, किन्तु इस वेदना से साधुजन विचलित नहीं होते । जैसे उसकी इच्छा होती है, उस रूप में उसे अपने को खाने देते हैं । भाव यह है कि साधव विरह की कठोर यातनाओं से पथ-विचलित नहीं होते ।

सब रंग ततर बावतन, विरह बजावें नित ।

और न कोई सुणि सकै, कै साइं कै चित्त ॥२०॥

शब्दार्थ—रंग=रंग, शिराएँ । ततर=पशु चर्म निर्मित ताँत जो तन्त्री में प्रयुक्त होती है । बाव=इकतारे के समान तन्त्री जिसे जोगी बजाते फिरा करते हैं ।

शरीर रूपी तन्त्री पर शिराओं रूपी ताँतों को विरह नित्य बजाता है । विरह वेदना से शिरोपशिरायें झूट रही हैं । इससे निस्सृत संगीत को कोई तीसरा नहीं सुन सकता । या तो उसे प्रियतम ही सुन सकते हैं और या मेरा हृदय ही । प्रेम-क्षेत्र के अनुभव ऐसे हैं जिन्हें भुक्त-भोगी ही जान सकते हैं ।

विरहा बुरहा जिनि कहौ, विरहा है सुलितान ।

जिस घटि विरह न सचरै, सो घट सब मसान ॥२१॥

शब्दार्थ—बुरहा=बुरा । जिनि=मत । सुलितान=राजा । मसान=श्मशान ।

हे मनुष्यों ! विरह को बुरा मत बताओ, वह तो राजा के समान सर्वोपरि है—मयोग से भी ऊपर है । जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता वह मर्दा श्मशान की भाँति शून्य है, निर्जीव है ।

विशेष—कबीर के समान अन्य कवियों ने भी विरह की महत्ता प्रदर्शित की है—

“न बिना विप्रलम्भेन सयोग पुष्टिमश्नुते”

× × ×

“वेदना में ही तप कर प्राण”

दमक दिखलाते स्वर्ग हुलास ।”—पन्त’

× × ×

“ऊषी विरहो प्रेम करै”

अपडिया भाई पडो, पय निहारि निहारि ।

जीभडिया छाला पड्या, राम पुकारि पुकारि ॥२२॥

शब्दार्थ—अपडिया=नय । भाई=मन्द ।

प्रिय-आगमन का मार्ग तन तन मरी नेत्र-ज्योति मन्द पड गई है एव राम को पुकारते-पुकारत मेरी जीभ से छालें पड गये हैं । प्रियतम ! मैं कब से तुम्हारी बाट जोह रही हूँ ।

इस तन का दीया करौं, चाती मेल्य जीव ।

तोही सींचो तेल ज्यु, कष मुख देखो पीव ॥२३॥

शब्दार्थ—दीवा=दीपक । मन्थू=डालू । जीव=प्राण । तोही=रक्त ।

मैं अपने शरीर रूपी दीपक में प्राणा की बतिका डाल कर और उसका लोह-रूपी तेल स्नेह में अभिषिचन कर न जान कर मैं प्रिय आगमन का मार्ग देख रही हूँ न जाने कर उनका मुख निहार सकूंगी ।

नैना नोभर साइया, रहट धई निस जाम ।

पपीहा ज्यु पिव पिव करौं, कचरु मिलहुगे राम ॥२४॥

शब्दार्थ—नैना=नेत्रा मे । नोभर=निर्भर । जाम=याम, प्रहर (दिन के)

नेत्रे नेत्रों से अहनिश अधु-प्रवाह रहट की भाँति अवान्तर गति में चलता रहता है और मैं सर्वदा पपीह की भाँति प्रिय-नाम रटती रहती हूँ । हे प्रियतम राम ! तुम कब मिलोगे ?

अपडिया प्रेम कसाइयां, लोग जाणं दुखडिया ।

माई अपणं कारणं, रोइ रोइ रतडिया ॥२५॥

शब्दार्थ—प्रेम कसाइया=प्रेम की कसौटी पर कसी गई । साई=स्वामी, प्रिय ।

मेरी आँखें प्रेम की कसौटी पर लाल हो गई हैं । वे प्रिय-विमोग में निरन्तर रोने के कारण लाल हो गई हैं और सारा यह अनुमान लगा रहा है कि ये दुखनी आ गई हैं ।

सोई आसु सजणा, सोई लोक दुखडाहि ।

जे लोइण तोही चुवै, सो जानौ ॥२६॥

शब्दार्थ—सोई=वही । सजणा=स
अर्थात् दुर्जनो के । लोइण=नेत्र । तोही=र

इ=लोक-बाह्य

केवल मात्र अथ ^१—र सच्चे प्रेम
आसू तो सज्जन और वे समान
रक्त के आसू गिरें, व की

१, क्योंकि
नेत्रों से

विशेष—

२-अ

तब पैठ घर माहि" का मिद्वान्त सर्वत्र प्राप्त होना है। बड़ा त्याग और समर्पण ही सब कुछ है।

कबीर हसनां दूरि करि, कति रोवण सों चित्त ।

बिन रोमा क्यों पाइए, प्रेम पियारा मित्त ॥२७॥

शब्दार्थ—मित्त=मित्र, प्रियतम ।

कबीर कहने है कि हे मित्र ! हँसना छोड़ दे, अर्थात् सुखमय जीवन को त्याग दे एवं रुदन अर्थात् प्रिय-वियोग की वेदना को ही अपना । बिना विरह की अनुभूति के प्रेम-पात्र को तू कैसे प्राप्त कर सवेगा ?

जो रोऊं तो बल घटै, हँसों तो राम रिसाइ ।

मनही माहि विसूरणा, जूँ घुण काठहि खाइ ॥२८॥

शब्दार्थ—विसूरणा=अदन । घुण=घुन । काठहि=काष्ठ को ।

यदि मैं विरह में रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण होती है, हमता हूँ तो राम को प्रिय नहीं है, क्योंकि बिना मिनन उल्लास क्यों और कैसे ? अब मेरी आत्मा मन ही मन अदन कर मुझे वैसे ही क्षीण करती रहती है जैसे घुन भीतर ही भीतर काष्ठ को काट कर सोंपला बना देता है । भाव यह है कि विरह भीतर ही भीतर मालता रहता है ।

हँसि हँसि कत न पाइए, जिन पाया तिन रोइ ।

जे हाँसिही हरि मिलै, तौ नहीं दुहागनि कोइ ॥२९॥

शब्दार्थ—दुहागनि=दुर्भागिनी ।

हस-हस कर, सासारिक आनन्द उड़ाते हुए, किसी ने प्रभु को नहीं पाया है । जिसने भी उनकी प्राप्ति की है उसने उनके विरह की ममत्तिभूति की है । जो इस प्रकार भोगविलास द्वारा ब्रह्म, स्वामी, की सुहागिन बन जायें, तो कोई अभागिन रहे ही नहीं ।

हांसो खेलौं हरि मिलै, तो कौण सहै परसान ।

काम क्रोध त्रिणां तजं, ताहि मिलै भगवान ॥३०॥

शब्दार्थ—परसान=तलवार ।

यदि प्रभु सुख-वैभव की विविध शीडाम्रो में प्राप्त हो जाये तो तलवार की धार के समान तीक्ष्ण विरह-वेदना का अनुभव करने के लिए कौन प्रस्तुत होगा । जो काम, क्रोध एवं तृष्णा का परित्याग कर देगा उसे ही भगवत्-प्राप्ति हो सकती है ।

विशेष—तुलना कीजिये—

अति तीक्ष्ण प्रेम को पथ मट्ठा, तलवार की धार पै धावनो है ।"

पूत पियारो पिता को, गौहनि लागा धाइ ।

लोभ मिठाई हाथि दे, आपण गया भुलाइ ॥३१॥

शब्दार्थ—पूत=पुत्र । गौहनि=साथ । आपण=अपनापन ।

आत्मा रूपी पुत्र प्रभु रूपी पिता के प्रेम के कारण उसके साथ के लिए दीड पडा, किन्तु वह पिता लोभ की मिठाई पुत्र के हाथ में देकर स्वयं को छिपा गया ।

भाव यह है कि आत्मा तो स्वाभाविक प्रेम के कारण परमात्मा से मिलना चाहती है किन्तु प्रभु लोभ का व्यवधान डालकर छिप जाने हैं—साधक की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं ।

विशेष—पिता के साथ जब बाहर जाने के लिए पुत्र बहुत मचलता है तो पिता उसे पैसे या अन्य कोई लोभ की वस्तु दे देता है, बच्चा उस वस्तु में अटक जाता है और पिता उससे भलग चला जाता है । कबीर ने यही रूपक प्रस्तुत किया है ।

झारी खाँड पटक करि, अतरि रोस उपाइ ।

रोबत रोबत मिलि गया, पिता विपारे जाइ ॥३२॥

शब्दार्थ—अतरि=हृदय में । रोस=क्रोध ।

किन्तु इस लोभ की मिठाई की सारहीनता जब आत्मा रूपी पुत्र ने देखी तो उसने उसे उठा कर फेंक दिया, लोभ का परित्याग कर दिया, और उसे अपने कृत्य पर आक्रोश हुआ कि यह तूने क्या किया ? इस तुच्छ मिठाई के कारण पिता को छोड़ दिया । इस विमोह में वह पुत्र (आत्मा) वेदना का अनुभव कर रोने लगा और रोना-रोता अपने प्रिय पिता (प्रभु) तक जा पहुँचा ।

नैना अतरि आचरु, निस दिन निरपों तोहि ।

कब हरि दरसन बेहुते, सो दिन आवं मोहि ॥३३॥

शब्दार्थ—नैना अतरि=आँखों में । आचरु=आँजकर, लगाकर ।

हे प्रभु ! न जाने वह दिवस कब आयेगा जब मैं आपको नेत्रों के भीतर काजल के समान आँजकर अर्हनिश आपका दर्शन लाभ प्राप्त करूँगी । न जाने प्रभु, आप कब दर्शन देकर मेरे लिए इस सीमाग्यशाली दिवस को बुलाओगे ।

भाव यह है कि मुझे किस दिन यह सीमाग्य प्राप्त हो सकेगा ।

कबीर देखत दिन गया, निस भी देखत जाइ ।

विरहिणि पिब पावें नहीं, जियरा तलपं माइ ॥३४॥

शब्दार्थ—निस=रात । जियरा=प्राण । तलपं=तडपना ।

कबीर कहते हैं कि विरहिणी आत्मा दूसरी आत्मा को सम्बोधित कर कहती है कि हे सखि प्रिय की प्रतीक्षा में समस्त दिवस बीत गया और रात्रि भी सू हो खीटी बीती जा रही है । विरहिणी को प्रिय की प्राप्ति नहीं होती इससे उसका हृदय वेदना में तडपता है ।

कं विरहिणि कुं मीच दे, कं आपा दिसलाइ ।

भाठ पहर का बाभणा, मोपं सह्या न जाइ ॥३५॥

शब्दार्थ—मीच=मृत्यु । बाभणा=दग्ध होना ।

हे प्रभु विरहिणी की या तो जीवन लीला ही समाप्त कर दो या अपना स्वरूप-दर्शन दो । अब दिन-रात यह वेदना मुझ में सहन नहीं हो पाती ।

विरहणि थो तो बूझूं रहों, जली न धीव की नालि ।

रहु रहु मुगध गहेलडी, प्रेम न लाजूं मारि ॥३६॥

शब्दार्थ—नालि=साथ । रहु-रहु=बस-बस । मुगधा=मुग्धा । गहेलडी=देरी करने वाली ।

यदि तू वास्तविक अर्थों में वियोगिनी थी तो जीवित क्यों रह गयी ? प्रिय के साथ चिता में ही क्यों न भस्म हो गई ? अपनी लज्जा के कारण प्रिय-मिलन में असफलता प्राप्त करा देने वाली मुग्धा ? तू अधिक बात मत बना बस कर, क्यों व्यर्थ प्रेम को भी लज्जित करती है ।

✓ हों विरह की लाकड़ी, समभि समभि धू धाऊं ।

झूटि पडैं मा विरह ते, जे सारो ही जलि जाऊं ॥३७॥

शब्दार्थ—समभि समभि=सुलग-सुलग ।

मैं विरह की उस लकड़ी के समान हू जो शनै-शनै सुलग-सुलग कर जल रही है । इससे तो अच्छा है कि प्रिय दर्शन दे दें और मैं इस विरह से मुक्त हो सकूँ अथवा मैं जनकर सर्वथा क्षार हो जाऊं । यह विरहावस्था असहनीय है ।

कबीर तन मन लौं जलया, विरह अग्नि सूं लागि ।

मृतक पीड न जाणई, जाणोगी यह आगि ॥३८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं, विरह-अग्नि से मेरा शरीर और हृदय इस प्रकार भस्म हो गये कि वे चैतन्य रहित हैं । जिस प्रकार मृतक पीड़ा से सर्वथा असम्भूत रहता है उसी प्रकार विरहिणी भी । यदि कुछ वेदना की जलन का अनुभव और ज्ञान होगा तो इस विरहाग्नि को ही होगा ।

विरह जलाई मैं जलौं, जलतौ अस हरि जाऊं ।

मो देख्यो जल हरि जलैं, सतौ कहाँ बुझाऊं ॥३९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मैं विरहाग्नि में जली जा रही हूँ । इस असह्य अवस्था के दामन के लिए यदि मैं गुरु रूपी तालाब के पास जाती हूँ तो मुझको उस प्रेमाग्नि में जलता देखकर गुरु भी और अधिक उस आग से जलने लगे । सतजन, मैं इस विचित्र स्थिति का क्या यत्न करूँ ।

भाव यह है कि शिष्य का यह अपार प्रेम देखकर गुरु में भी प्रेम उदीप्त हो उठता है ।

परबति परबति मैं किर्या, नैन गँवाये रोइ ।

सो बूटी पाँऊ नहीं, जातें जीवनि होइ ॥४०॥

शब्दार्थ—परबति=पर्वत । बूटी=अपघ ।

मैंने पर्वत-पर्वत छान डाला और नैन प्रिय वियोग में रोते-रोते नष्ट कर

बैठा, किन्तु मैं वही भी वह यजीबनी बूटी अर्थात् ब्रह्म—स्वामी नहीं प्राप्त कर सका जिससे जीवन सफल हो सके ।

विशेष—कबीर के ध्यान में इस समय लक्ष्मण-शक्ति प्रसंग अवश्य घूम रहा होगा ।

फाड़ि पुटोला धज करी, कामलड़ी पहिराउं ।

जिहि जिहि भेषा हरि मिलै, सोइ सोई भेष कराउ ॥४१॥

शब्दार्थ—पुटोला=रेशमी वस्त्र । धज=टक-टूक, धज्जिया । कामलणी=वस्त्र ।

यदि प्रिय को मेरा यह सौन्दर्यपूर्ण वेश रुचिकर नहीं तो अपन रेशमी वस्त्रों को फाटकर धज्जियाँ कर साधुओं के समान वस्त्र धारण कर लू । जिम जिस वेश (आचरण) के द्वारा प्रभु-मिलन की सम्भावना है, मैं वही वेश धारण कर सकती हूँ ।

नन हमारे जलि गए, छिन छिन लोडं तुझ ।

ता तू मिलै नाँ मे सुखी, ऐसी वेदन मुझ ॥४२॥

शब्दार्थ—लोडं=प्रतीक्षा में देखना । सुखी=प्रसन्न ।

मेरे नेत्र क्षण-क्षण में तेरी प्रतीक्षा में बाट जोहते-जोहते नष्ट हो गये । मुझे ऐसी वेदना है कि तेरे मिलन बिना आनन्द नहीं ।

भेला पाया लम सौं, भोसागर के माहि ।

जे छाडौं तो झूबिहौं; गहौं स, डसिये याह ॥४३॥

शब्दार्थ—भेला=बेड़ा । भोसागर=भवसागर ।

इस भवसागर के मध्य डूबने हुए को तट के लिए घड़े परिश्रम से प्रेम का बेड़ा मिला है किन्तु इस पर विरह रूपी सर्प बैठा हुआ है । जो इसे छोड़ता है तो डूबने का भय है और यदि इसका आश्रय लेता है तो आशंका है कि यह विरह-भुजंगभस्म उसे डस न ले ।

भाव यह है कि यमराज से मुक्त होने के लिए प्रेम एकमात्र साधन है, किन्तु इसके साथ विरह अवश्य भोगनापड़ता है ।

रणा दूर बिछोहिषा, रहुरे सयम भूरि ।

देवलि देवलि पाहड़ी, देसो ऊगे सूरि ॥४४॥

शब्दार्थ—सयम=चक्रवाक । भूरि=विमूर विमूर कर । पाहड़ी=उच्च-स्वर में ।

चक्रवाक पक्ष में—ह चक्रवाक । रात्रि ने तेरे प्रिय को तुझमें विमुक्त कर दिया है, अब तू विलस-विलस कर उच्च वाणी में मन्दिर मन्दिर अथवा घर-घर पर उसके लिए पुकार लगा रहा है, किन्तु उसमें मिलन मूर्प ही करायेगा ।

मनुष्य पक्ष में—प्रज्ञान रात्रि में तुझमें प्रभु विपुल हो गये है । अब तू चक्रवाक की भाँति मन्दिर-मन्दिर में उसके लिए पुकार लगा रहा है, किन्तु उसकी

प्राप्ति ज्ञान-मूर्त्य उदय होने पर ही होगी ।

विशेष—अन्योक्ति से पुष्ट सागरूपक अलंकार ।

सुखिया सब संसार है, खाये, अरु सोये ।

दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे ॥४५॥

शब्द—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि समस्त मसार सुखी है जो भोग-विलास का जीवन व्यतीत कर अज्ञान रात्रि में सोता है । दुखी तो केवल एक कबीर है जो ज्ञान-प्राप्ति के लिए जग भी रहा है और प्रभु-मिलन के लिए रो भी रहा है ।

४. ग्यान बिरह की अंग

अंग-परिचय—निर्गुण सन्तो में ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया गया है । उनकी मान्यता है कि जब तक जीव अज्ञान के अंधकार में पड़ा रहेगा, तब तक वह प्रभु से सक्षात्कार नहीं कर सकता । इसलिए इस अंग में कबीर ने ज्ञान और बिरह के समन्वय का वर्णन किया है । वे कहते हैं कि मैंने जीवात्मा रूपी दीपक में ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित करके उसमें स्नेह का तेल डाल लिया है । इस प्रकार की ज्योति ही विषय-वासनाओं के पतंगों को जलाने में समर्थ होती है; अर्थात् मन के विकार तभी दूर हो सकते हैं, जब ज्ञान और बिरह का समुचित समन्वय हो । मनुष्य की मृत्यु के लिए हिंसात्मक अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की मृत्यु से व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता । यदि वह प्रेमास्त्रों से मरता है तो निमदेह उसे भगवत को प्राप्त हो जाती है । यह प्रेम की भाग बड़ी विलक्षण होती है, क्योंकि इससे धुआँ नहीं निकलता, किन्तु यह अन्दर ही अन्दर हृदय को जलाती रहती है । इसकी वेदना को वही व्यक्ति जान सकता है, जो इस भाग में पल रहा हो, केवल दूसरों के कहने से इसका वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता ।

योगाग्नि के प्रज्वलित होने पर शरीर की भोली जलकर धार हो जाती है, छोपड़ी का सगर टूट-टूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है और जड़ काया का दग्ध हो जाता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाना बहुत ही आसान होता है । यही अग्नि माया जन्य विषय विकारों का नष्ट करने में समर्थ होती है और जब विषय-वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं तब मन में अनेक प्रकार के उदात्त पावन वैराग्य, विवेक, करुणा आदि आविर्भूत हो जाते हैं । यही अग्नि तभी प्रज्वलित होती है, जब शिष्य पर गुरु की कृपा होती है । इस भाग में जलकर ही मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करके उसके साथ सदाकार हो जाता है; अर्थात् वह जीवनमुक्त हो जाता है ।

दीपक पायक प्राणिया, तेल भी प्राण्या संग ।

तोन्मूँ मिति करि जोइया, (तब) उड़ि उड़ि पड़ै पतंग ॥

शब्दार्थ—दीपक=जीवात्मा । पायक=ज्ञान ज्योति ।

आग्या=डालकर । जाइया=जलाया, प्रदीप्त किया । पतग=विषय वासना के उपादान रूपी पतंगे ।

जोवात्मा रूपी दीपक में ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित कर तथा उसमें रु (तेल) डालकर प्रदीप्त किया । इस प्रकार जब तीनो आत्मा, ज्ञान एव स्नेह मिलकर एकनित हो प्रदीप्त हुए तब उसकी अग्नि शिक्षा में विषय वासना रूपी पतंगे गिरकर नष्ट होने लगे ।

भार्या है जे मरेगा, बिन सर धोयो भालि ।

पड़्या पुकारें बिछ तरि, आज मरें कं काल्हि ॥२॥

शब्दार्थ—बिन सर=बिना फलक के । थोथी=खाली । वृछ=वृक्ष, सार-वृक्ष ।

जो मारा गया है वह तो बिना फलक के छछे भाले से ही मर सकता है । भाव यह है कि मरण के लिए हिंसापूर्ण शस्त्रों की आवश्यकता नहीं, अपितु जीवन्मुक्त होने के लिए प्रेम का बाण ही पर्याप्त है । उस बाण के लगते ही वह वेदनाकुल होकर ससार—वृक्ष के नीचे पड़ा कगह रहा है, पीड़ा का अनुभव कर इस प्रतीक्षा में है कि वह आज जीवन्मुक्त होगा या कल । अथवा यह ससार वृक्ष के नीचे पड़ा वेदनाकुल है आज या कल में ही अर्थात् शीघ्र ही उसे प्रिय की प्राप्ति जायेगी ।

हिरदा भीतरि वों बलें, ध्रुवां न प्रगट होइ ।

जाकं लागो सौ लखें, कं जिहि साई सोइ ॥३॥

शब्दार्थ—हिरदा=हृदय । दो=अग्नि । बलें=जले । साई=लगाकर ।

हृदय के भीतर प्रेम की दावाग्नि घघक रही है किन्तु उसका धुआँ प्रकट नहीं होता, वह तो भीतर ही भीतर जलती रहती है । इस अग्नि का अनुभव तो दो ही कर सकते हैं, या तो वह जिसके हृदय में यह अग्नि घघकती है और या फिर वह जो इस अग्नि को लगाने वाला है । शेष ससार इस अग्नि का धुआँ अर्थात् कुछ भी चिह्न नहीं देख पाता ।

अस ऊठो भोली जलो, खपरा फूटिम फूटि ।

जोगी था सो रमि गया, आसणि रही बिभूति ॥४॥

शब्दार्थ—अस=अग्नि । भोली=शरीर । खपरा=खोपड़ी । बिभूति=राख, सार ।

योगाग्नि प्रज्वलित होने पर शरीर की भोली तो जलकर भस्म हो गई और खोपड़ी भी खपर टूट-फूट गया । योगी की आत्मा तो परम तत्व से मिल गई, उसके समाधि स्थान पर तो केवल शरीर की राख ही अवशिष्ट रह पाई ।

भाव यह है कि आत्मा के महात्मन में योगी को वेशादि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती ।

अग्नि जु लागी नीर में, कदू जलिया भारि ।

उतर दियण के पड़िता, रहे बिचारि बिचारि ॥५॥

शब्दार्थ—बद्=पक् पाप । उत्तर दक्षिण के पड़िता=उत्तर दक्षिण के पश्चिम अर्थात् बहुत मारे विद्वान् ।

माया रूपी ज्ञान में ज्ञानाग्नि लग जान से विषय वासना का पक् जल कर भस्म हो गया । इस अद्भुत कृत्य को देख (कि पानी में आग कैसे लग गई) उत्तर में लेकर दक्षिण तक के ज्ञानी विचार विचार कर रहे गये, किन्तु यह रहस्य उनकी समझ में न आया ।

दो लागी साइर जल्यो, पक्षी बंठे आइ ।

दाधो देह न पालवै, सतगुर गया लयाय ॥६॥

शब्दार्थ—दो=अग्नि ज्ञानाग्नि । साइर=सागर । पालवै=पल्लवित होता ।

ज्ञानाग्नि के लगने में वासना का सागर भस्म हो गया और नवीन सृष्टि में (ज्ञानयुक्त होने पर) वैराग्य विवेक करुणा आदि गुणों के पक्षी आकर चहचहाने लग । इस दग्ध वासना गरीर को मैं पुन पल्लवित नहीं होने दूँगा क्योंकि सद्गुरु ने ज्ञान अग्नि लगा दी है ।

गुर दाधा चेला जल्यो, बिरहा लागी आगि ।

तिणका बपुडा ऊबय्यो, गलि पूरे कं लागि ॥७॥

शब्दार्थ—दाधा=दग्ध किया । बपुडा=बेचारा । गलि=(गैल) साथ । पूरे=पूर्ण ग्रह ।

गुरु ने प्रेमाग्नि को प्रज्वलित किया उसमें चेला जल गया, अर्थात् प्रभु प्रेम में भग्न हो गया, किन्तु इसकी विरहानुभूति से वह तभी मुक्त हुआ जब वृण तुल्य स्वतन्त्र अस्तित्वहीन आत्मा पूर्ण ग्रह में लीन हो गई ।

भाव यह है कि प्रभु मिलन से ही मुक्ति हो सकती है ।

अहेडी दो लाइयो, मृग पुकारे रोइ ।

जा बन में क्रीला करो, दाभत है बन सोइ ॥८॥

शब्दार्थ—अहेडी आखेटक—गुर । लाइयो=लगा दो । मृग=जीव—मनुष्य । क्रीला=क्रीडा । दाभत=जलता है । बन=विषय-वासना से पूर्ण माया का ससार ।

सद्गुरु रूपी आखेटक ने माया के विषय वासनायुक्त बन में ज्ञान की अग्नि लगा दी । जीव रूपी मृग यह पुकार कर रो उठे कि जिस बन में हमने क्रीडायें कर सुख भोग प्राप्त किया वही जल रहा है ।

विशेष—मुगों को पकड़ने या मारने के लिए आखेटक सम्पूर्ण बन में भाग लगा देते हैं । बन में भाग लगती देख मृग सम्मुख आ जाते हैं और आखेटक उन्हें अपने वाणों का मध्य बना लेता है । यही रूपक कबीर ने यहाँ प्रयुक्त किया है ।

पाणी माँहें प्रजली, भई अप्रबल आगि ।

बहती सत्तिता रह गई, मछ रहे जल त्यागि ॥९॥

शब्दार्थ—पानी=विषय वासना या माया । अप्रबल=अत्यन्त तीव्र । मछ=मच्छ जीव । जल=ससार ।

विषय वासना रूपी जल में ज्ञान की आग लगकर तीव्र बग से फँस गइ । पान न सम्पूर्ण माया बरत को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । माया की सरिता का प्रवाह रुक जान से जीवा न जन—ससार—का परित्याग कर दिया अर्थात् वे जीवनमुक्त हो गये ।

समदर लागी आगि नदिया जलि कोयला भई ।

देखि कबीरा जागि मछी रुपा चढि गई ॥१०॥१२२॥

शब्दार्थ—समदर=ससार मागर । नदिया=विषय वासनाएँ । कोयला=अग्नि आग में तापग्र है । मछी=मछली मनुष्य । रुपा=ब्रह्म ।

ससार समुद्र में पान की अग्नि लग गई जिससे विषय वामना और सासारिक आनन्दों की सरिताएँ जल कर कोयले के समान शुष्क हो गईं किन्तु किन्ती ही मछियाँ रुपा आमाएँ इस विनाश चक्र में न पड़ी । वे तो अपनी साधना द्वारा ब्रह्म तीन हो गई (रुपा चढि गई) अतः ह कबीर । तू इस स्थिति को देख कर जाग और साधना द्वारा तू भी ब्रह्म को प्राप्त कर ।

५ परचा कौ अग

अग परिचय—परचा का शुद्ध रूप है परिचय । प्रस्तुत अग में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के महामिलन का परिचय देते हुए ब्रह्म का स्वरूप का परिचय दिया है । उन्होंने बताया है कि परमात्मा अनन्त तेज से युक्त है । वह तेज ऐसा प्रतीत होता है मानो अगम्य मूया की मेला ही एक स्थान पर एकत्र हो गई हो । उस तेज का वर्णन करता अ यत् न वग्नि है कोर उसकी महत्ता का अनुमान भी नहीं लगा सकता । ब्रह्म अगम्य अग आगोबज है और जहाँ पर उसका महातेज विदीप्त होता है वहाँ स्थान भा अगम्य है । गगनजम्बी ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन करना शब्दों की सीमित शक्ति का अधिकार नहीं है ।

कबीर ने फिर बताया है कि यह ब्रह्म कमल का समान है—ऐसा कमल जो बिना पानी का हा पता पतता है आर भग मन—आत्मा और वे समान है । जिस प्रकार भ्रमर का कमल का प्रति अनन्त अनुगम होता है उसी प्रकार भग आत्मा भी बुरा का अनुगम में जान है । भग हृदय में कमल खिल रहा है जिसमें ब्रह्म का निवास है । जहाँ सागर गाँव एव स्वाति नश्वर की मूद में मोती उत्पन्न नहीं होता ऐसे भूमि गिर पर भग का दानानन्द रूपा मोती की प्राप्ति होती है । ब्रह्म की प्राप्ति का माय याग यथ है गिरा का मुख का टूपा से हा हाता है । जिन योग पर गुरु का कृपा रंग जाना व मागभष्ट हो जान है और जिन योग पर गुरु की कृपा होती है व सत्य पर चरकर भक्ति प्राप्ति पर जान है । सागारिक वचन ब्रह्म प्राप्ति में

पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि इन पाँच तत्वों से बनी हुई सृष्टि भी नश्वर है। अनश्वर तो केवल ब्रह्म और उसके दास है, क्योंकि जब यह माया के बन्धनों से परिपूर्ण ससार नहीं था, यहाँ पर त्रय विषय का व्यापार नहीं चलता था, तब भी यहाँ पर प्रभु के दास थे जो सर्वथा उसके प्रेम के अलौकिक आनन्द में डूबे रहते थे।

ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के पश्चात् भक्त पर माया का जादू नहीं चलता। तब उसकी वृत्तियाँ अतर्मुंखी हो जाती हैं और वह ब्रह्म को छोड़कर और किसी पदार्थ की ओर उन्मुख ही नहीं होता। किन्तु ब्रह्म तभी प्राप्त हो सकता है, जब मनुष्य का मन सच्चे रूप में शुद्ध और निमल हो। आडम्बरो का स्वाँग भरणे में ब्रह्म के दर्शन नहीं हो सकता। ब्रह्म का मिलन जिस स्वाद को प्रदान करता है वह विलक्षण और अलौकिक है। बाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वाद को तो वही व्यक्ति जान सकता है, जिम्हने उस स्वाद का आस्वादन किया हो। उस स्वाद को चखकर हृदय अमित आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है। अन्तःकरण का सारा अज्ञान निरोहित हो जाता है और आत्मा प्रभु से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। इस तादात्म्य को प्राप्त करके ही मनुष्य पूर्णता को प्राप्त होता है और जीवन का परम लक्ष्य भी यही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करके मनुष्य फिर अपने अस्तित्व को विस्मृत कर देता है, उसका अहं नष्ट हो जाता है और सब प्रकार का अज्ञान मिट जाता है। इन अवस्थाओं को प्राप्त करके मनुष्य के हृदय का मान सरोवर भक्ति जल से सम्पूर्ण हो जाता है जिसमें हंस रूपी आत्माएँ मुक्ति रूपी मोतियों को चुनते रहते हैं, अनहदनाद रूपी बादल गरज-गरज कर अमृत की वर्षा करते हैं, मेरुदण्ड रूपी बदली के ऊपर सहस्रदल विवसित हो जाता है।

कबीर तेज अन्त का, मानो जगो सूरज सेणि ।

पति सेंगि जागो सुन्दरी, कौतिग दोठा सेणि ॥१॥

शब्दार्थ—अन्त=परमात्मा। सेणि—थेणी अथवा सेना। पति=स्वामी, ब्रह्म। जागो—ज्ञान प्राप्त। सुन्दरी=पत्नी अर्थात् आत्मा। दोठा=दृष्टिगत हुआ।

कबीर कहत हैं कि उग परमात्मा के सौन्दर्य का तज एमा भासमान है मानो अनेक सूर्यों की थेणी अथवा सेना उदित हुई हो। पति अर्थात् स्वामी (क्याकि आत्मा 'राम की बहुरिया' है) ब्रह्म के साथ (अज्ञानरात्रि में) जाग यह उसने यह सौन्दर्यमय आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखा।

विशेष—अज्ञानरात्रि से वैवर्त आत्मा ही जागती और तब प्रिय—परमात्मा—का मधोय या वह आनन्दमय दृश्यावलोकन करती है।

कौतिग दोठा देह दिन, रवि सति धिना उजास ।

साहिब सेवा मांहि है, केपरवाहो बास ॥२॥

शब्दार्थ—कौतिग=कौतुक, आश्चर्य। उजास=उजाला प्रकाश।

जिस स्वामी—ब्रह्म—का सौन्दर्य देखा गया वह अशरीरी था निराधार व सौन्दर्य का ही वह दर्शन था। यह उसी का समाग या जैसे कोई सूर्य और चन्द्र न

दखकर केवल मान उनके प्रकाश का दर्शन करे। (सत्य तो यह है कि) प्रभु जन-सेवा में ही प्राप्य है, उसमें भक्त भी निश्चिन्त हो जाता है।

विशेष—(१) 'माहिब मेवा माहि'—मे तात्पर्य जन-सेवा इसलिए है कि जन-सेवा ही वस्तुतः नारायण सेवा है, मनुष्य उसी का तो भक्त है। भक्त की सेवा भक्त की ही सेवा है। कबीर का यह दृष्टिकोण अत्यन्त सामाजिक और लोकमंगल की भावना से ओत-प्रोत है।

(२) विभावना भलवार।

पारब्रह्म के तेज का, कंसा है उनमान।

कहिबे कूँ सोभा नहीं, देखा ही परवान ॥३॥

शब्दार्थ—उनमान=अनुमान। परवान=प्रमाण।

उस प्रभु के तेजपुत्र सौन्दर्य को वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, कहने में उस अनुपम रस की शोभा ही नहीं। उस सौन्दर्य का अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता, वह तो एकमात्र दर्शन का ही विषय है।

अगम अगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगं जोति।

जहाँ कबीरा बविगी, (तहाँ) पाप पुन्य नहीं छोति ॥४॥

शब्दार्थ—अगम=अगम्य। अगोचर=जो दिखाई न दे। गमि नहीं=जिस तक गति (पहुँच) नहीं है। छोति=छूत-छात, भेद-भाव।

वह परम तत्त्व अगम्य और अगोचर है (साधारण व्यवस्था के लिए, साधना में तो उसकी प्राप्ति हो ही जाती है)। इसलिए जहाँ उस परमात्मा की ज्योति अपना प्रकाश विकीर्ण करती है वह स्थान भी अगम्य और अगोचर है। कबीर जिस ब्रह्म के सम्मुख शिरसा श्रद्धावन्त है, वह पाप-पुण्य और छूआछान सबकी परिधि में परे है अर्थात् सब उसका भजन कर सकते हैं।

हृदे छाडि बेहदि गया, हुवा निरन्तर वास।

कवल ज फूल्या फूल बिन, की निरपे निज दास ॥५॥

शब्दार्थ—हृदे=सीमा, सम्बन्ध। निरपे=देखना।

जब मैं मसार से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर निस्सीम की साधना में प्रवृत्त हुआ, तो मैं उसकी सीमा में ही निरन्तर रहने लगा अर्थात् आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। वहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि एक कमल बिना मृणाल के भी वहाँ प्रफुल्ल बिना पा रहा है (मसार माया से असम्पृक्त ईश्वर का सौन्दर्य मृणाल के कमल का विकास है, जीवात्मा के सन्दर्भ में भी यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इस मसार में माया-जनित आवर्पणों में ही वह आनन्द पाता था, किन्तु निस्सीम की सीमा में पहुँचकर बिना इस माया से जुड़े भी वह आनन्द पा रहा है)। इसको प्रभु भक्त अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता।

विशेष—"फूल्या फूल बिन" य फूल से तात्पर्य उम कमल मृणाल से ही है। जिवन द्वारा वह अपना जीवन गगन ग्रहण करता है। यदि 'फूल' का अर्थ 'फल' ही

सूर सामाणा चंद मे, दहूँ बिया घर एर ।

मनवा च्यता तब भया, पछ पूरयता लेख ॥१०॥

शब्दार्थ—सूर=पिगला नाडी । चन्द=उल नाडी । घर एर=मुपुम्णा । च्यता=इच्छित । पूरयता लेख=पूर जन्म के मत्कृत्य ।

गायन कबीर कहते हैं कि पिगला नाडी उडा मे समा गई और दोना ने मुपुम्णा नाडी को ही अपना घर-मार्ग बना लिया । उन दोना के एकत्रित होकर मुपुम्णा वाम मे ही कुण्डनिनी ऊपर ब्रह्माण्ड—मह्यदल—की ओर उन्मुख हुई और सहस्रदल तब पहुँच कर अमृत का पान करने लगी । यह मेरा मन चाहा हुआ जो किसी पूर्वजन्म के सुकृत्यों का ही फल है ।

विशेष—याग पन्थ की मान्यनानुसार भेरदण के बायीं ओर इडा, दाहिनी ओर पिगला और मध्य मे मुपुम्णा नाडी होती है । मुपुम्णा नाडी के मध्य मे वज्रा, वज्रा के मध्य मे चित्रिणी और चित्रिणी के मध्य मे ब्रह्म नाडी होती है । उमी ब्रह्म नाडी से होकर कुण्डनिनी सहस्रदल कमल तब पहुँचती है, किन्तु यह तभी सम्भव है जब इडा और पिगला एर होकर मुपुम्णा मे प्रवेश करें । यह कबीर का 'च्यता' है ।

हृद छाडि बेहद गया, बिया सुनि असनान ।

मुनि जन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम ॥११॥

शब्दार्थ—हृद=सीमा, माया जनित भ्रमयुक्त मसार । बेहद=सीमाहीन । सुनि अस्नान=सहस्र दल कमल मे अमृत प्राप्ति । महल=अन्त पुर, शून्य या ब्रह्मरन्ध्र ।

कबीर कहते हैं कि जब मैं इस मायाजनित भ्रममय सभीम समाग का परित्याग कर निस्सीम ब्रह्म की साधना मे प्रवृत्त हुआ तो मैं शून्य प्रदेश मे भ्रमते अमृत से नहा गया, पूर्णतया उस ब्रह्म-रस से सराजोर हो गया । बड़े-बड़े मुनिगण जिम शून्य प्रदेश के निवास के लिए तरसते हैं, उसका मार्ग नहीं पा सकत, वहाँ मेरा स्थायी वास हो गया है । अर्थात् जो ब्रह्म मुनियों को दुर्लभ है, उस मेने प्राप्त कर लिया है ।

देखो कर्म कबीर का, कछु पूरव जनम का खेल ।

जोकरा महल न मुनि लहें, सो दोसल किया अलेख ॥१२॥

शब्दार्थ—दोसल=दाम्पत्य, मित्र, परिचित ।

ह सासारिक मनुष्यों । कबीर के कुबर्माँ एव पूर्वजन्म के सचित पुण्यों का फल तो देखो कि जिस शून्य महल का मार्ग मुनिगण भी नहीं पाते वहाँ पहुँच कर कबीर ने निराकार (ब्रह्म) से मित्रता स्थापित कर ली है, उमी मे लय हो गया है (क्योंकि मित्रता का लक्षण है 'दो प्राण एक तन') ।

पिजर प्रेम प्रकासिदा, जाग्या जोन अनत ।

ससा लूटा सुल भया, मिलया पियारा कत ॥१३॥

शब्दार्थ—पिजर=पिजडा, अन्ध पिजडा अर्थात् गरीर जो पाँच तत्वों का पिजडा है । लूटा=समाप्त हुआ ।

लगाया जाय तो कमल के खिलने की बात की कोई तुम नहीं बैठती ।

कबीर मन मधकर भया, रह्या निरन्तर बास ।

कवल ज फूलया जलह बिन, को देखें निज दास ॥६॥

शब्दार्थ—जलह=जल ।

कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसा कमल (परमात्मा) देखा है जो बिना जल (माया) के भी विकसित हो रहा है (आनन्द उठा रहा है) । ऐसा अनुपम केवल वही है, अन्य कोई नहीं । मेरा मन उस कमल का प्रेमी भ्रमर हो गया अब उसके सम्पुट में ही निरन्तर निवास करने लगा अर्थात् उसी में लीन हो गया ।

अतरि कवल प्रकासिया, ब्रह्म बास तहाँ होइ ।

मन भवरा तहाँ लुब्धिया, जाणंगा जन कोइ ॥७॥

शब्दार्थ—अतरि=हृदय । लुब्धिया=लुब्धक, लोभी । जन=भक्त ।

मेरे हृदय के भीतर कमल खिल रहा है अथवा मेरे शरीर के भीतर कमल विकसित हो रहा है । जिसमें ब्रह्म का निवास है । मेरा मन रूपी भ्रमर उस कमल रस के पान करने के लिए लालायित हो गया है, इस रहस्य को विरले भक्त ही जान सकते हैं (इसका साक्षात्कार कुछ बिरलो को ही होता है) ।

विशेष—योग पथ में शीश में सहस्रदल कमल की स्थिति मानी गई है । योगपथियों की मान्यता है कि यही ब्रह्म का निवास है जहाँ से निरन्तर अमृत स्रवित होता है । इस कमल की स्थिति हृदय में भी मानकर सन्तो ने वर्णन किया है । 'अन्तर' का अर्थ हृदय लिया जाय अथवा 'शरीर के भीतर' प्रत्येक दशा में कबीर का तात्पर्य सहस्रदल कमल से ही है ।

सायर नाहीं सीप बिन, स्वाति बूद भी नाहि ।

कबीर मोती नीपजें, मुनि सिपर गढ माहि ॥८॥

शब्दार्थ—सायर=सागर । नीपजें=उत्पन्न होना । मुनि=शून्य ।

कबीरदास कहते हैं जहाँ सागर, सीप एवं स्वाति नक्षत्र की बूद—मोती की उत्पत्ति का एक भी उपादान नहीं है, ऐसे शून्य शिखर (सहस्रदल कमल के पास ही या उसके भीतर ही) पर प्रभु के दर्शनानन्द के मोती उत्पन्न होते हैं ।

घट माहैं ओघट सह्या, ओघट माहैं घाट ।

एहि कबीर परचा भया, गुरु दिसाई वाट ॥९॥

शब्दार्थ—घट=हृदय । ओघट=अटपटा, विचित्र । ओघट=अविहित, निषिद्ध पन्थ । घाट=रिनारा, तट । परचा=मिलन । वाट=मार्ग ।

कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु ने जो मार्ग दिखाया उम्मी के द्वारा अपने हृदय में उस रस के दर्शन हो गये । गुरु द्वारा प्रसारित यह पन्थ योग पन्थ ही है । इसी के द्वारा जिने (मूर्ख लोग द्वारा) कुमार्ग (दुर्गम मार्ग) कहा जाता है मैंने अपना लक्ष्य (घाट) प्राप्त कर लिया ।

सूर समाणां चंद मै, दहें किया घर एक ।

मनका च्यता तब भया, कछू पूरबला लेल ॥१०॥

शब्दार्थ—सूर=पिंगला नाडी । चन्द=इडा नाडी । घर एग=मुपुम्ना । च्यता=उच्छिद्य । पूरबला लेल=पूर्व जन्म के मत्कृत्य ।

साधक कबीर कहते हैं कि पिंगला नाडी इडा में समा गई और दोनों ने मुपुम्ना नाडी को ही अपना घर-मार्ग बना लिया । उन दोनों के एतद्विहित होकर मुपुम्ना वात से ही कुण्डलिनी ऊपर ब्रह्माण्ड—महम्मदल—की ओर उन्मुख हुई और महम्मदल तक पहुँच कर अमृत का पान करने लगी । यह मेरा मन चाहा हुआ, जो किसी पूर्वजन्म के मृत्युओं का ही फल है ।

विशेष—योग पन्थ की मान्यतानुसार मेरुदण्ड के बायी ओर इडा, दाहिनी ओर पिंगला और मध्य में सुपुम्ना नाडी होती है । सुपुम्ना नाडी के मध्य में वज्रा, वज्रा के मध्य में चित्रिणी और चित्रिणी के मध्य में ब्रह्म नाडी होती है । इसी ब्रह्म नाडी में होकर कुण्डलिनी महम्मदल कमल तक पहुँचती है, किन्तु यह तभी सम्भव है जब इडा और पिंगला एक होकर सुपुम्ना में प्रवेश करे । यह कबीर का 'च्यता' है ।

हृद छाडि बेहद गया, किया मुनि अस्तनान ।

मुनि जन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम ॥११॥

शब्दार्थ—हृद=मीमा, माया जनित भ्रमयुक्त ससार । बेहद=मीमाहीन । मुनि अस्तनान=सहस्र दल कमल में अमृत प्राप्ति । महल=अन्त पुर, शून्य या ब्रह्मरन्ध्र ।

कबीर कहते हैं कि जब मैं इस मायाजनित भ्रमभय मयीम ससार का परित्याग कर निस्सीम ब्रह्म की साधना में प्रवृत्त हुआ तो मैं शून्य प्रदेश में भरते अमृत से नहा गया, पूर्णतया उस ब्रह्म-रस से सराबोर हो गया । बड़े-बड़े मुनिगण जिम शून्य प्रदेश के निवास के लिए तरसते हैं, उसका मार्ग नहीं पा सकते, वहाँ मेरा स्थायी वास हो गया है । अर्थात् जो ब्रह्म मुनियों को दुर्लभ है, उसे मैंने प्राप्त कर लिया है ।

देखी कर्म कबीर का, कछू पूरब जनम का सेल ।

जोका महल न मुनि लहें, सो दोसत किया अलेख ॥१२॥

शब्दार्थ—दोसत=दोस्त, मित्र, परिचित ।

हे सासारिक मनुष्यो ! कबीर के कुकर्मों एवं पूर्वजन्म के संचित पुण्यों का फल तो देखो कि जिस शून्य महल का मार्ग मुनिगण भी नहीं पाते वहाँ पहुँच कर कबीर ने निराकार (ब्रह्म) से मित्रता स्थापित कर ली है, उमी में नय हो गया है (क्योंकि मित्रता का लक्षण है 'दो प्राण एक तन') ।

पिजर प्रेम प्रकासिया, जाग्या जोग अनंत ।

ससा लूटा सुल भया, मित्या पियारा कंत ॥१३॥

शब्दार्थ—पिजर=पिंजडा, अस्थि पिंजडा अर्थात् शरीर जो पाँच तन्वों का पिंजडा है । लूटा=समाप्त हुआ ।

हृदय में प्रेम के प्रकाशित होने पर आत्मा और परमात्मा का जो प्रिय और मी का सनातन सम्बन्ध है, वह जाग उठा। इस प्रेम भावना के जगने से अज्ञानवश जो भ्रम थे वे नष्ट हो गये, एव प्रिय—ब्रह्म—मिलन का अमित मुख प्राप्त हुआ।

प्यजर प्रेम प्रकासिया, अतरि भया उजास।

मुख कसतूरी महमहों, बाणो फूटी बास ॥१४॥

शब्दार्थ—प्यजर=शरीर। उजास=प्रकाश। बास=सुगन्धि।

इस शरीर में प्रभु प्रेम के उदित होने पर हृदय उस प्रेम-ज्योति से चोतित हो उठा एव साधक का मुख प्रेम की सुगन्ध से परिपूर्ण हो गया जिससे उससे निस्सृत बाणी भी प्रभु प्रेम की सुगन्ध से सुगन्धित थी।

मन लाया उन मन्न सों, गगन पहुँचा जाइ।

देख्या चढ बिहूँणा चादिना, तहा अलख निरजन राइ ॥१५॥

शब्दार्थ—उन मन्न=उन्मना, योग की एक अवस्था जिसमें साधक ससार से विरक्त होकर अन्तर्मुखी वृत्ति वाला हो जाता है। गगन=ब्रह्मांड, शून्य। अलख निरजन=निराकार ब्रह्म।

मायाजनित आकर्षणों से विरक्त मन उन्मनी अवस्था में प्रवृत्त होकर शून्य में जा पहुँचा एव वहाँ निरावार ब्रह्म के दर्शन किए। उस निराकार का सौन्दर्य अद्भुत कान्ति विकीर्ण कर रहा था। वह ऐसा ही था जैसे चन्द्रमा के बिना मानो चन्द्र-ज्योत्स्ना छिटक रही हो। भाव यह है कि अशरीरी का भी अनुपम सौन्दर्य था।

✓ मन लाया उन मन सों, उन मन भतहि बिलग।

लूण बिलगा पाणिया, पाणों लूण बिलग ॥१६॥

शब्दार्थ—बिलग=पृथक्, भिन्न। लूण=नमक। बिलगा=लय हो गया, मिला गया।

साधक कहता है कि मेरा चित्त सासारिक विषयों से असम्पृक्त होकर उन्मनावस्था में प्रवृत्त हो गया है एव यह मन की उन्मनावस्था पहले से सर्वथा भिन्न है, पहले तो मन माया के आकर्षणों में भटकता था अब वह उनसे सर्वथा उपराम हो ब्रह्म प्राप्ति में प्रवृत्त हो गया एव ब्रह्म से वह इस प्रकार एकाकार हो गया जिस प्रकार नमक में पानी या पानी में नमक लय हो जाते हैं।

पाणो ही तें हिम भया, हिम ह्वं गया बिलाइ।

जो कुछ या सोई भया, अय कछु कह्या न जाइ ॥१७॥

शब्दार्थ—पाणि=पानी, परम तत्त्व ब्रह्म। हिम=बर्फ, तत्त्व से निमित्त पदार्थ या वस्तु अर्थात् जीव।

कबीरदास जो आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत सम्बन्ध स्थापित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पानी से ही बर्फ बनती है एव गल्ट होकर वह पुनः पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का ही अंग है और मृत्यु की प्राप्ति

होने पर पुन उसी परमात्मा में लय हो जाता है । इस प्रकार तत्त्व या आत्मा अततः अपना प्रकृत स्वरूप ग्रहण कर लेता है ।

विशेष—निम्नस्थ पद में भी कवीर ने यही भावना व्यक्त की है—

“जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि ममाना, इहि तथ कथ्यो ग्यानी ॥”

भली भई जु भैं पड़्या, गई दसा सब भूलि ।

पाला गलि पांणी भया, डुलि मिलिया उस कूलि ॥१८॥

शब्दार्थ—भली भई=अच्छा हुआ । भैं=भय । डुलि=डुलक कर ।

यह बड़ा अच्छा हुआ कि सद्गुरु की कृपा ने मृत्यु भय से अवगत करा मुझे सासारिक—माया जनित—आकर्षणों से सर्वथा विमुक्त कर दिया (और मैं साधना मार्ग पर अग्रसर हुआ) जिसमें हिम गलकर पानी के यथार्थ रूप में आ निस्सोम ब्रह्म की सीमा में जा कर मिल गया, अर्थात् आत्मा ब्रह्म में लय हो गई ।

चौहटै च्यंतामणि चढी, हाडी मारत हाथि ।

मोरां मुक्तसुं मिहर करि, इव मिलौं न काहू साथि ॥१९॥

शब्दार्थ—चौहटै=चौराहे, तात्पर्य संसार के बाजार से है । हाडी=माया, दलाल । मोरां=धार्मिक आचार्य, यहाँ गुरु से तात्पर्य है । मिहर=कृपा ।

मसार रूपी बाजार के चौराहे पर जीवात्मा रूपी चिन्तामणि विक्रय के लिए रखी गई (विक्रय और क्रय कर्मों का है) माया रूपी दलाल ने तभी उस पर हाथ रखना आरम्भ कर दिया अर्थात् मायाजनित आकर्षणों में जलझाना प्रारम्भ कर दिया । हे गुरुवर ! अब आप मुझ पर कृपा कर इस माया भ्रम से निकालिए, अब मैं फिर कभी इन प्रपञ्चों में न पड़ूँगा ।

पंथि उडानों गगन कूँ, प्यंड रह्या परदेस ।

पांणी पीया चंच बिन, भूलि गया यहू देस ॥२०॥

शब्दार्थ—पंथि=पक्षी, आत्मा । प्यंड=पिण्ड, शरीर । परदेश=ससार, क्योंकि आत्मा तो उस अलौकिक लोक का वासी है । पाणि=सहस्रदल कमल से निस्सृत अमृत । चंच=चोच ।

पक्षी-रूपिणी आत्मा शून्य प्रदेश रूपी गगन को उड़ गई एवं साधक का शरीर इसी लोक में रह गया । शून्य प्रदेश में पहुँच कर इस पक्षी ने बिना चोच (साधन, इन्द्रियाँ) के सहस्रदल कमल से स्रवित अमृत का पान किया । इस अमृतपान के आनन्द के सम्मुख तुच्छ सासारिक आनन्द विस्मृत हो गये ।

पंथि उडानों गगन कूँ, उड़ी चढी असमान ।

जिहि सर मंडल भेदिया, सो सर लागी कान ॥२१॥

शब्दार्थ—पंथि=कुण्डलिनी, (मूलाधार चक्र के नीचे जहाँ मेरुदण्ड का अन्तिम भाग है वही एक त्रिकोणाकृति अग्निचक्र है । इसी अग्निचक्र में स्वयम्भू तिग में साढ़े तीन हाथ की लम्बाई की लिपटी हुई एक सर्पाकार शक्ति रहती है उसी को कुण्डलिनी कहते हैं) माधक प्राणायाम द्वारा उसे जागृत करता है । कुण्डलिनी जागृत

होने पर मुपुष्पा के भीतर स्थित ब्रह्म पाणी द्वारा पटचक्रा में हात हुए राह्यार में प्रवेश करती है, इसे ही पखा का गगन उडन कहा गया है। कुण्डलिनी का सहस्रार में प्रवेश ही योग की चरमावस्था है।) गगन=शून्य। आसमान=ब्रह्माण्ड, सहस्रदन कमल के मध्य या उससे ऊपर माना गया है। मण्डन=गगन अर्थात् शून्य एवं मूलाधार चक्र के बीच का स्थान जिसमें पटचक्रा की स्थिति है।

कुण्डलिनी रूपिणी पक्षी (ब्रह्म नाडी में प्रविष्ट हो) शून्य में पहुँच गई। एवं उससे भी आगे बढ़ कर वह ब्रह्माण्ड में (जहाँ प्रभु का निवास है) जा पहुँची। जिस उपदेश से प्रभावित हो पटचक्रा का भेदन किया जाता है वह उपदेश सद्गुरु ने मुक्त प्रदान किया है।

विशेष—पटचक्रा का भेदन ही मण्डन भेदन है। पटचक्र ये है—

१ मूलाधार २ स्वाधिष्ठान ३ माणिपूरव ४ अनाहत ५ विशद, ६ आज्ञाचक्र।

सुरति समाणी निरति में, निरति रही निरधार।

सुरति निरति परचा भया, तब खूले स्यम डुवार ॥२२॥

शब्दार्थ—सुरति=प्रभु प्रेम इडा। निरति=सत्सार से वैराग्य अर्थात् प्रभु का ध्यान, पिगला। स्यमद्वार=शम्भु का द्वार, शिव का स्थान ब्रह्मरन्ध्र।

साधारण अर्थ—साधक की समाधि में प्रभु के प्रेम का वास हो जाने पर अर्थात् समाधिस्थ अवस्था में प्रभु का ही ध्यान करने से प्रभु की प्राप्ति सम्भव है। जब प्रभुभक्ति का साधना से सम्बन्ध हो जाता है तो शम्भु (प्रभु) के दर्शन हो जाते हैं।

साधनापरक अर्थ—जब इडा पिगला से मिल जाती है और पिगला मूलाधार से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखती अर्थात् मूलाधार चक्र का भेदन कर देती है तब ही प्रभु प्राप्ति सम्भव है क्योंकि कुण्डलिनी के लिए ब्रह्म नाडी का मार्ग खुल जायगा और वह ब्रह्मरन्ध्र में पहुँच जायेगी जहाँ शिव—परमशक्ति—का वास है। इडा पिगला के इस मिलन से ही ब्रह्म प्राप्ति हो गई।

सुरति समाणी निरति में, अज्ञपा माहें जाप।

लेख समाणा अनेख में, यू आपा माहें आप ॥२३॥

शब्दार्थ—अज्ञपा=मौन ध्यान। जाप=प्रभु नाम स्मरण। लेख=साकार ब्रह्म। अनेख=निराकार ब्रह्म। आपा=प्रभु ब्रह्म, परमात्मा। आप=अपनत्व, आत्मा से तात्पर्य है।

इडा पिगला में मिल गई जिससे नाम स्मरण की ध्वनि शांत हो मौन ध्यान में परिणत हो गई। इस स्थिति में आकर साकार निराकार में समा गया अर्थात् केवल निराकार ब्रह्म का ही ध्यान रहा इस प्रकार परमात्मा में आत्मा का मिलन हो गया।

आपा था सत्सार में देषण की घट्ट रूप।

बहै कबीरा सत हो पडि गया नजरि अनूप ॥२४॥

शब्दार्थ—सरल है।

इस नानारूपात्मक जगत में विविध सासारिक उपादानों को देखने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था, किन्तु कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इस ससार में आकर ब्रह्म के दर्शन हो गये।

अक भरे भरि भेटिया, मन में नाही धीर।

कहै कबीर ते वधू मिल, जब लग दोइ सरीर ॥२५॥

शब्दार्थ—अक=गोद, आलिंगन। जब लग=जब तक।

मैं प्रिय से प्रेमविभोर हो बस-बस कर आलिंगनचक्र हुआ, फिर भी मन में धैर्य नहीं। वह एक प्राण दो तन चाहता, मन तो परमात्मा में एकाकार होना चाहता है किन्तु कबीरदास जी कहते हैं कि जब दो शरीर हैं तब तब एककार कैसे हो सकते हैं? यह द्वैत ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है।

सच्च पाया सुख ऊपना, अरु दिल दरिया पूरि।

सबल पाप सहजें गये, जब साईं मिथ्या हजुरि ॥२६॥

शब्दार्थ—सच्च पाया=शान्ति प्राप्त हुई। सुख ऊपना=सुख उत्पन्न हुआ। दिल=हृदय। दरिया पूरि=प्रेम से आपूर्ण उसी प्रवार जैसे नदी जल से।

कबीरदास कहते हैं कि दयालु प्रभु के मिलते ही हृदय की वेदना शान्त हुई एवं सुख उत्पन्न हुआ। हृदय उसी प्रकार प्रेम से परिपूर्ण हो गया जिस प्रकार नदी जल से। नदी का जल अपने साथ नाले आदि के गर्दे जन को भी बहाकर स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार इस प्रेम जल में या प्रेम सरिता में मेरे समस्त पाप बह गये।

घरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा।

तब हरि हरि के जन होते, कहै कबीर बिचारा ॥२७॥

शब्दार्थ—तोया=जल। तारा=अग्नि पुंज से तात्पर्य है।

कबीरदास कहते हैं कि इस ससार में सब नश्वर है, अनश्वर तो केवल प्रभु और प्रभु भक्त है। यदि पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि पंचभूतों से निमित्त यह सृष्टि विनष्ट हो जाय तो भी प्रभु और प्रभु भक्तों की स्थिति रहेगी क्योंकि उनकी महिमा अमर है।

जा दिन कृतमनां हुता, होता हट न पट।

हुता कबीरा राम जन, जिन देखें औघट घट ॥२८॥

शब्दार्थ—कृतम=कृत्रिम। हट=हाट। पट=वस्त्र, किन्तु यहां तात्पर्य क्रय विक्रय या सासारिक क्रिया व्यापार से है। औघट=ब्रह्म। घट=हृदय।

जब यह माया बन्धनों से परिपूर्ण मिथ्या (कृत्रिम) ससार नहीं था, तब न तो यहाँ बाजार या और न त्रय विक्रय व्यापार तात्पर्य सासारिक क्रिया व्यापार (जहाँ व्यक्ति 'ज्या-ज्यो मुरझी चहत ह त्यों त्यों उरझी जात') में है। तब भी यहाँ प्रभु भक्त थे जो हृदय में उस ब्रह्म के दर्शन करते हैं।

विशेष—(१) शंकर के श्रद्धंत के समान गमार को 'मिथ्या' (कृत्रिम)

कहा है।

(२) 'हृद न पट'—कबीर ने त्रिया व्यापार के लिए केवल पट-वस्त्र के विक्रय को ही चना, उन जैमे 'मसि कागद' न छूने वाले संत के लिए यह स्वाभाविक था कि अपने जुलाहे के व्यवसाय से वे शब्दावली और प्रतीक ग्रहण करते।

धिति पाई मन धिर भया, सतगुर करी सहाइ।

अनित कया तनि आचरी, हिरदं त्रिभुवन राइ ॥२६॥

शब्दार्थ—धिति=योग की स्थिति, ध्यावस्था। धिर=स्थिर, शान्त।

अनित कया—अनन्य कया, प्रेम-कथा,। तनि=तन, शरीर। आचरी=आचरण किया।

मदगुरु की सहायता से मन योगावस्था में ध्यानावस्थित हो गया जिससे चित्त शान्त हो गया। इस शरीर ने प्रेम कथा अर्थात् प्रेम साधना का आचरण किया जिससे हृदय में त्रिभुवन पति परमात्मा के दर्शन किये।

✓ हरि संगति सोतल भया, मिटी मोह की ताप।

नित यासुरि मुख निधय लह्या, जब अंतरि प्रगट्या आप ॥३०॥

शब्दार्थ—हरि संगति=प्रभु मिलन। मोह की ताप=व्यर्थ के मोहजनित आकर्षणों की दौड़। मुखनिधय=मुखनिधि। आप=स्वयं तत्त्व अर्थात् ब्रह्म।

प्रभु-मिलन से मेरा चित्त शान्त हो गया एवं संसार के मायामोह के विविध आकर्षणों की दौड़ समाप्त हो गई। उम ब्रह्म के हृदय में प्रकट होने से मैं रात-दिन आनन्द निधि का सुख प्राप्त करता हूँ।

✓ तन भोतरि मन मानिया, बाहरि कहा न जाइ।

ज्वाला तं फिरि जस भया, बुझी बलंतो साइ ॥३१॥

शब्दार्थ—बलती=बलवान, प्रबल। साइ=आग, विष-वासनाओं की तीव्र उत्कठा।

हृदयस्थ मन प्रभु का दास हो गया है किन्तु प्रत्यक्ष रूप से उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। जलती हुई तृष्णा की ज्वाला प्रभु-भक्ति के जल में परिवर्तित हो गई और प्रबल वामना-अग्नि समाप्त हो गई।

नत पाया तन ओसर्या, जब मन धरिया ध्यान।

तपनि गई सोतल भया, जब सुनि किया असनान ॥३२॥

शब्दार्थ—ओसर्या=बिसर गया, सुधि जाती रही। तपनि=दुःख। सुनि=शून्य, ब्रह्म-जल।

जब मन प्रभु-भक्ति में संलग्न हुआ तभी साधक को 'ब्रह्म की प्राप्ति हुई एवं उरो शरीर की मुधि जाती रही क्योंकि वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो गई'। साधना के द्वारा शून्य से ग्रावत अमृत में स्नान करने में समस्त दुःख नष्ट हो गये और अपार शान्ति प्राप्त हुई।

जिनि पाया तनि स्र गह्या, रसनां लागी स्वादि ।

रतन निरास्ता पाइया, जगत ढडीलया वादि ॥३३॥

शब्दार्थ—रसना=जीभ । ढडीलया=डिडोरा पीटना, वादि=व्यर्थ ।

कबीरदास जी ढोगी साधुओं को जो व्यर्थ ही, अलख लख, की पुकार लगाते हैं, लक्ष्य करके कहते हैं कि जो उस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, वे फिर उसे छोड़ते नहीं बल्कि प्रेममय प्रभु से वे एकाकार हो जाते हैं । उस अलौकिक मिलन का स्वाद ही ऐसा मधुर है कि जिह्वा उस रस को छोड़ना नहीं चाहती । यह जगत व्यर्थ ही उसकी प्राप्ति के आनन्द का वर्णन करता है, उस अनुपम रत्न को तो प्राप्त करके ही जाना जा सकता है ।

भाव यह है कि ब्रह्म प्राप्ति का आनन्द वाणी का विषय नहीं, उसको तो पाकर ही जाना जा सकता है ।

कबीर विस स्यावति भया, पाया फल सन्नथ ।

सायर माहि ढडीलतां, होरें पडि गया हृथ्य ॥३४॥

शब्दार्थ—स्यावति=परिपूर्ण । सन्नथ्य=समृद्ध, अनुपम । सायर=सागर ।

ढडीलता=छूटते हुए ।

कबीरदास कहते हैं कि उस अनुपम फल ब्रह्म को पाकर हृदय आनन्द से परिपूर्ण हो गया । यह अद्भुत रत्न इस भवसागर के मध्य की अन्य वस्तुओं की खोज में भटकते हुए हाथ पड़ गया ।

विशेष—कबीर मानते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति इसी जगत के बीच सम्भव है ।

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि ।

सब अधियारा मिटि गया, जब दीपक देख्या माहि ॥३५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि जब मुझमें अहं का दर्प था तब प्रभु का निवास मुझमें नहीं था किन्तु अब अहं के नष्ट हो जाने पर वहाँ प्रभु ही प्रभु हैं, 'मैं' नहीं । जब मैंने ज्ञान दीपक लेकर अपने अन्तःकरण को देखा तो मेरे हृदय का समस्त अन्धकार दूर हो गया ।

विशेष—तुलना कीजिए—

"आप यहाँ होते हैं गोया जब दूसरा नहीं होता ।"

जा कारणि मैं द्रढता, सनमुख मिलिया आइ ।

घन मैली पिव ऊजला, लागि न सकौ पाइ ॥३६॥

शब्दार्थ—जा कारण=जिस कारण को अर्थात् ब्रह्म को । घन=स्त्री,

आत्मा । पिव=प्रियतम, ब्रह्म । पाइ=पैर चरगा ।

जिस ब्रह्म की खोज में मैं सर्वत्र भटक रहा था, वह सम्मुख आ गया किन्तु मैं उससे तदाकार न हो सका । पाप में मग्न जीवात्मा स्त्री पत्नी प्रिय ब्रह्म के चञ्चल स्वरूप से कैसे आत्मसाक्षात्कार करती ? इसी मकोच के कारण वह

(आत्मा) पति (ब्रह्म) के चरण भी न छू सकी ।

जा कारण में जाइ था, सोई पाई छोर ।

सोई फिर आपन भया, जासूँ बहता और ॥३७॥

शब्दार्थ—सरस है ।

जिम ब्रह्म की खोज में मैं अन्यत्र जा रहा था । उसे अपने ही स्थान पर पा गया अर्थात् हृदय में ही पा गया । फिर वही परमात्मा जिसे मैं अपने में भिन्न कोई और स्वरूप समझे हुए था, वही मुझे अपना लगन लगा था कि आत्मा और परमात्मा दोनों एकाकार हो गये ।

कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाइ ।

तेज पुज पारस धणी, नैनू रहा समाइ ॥३८॥

शब्दार्थ—पुज=समूह । धणी=ममूढ़, मुक्त । नैनू=घाँसो में ।

कबीर कहते हैं कि मैंने उस ब्रह्म को दत्तचित्त होकर देखा है, उस की सौंदर्य महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता । वह अमित प्रकाशवान् एव पारस के समान है । जो अन्य को भी अपने प्रभाव से बचन बना देता है । ऐसा अद्भुत ब्रह्म मेरे नेत्रों में समाया हुआ है ।

मानसरोवर मुभर जल, हसा केलि कराहि ।

मुकताहल मुकता चुगै, अब उडि अनत न जाहि ॥३९॥

शब्दार्थ—मानसरोवर=(१) मानसरोवर, (२) हृदय जीव हसा=(१) हस, (२) मूत्र । मुकता=मोती । अनत=अत्यन्त ।

हृदय का मानसरोवर भक्ति जल से भापूर्ण है जिसमें हस—आत्माएँ अर्थात् प्रेमीजन अथवा साधु ग्रीडाएँ कर मुक्ति चुगती हैं । इसमें उन्हें बड़ा आनन्द आ रहा है, इसीलिए वे उड़कर विमुक्त होकर अन्य साधनाओं को नहीं अपना सकती (क्योंकि) 'कै हसा मोती चुगै, कै भूखे मर जाय' ।

गगन गरजि अमृत बबै, कदली कबल प्रकास ।

तहा कबीरा बदिगो, कै कोई निज दास ॥४०॥

शब्दार्थ—सरस है ।

शून्य रूपी आकाश में अनहदनाद रूपी बादल गरज कर अमृत की वर्षा करते हैं एव मेरुदण्ड रूपी बदली के ऊपर (सहस्रदल) कमल विकसित हो रहा है । ऐसे स्थान पर या तो कबीर ही पहुँचा है या कोई प्रभु के अनन्य भक्त ।

भाव यह है कि साधना बड़ी दुर्गम है जिसे पार कर बिरले ही ब्रह्म से साक्षात्कार कर पाते हैं ।

विशेष—'गगन गरजि' से तात्पर्य अनहदनाद से है । कुण्डलिनी जब सहस्रदल कमल में जाकर टकराती है तो एक घट ध्वनि के समान नाद होता है, जो 'अनहदनाद' कहलाता है । इसे ही 'गगन गरजि' कहा गया है ।

नींव बिहूणां देहुरा, देह बिहूणां देव ।

कबीर तहा बिलखिया, करे असल की सेव ॥४१॥

शब्दार्थ—देहुरा=देवानय, मंदिर । देह बिहूणा=शरीर रहित निराकार ।

असल=ब्रह्म ।

जहा बिना आधार के ब्रह्म का मन्दिर है एव ब्रह्म भी निराकार है, ऐसे शून्य म कबीर की वृत्ति रम गई है । अत्र वह निरन्तर उस असल ब्रह्म की सेवा कर रहा है ।

देवल माहें देहुरी, तिल जेहै बिसतार ।

माहें पातो माहि जल, माहें पूजनहार ॥४२॥

शब्दार्थ—देवल=मन्दिर । तिल जेहै=तिल के समान ।

शून्य के मन्दिर में जा ब्रह्मरूपी देव प्रतिमा है, उसका विस्तार एक तिल के बराबर है । इसकी अर्चना के लिए बाह्य उपादानों की आवश्यकता नहीं, शरीर के भीतर ही अर्चना के लिए जल, मुमन आदि हैं और वही मन रूपी पुजारी है ।

कबीर कवल प्रकासिया, ऊग्या निर्मल सूर ।

तिस अधियारी मिटि गई, बागे अनहद नूर ॥४३॥

शब्दार्थ—कवल=सहस्रदल कमल । प्रकासिया=विकसित हुआ । ऊग्या=उदित हुआ । सूर=सूर्य—ज्ञान का । तिस अधियारी=अन्धकार पूर्ण रात्रि । बागे=बाजे । अनहद=ब्रह्मरूप से कुण्डलिनी के विस्फोट समय और बाद का आनन्ददायी शब्द जिसमें रोम रोम से ब्रह्म की सत्ता का आभास होता है ।

कबीर कहते हैं कि ज्ञान के निर्मल सूर्योदय से सहस्रदल कमल विकसित हो गया । इससे जीवात्मा की अज्ञान की अंधकारपूर्ण रात्रि नष्ट हो गई, एव ब्रह्म-प्राप्ति पर अनहद का तूर्यनाद होने लगा ।

अनहद बाजै नीभर भरै, उपजै ब्रह्म गियान ।

आवगति अतरि प्रगटे, लागै प्रेम धियान ॥४४॥

शब्दार्थ—नीभर=निर्भर । आवगति=अमृत ।

प्रेम सहित प्रभु में ध्यान लगाने से अगम्य ब्रह्म हृदय में प्रकट होता है । इस ब्रह्म ज्ञान के उत्पन्न होने पर अनहद नाद के साथ ब्रह्मरूप में अमृत सवित होने लगता है (जिसका पान कर साधक अमर हो जाता है) ।

आकासे मुनि औधा कुवाँ, पाताने पनिहारि ।

ताका पाणी को हसा पीवै, बिरला आवि बिचारि ॥४५॥

शब्दार्थ—आकासे=शून्य में । मुनि औधा कुवाँ=सहस्रदल कमल या मूलाधार । पाताने=मूलाधार चढ़ म ।

शून्य में सहस्रदल कमल अधामुल हुए के समान स्थित है एव पातान अर्थात् मूलाधार में स्थित है (माधना से पट्टिका का भेदन करते)

की आकाश में गहूँचाकर उमंगे खचित अमृत का पान ही योगी का लक्ष्य है) । इस महामदल कमलरूपी अधोमुख हुए वे जग (अमृत) को कोई प्रबुद्ध आत्मा में ही रखती है । मैं सब मनुष्यों को देखकर ही ऐसा कहता हूँ कि कोई विरला ही इसका पान कर सकता है (अर्थात् प्रबुद्ध आत्माएँ बहुत कम हैं) ।

पिब गक्ती दिसि कौण जुजोखँ, पछिम दिसा उठै धूरि ।

जल में स्पष्ट जु घर करे, मछली चढ़ै खजूरि ॥४६॥

शब्दार्थ—पिब=शिव । गक्ती=गति । दिसि=दिशा । कौण=कोन ।
म्यघ=मिथ मन । मछली=कृण्डिनी ।

इ तमाज पढ़ने वाले मुन्नाजी ! उधर पश्चिम दिशा में तो धून उड़नी है अर्थात् कुछ भी प्राप्त नहीं होता । उधर बाई नहीं देखता जहाँ शून्य में शिव और शक्ति के दर्शन होते हैं । प्रेम भक्ति के जल में यदि मन निवाग करे और कृण्डिनी रूपी मछली ब्रह्मनाडी के माध्यम से महामदल कमल रूप खजूर (ऊँचाई के लिए कहा) पर चढ़े तभी उनके दर्शन हो सकते हैं ।

अमृत भरिसँ हीरा निपजँ, धटा पट्टे टकसास ।

कबीर जुलाहा भया पारखू, अनभै उत्तर्पा पार ॥४७॥

शब्दार्थ—निपजँ=उत्पन्न होना । पारखू=पारखी । अनभै=निर्भीक होकर ।

उस प्रभु मिलन सुख का वर्णन करते हुए ही कबीर कहते हैं कि वहाँ अमृत निर्भर निरन्तर प्रवाहित होता एवं ज्ञान के मुक्ता बहा उत्पन्न होते हैं तथा अनहदनाद होता रहता है । कबीर जुलाहा भी उस प्रभु रूपी हीरे का पारखी हो गया है । और इस ससार सागर से निर्भीक होकर पार हो गया है, अर्थात् उमंगे मोक्ष प्राप्त कर ली है ।

ममिता मेरा क्या करे, प्रेम उघाड़ौ पौंसि ।

वरसान भया बलास का, सूत भई सुख सोडि ॥४८॥१७०॥

शब्दार्थ—ममिता=माया-मोह । पौंसि=पोन, रहस्य । दयान=दयालु, परमात्मा । सूत=पप कटव । सोडि=लिहाफ ।

जब प्रेम ने मुझे प्रभु-प्राप्ति का मार्ग दिया तो भला सासारिक माया-मोह क्या अहित कर सकते हैं ? प्रभु के दर्शन होने से पाप दूलों का बोझ (जिसको मैं ढोता था) वैसे ही सुखपूर्ण हो गया जैसे लिहाफ जड़ों में बोझ होने पर भी सुखदायी लगता है ।

भाव यह है कि प्रभु-मिलन से पाप भी पुण्य बन गये ।

६. रस की श्रंग

श्रंग-परिचय—इस श्रंग में कबीर ने ब्रह्मानन्द के स्वरूप का तथा तज्जन्य प्रभाव का वर्णन किया है। कबीर का कहना है कि जो इस रस का पान कर लेता है उसके सारे सासारिक बलेश और दुख दूर हो जाते हैं और वह आवागमन तथा जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाता है। यह रस पीने में बहुत ही मधुर होता है, किन्तु इसका पीना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि यह महज ही नहीं मिल जाता, इसके लिए पान करने वाले को अपना सर्वस्व त्याग देना पड़ता है। इसे पीने का अधिकारी वहीं मनुष्य हो सकता है जो अपना सिर उतार कर साधना की वेदी पर चढ़ा दे।

इस रस का प्रभाव भी अपार होता है। जिसने इसे पी लिया, फिर उसका नशा कभी नहीं उतरता। वह भक्त अहर्निश नद्यों में मरत होकर मदोन्मत्त हाथी की भांति विचरण करता रहता है। इस नद्यों के कारण भक्त को फिर न तो सासारिक भय ही रहने है और न सासारिक आकर्षणों के प्रति अनुराग। वह आशा-निराशा, सुख-दुःख, अपना-पराया आदि भावों से भी मुक्त हो जाता है और हृदय की सर्वांगता भी समाप्त हो जाती है। इसे पान करने से पूर्व जिग हृदय रूपी सरोवर में प्रभु-प्रेम का जल इतना थोड़ा था कि उसमें मन रूपी घड़ा डूबता ही नहीं था, वहां अथाह जल हो जाता है।

जो इस रस का आस्वादन कर लेता है, फिर उसे और कोई रस अच्छा नहीं लगता। इस रस की एक बुंद भी मनुष्य को मिल जाये तो उसका जीवन अमर हो जाता है और वह कर्मों की कालिमा से छूटकर स्वर्ग के ममान निष्कलंक और तेजस्वी बन जाता है।

कबीर हरि रस यों पिया, धाकी रही न थाकि।

पाका कलस कुँभार का, बहुरि न चढई चाकि ॥१॥

शब्दार्थ—थाकि=थकान, बलेश से तात्पर्य है। पाका=पक्का। कलस= (कलश) घड़ा।

कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभुभक्ति के रस को इतना पान किया है कि सासारिक बलेश आदि समाप्त हो गये हैं। कुम्भकार का पकाया हुआ घड़ा जिस प्रकार पुनः चाक पर नहीं चढ़ाया जाता उसी प्रकार प्रभुभक्ति में पगे हुए जन पुनः इन सासारिक-चक्र में नहीं पड़ते। वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं।

राम रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल।

कबीर पीवण दुलभ है, माँग सीस कलाल ॥२॥

शब्दार्थ—रसाइन=रसायन। रसाल=मधुर। कलाल=मदिरा विप्रेना धर्यात् सद्गुरु।

प्रभु-भक्ति का प्रेम रस पीने में बड़ा मधुर है (और वह मधुर से मधुरतर होता जाता है)। कबीर कहते हैं कि इसका पान करना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि गुरु रूपी कलाल साधना के लिए सर्वस्व त्याग चाहता है।

विशेष—कबीर के प्रेम का सिद्धान्त ही ऐसा है जिसमें साधक को सर्वस्व त्याग, शीश-मर्मपण की बार-बार चेतावनी है—

“यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि ।

सीम उतारै भुईं धरै, तव पैठें घर माहि ॥”

कबीर भाठी कलाल की, बहुतक बंठे आइ ।

सिर सौंप सोई पियं, नहीं तो पिधा न जाइ ॥३॥

शब्दार्थ—भाठी=भट्टी, जिससे मदिरा खींची जाती है । बहुतक=बहुत से ।

कबीर कहत है कि मदिरा विक्रेता गुरुरूपी कलाल के यहा भट्टी पर बहुत से मदिरा (प्रेमरस, प्रभुभक्ति) का पान करने के लिये आ बैठे हैं, किन्तु इन मदिरा पान को इच्छा वालों (साधकों) में वही पान कर सकता है जो अपना शीश साधना की वेदी पर चढ़ा दे ।

भाव यह है कि प्रभु-प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ता है, प्रत्येक सम्भव कष्ट के लिये तैयार रहना पड़ता है ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

✓ हरि रस पीया जाणिये, जे कबहू न जाइ खुमार ।

मैमता घुंमत रहै, नाही तन की सार ॥४॥

शब्दार्थ—खुमार=नगा । मैमता=मस्त । सार=सुधि ।

ब्रह्मानन्द की मदिरा का पान उसी ने किया समझो जिसका नशा कभी नहीं उतरता । यह रग ही ऐसा है जिस पर दूसरा रग नहीं चढ़ता (सूरदास प्रभु कागी कामरी चढ़े न दूसी रग) । वह तो मदमस्त हाथी में समान इधर-उधर घूमता है । (जिसे केवल प्रभु से प्रयोजन है) तथा उसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती ।

विशेष—प्रभु-भक्ति का रस अलौकिक है एवं शरीर पार्थिव, उसको पाकर भला पार्थिव का ध्यान कैसे रह सकता है, इसीलिए कहा है “नाही तन की सार ।”

मैमता तिण ना चरं, सालें चित्ता सनेह ।

चारि जु चाप्या प्रेम रं, डारि रह्या सिरि पेह ॥५॥

शब्दार्थ—मैमता=मदमस्त हाथी । तिण=तृण ।

मदमस्त हाथी तृण ग्रहण नहीं करता, उसे तो प्रेम की चित्ता धधक कर व्यथित करती रहती है । यदि उसे प्रेम के द्वार पर बाँध दिया जाय तो अपने शीश पर धूल डालता रहता है, अर्थात् अपने अहं को महत्वहीन या अस्तित्वहीन बनाना चाहता है ।

विशेष—हाथी स्नान के उपरान्त अपने शरीर पर सूँड से धूल डालकर त्रींड़ा करता है । कबीर ने इसी में यह अर्थ लिया कि वह अपने शीश पर धूल डालकर अहं, अभिमान को नष्ट कर रहा है । भाव यह है कि प्रेम-साधना में प्रवृत्त होने पर अभिमान या अहं दोष नहीं रहता ।

मनंता अविगत रता, अकल्प आसा जीति ।

राम अमलि माता रहै, जीवत मुक्ति अतीति ॥६॥

शब्दार्थ—अकल्प=निर्भय, संकल्प-विकल्प रहित । अमलि=नशा, प्रभाव ।

माता रहै=मदोन्मत्त रहना ।

प्रभु-भक्त रस में मदमत्त साधक ब्रह्म की प्राप्ति में लीन रहता है एवं वह निर्भय भाव से, संकल्प रहित हो, सांसारिक आशाओं (आकर्षणों) को जीत लेता है । यदि उस पर प्रभु-भक्ति का यह रस (प्रभाव) चढ़ा ही रहे तो वह अवश्य ही जीवन्मुक्त हो जाता है ।

विशेष—जीवन्मुक्त साधक के लक्षण भगवान् वृष्ण ने गीता में बताते हुए इसी सकल्प-विकल्प रहित मन-स्थिति पर बड़ा बल दिया है—

जिहि सर घड़ा न डूबता, अब मँगल मलि ग्हाइ ।

देयल बूड़ा कलस सूँ, पंथि तिसाई जाइ ॥७॥

शब्दार्थ—सर=सरोवर, मन=हृदय । मँगल=मदमत्त हावी, भक्त ।

देयल=मन्दिर, ससार । कलस सूँ=चोटी रूप में स्थित बलघ्न तक ।

जिस हृदय रूपी सरोवर में प्रभु-प्रेम-जल इतना थोड़ा और उथला था कि मन रूपी घट भी नहीं डूबता था अर्थात् मन भी वहाँ आनन्द नहीं पाता था वही अब प्रभु-भक्ति जल के बढ जाने में प्रभु-प्रेम का मदमत्त साधक वहाँ मलमल कर स्नान करता है, अर्थात् उस जल में स्नान करने से उज्ज्वल से उज्ज्वल होता जाता है । अब तो वहाँ अथाह जल है जिसमें देवालय भी चोटी तक डूब गया है अर्थात् संसार अपने समस्त मायामय आकर्षणों सहित साधक की दृष्टि से तिरोहित हो गया है, किन्तु आत्मा रूपी पक्षी अब भी प्रभु-प्रेम जल की ओर अधिक प्राप्ति के लिए तृपित है ।

सबै रसाइण में किया, हरि सा और न कोइ

तिल इक घट में संचरै, तो सब तन कंचन होइ ॥८॥१६८॥

शब्दार्थ—रसाइण=रसायन या रसास्वादन । कंचन=सोना ।

कवीर कहते हैं कि मैंने जितने भी रस (आनन्द) है सबका रसास्वादन कर लिया किन्तु प्रभु-प्रेम के सफल और कोई सधुर रस नहीं । यदि इस प्रभु-भक्ति रस का तिल—लेश-मात्र भी हृदय घट में मंचरित हो जाय तो समस्त शरीर स्वर्ण—अमर—बन जाय । अथवा सम्पूर्ण शरीर पापमुक्त हो कंचन के समान शुद्ध हो जाय ।

७. लांवि कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में आत्मा और परमात्मा के मध्य आये हुए व्यवधान की ओर संकेत करते हुए बताया गया है कि जीवन की व्याप तभी बुझ सकती है जब हरि-दर्शन का आनन्द प्राप्त हो जाये, अन्यथा चाहे कोई जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे जितनी भक्ति प्राप्त कर ले, यह तृप्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है । हरि-दर्शन

का एकमात्र उपाय यही है कि हरि के प्रति इतना उत्कट अनुराग किया जाये कि व्यक्त स्वयं को और अपनी सीमाओं को पूर्णतया विस्मृत कर दे। इस माधना-सोपान पर पहुँच कर ही वह उस परमतत्व में इस प्रकार मिल गया है जिम प्रकार बि पापी की एक बूद सागर में मिलकर अपने अस्तित्व को ही भुलाकर तदावार हो जाती है।

कया कमडल भरि लिया, उज्जल निर्मल नोर।

तन मन जोवन भरि पिया, व्यास न मिटी सरीर ॥१॥

शब्दार्थ—कया=काया, शरीर।

शरीर रूपी कमडल में मैंने ज्ञान का उज्ज्वल एवं भक्ति का पवित्र जल भर लिया एवं बड़ी लगन से जीवन के सुन्दरतम ममय में इसका पान किया, किन्तु फिर भी इस शरीर की तृप्ता दान्त नहीं हुई।

मन उलट्या दरिया मित्या, लागा मलि मलि ग्लान।

थाहत थाह न आवई, तूँ पूरा रहिमान ॥२॥

शब्दार्थ—दरिया=सरिता। रहिमान=दयालु।

मन ससार से विमुख हुआ तो उसे प्रभु-भक्ति की सरिता कलकल कलरव करती मिल गई जिसमें भक्त मल मलकर निमज्जन करने लगा। हे प्रभु! आप अत्यन्त दयालु हैं, प्रयत्न करने पर भी आपकी वास्तविक थाह नहीं मिलती है।

हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ।

बूद समानी समद में, कत हेरी जाइ ॥३॥

शब्दार्थ—हेरत-हेरत=देखते-देखते। हिराइ=खो जाना। समद=समुद्र।

हेरी=पता लगाना।

आत्मा कहती है कि ह सखि! प्रभु को खोजने-खोजते मैं स्वयं प्रभु में खो गई हूँ। जो बूद समुद्र में जाकर मिल जाती है उसको देखना असम्भव है, उसी प्रकार परमात्मा रूपी ससार में आत्मा रूपी बूद का पता नहीं लगाया जा सकता।

भाव यह है कि प्रभु मिलनोपरान्त मायक को अपने पृथक् अस्तित्व की प्रतीति नहीं रह जाती।

हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ।

समद समाना बूद में, सो कत हेर्या जाइ ॥४॥१७२॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु को खोजते खोजते आत्मा थक गई। समुद्र बूद में समा गया है अर्थात् ईश्वर हृदय में बस गया है, उसे अब किस भाँति देखा जा सकता है?

८ जर्णा की श्रंग

अग-परिचय—ईश्वर मन और वाणी से अगम्य तथा अगोचर है। उसके स्वरूप का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता, इसीलिए दर्शन-शास्त्र उसके विविध रूपों का सूक्ष्म विश्लेषण करने के पश्चात् उसे 'नेति-नेति' कहने पर विवश

हो जाने है। प्रस्तुत अंग में बरबोर की भी यही विवशता दृष्टिगोचर होती है। वे कहते हैं कि यदि मैं ब्रह्म को भारी कहूँ तो भय है कि लोग उसे साकार ही न मान लें और यदि हल्का कहूँ तो यह असत्य कथन होगा, क्योंकि ब्रह्म हल्का तो है नहीं। अतः जिस ब्रह्म को कभी आँखों से देखा ही नहीं, उसके स्वरूप का ठीक वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? और यदि मैं यह कहूँ कि मैंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है और उसी के आधार पर मैं उसके स्वरूप का निरूपण कर रहा हूँ तो कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए इस विषय में तो यही कहा जा सकता है कि वह जैसा है, वैसा ही है।

इसीलिए यही उचित जान पड़ता है कि ब्रह्म के स्वरूप का वास्तविक निरूपण करने का प्रयत्न ही न किया जाये, क्योंकि अन्ततोगत्वा यह प्रयत्न निष्फल ही सिद्ध होगा। ठीक तो यही है कि इस रहस्य को रहस्य ही बना रहने दिया जाय और व्यक्ति अपनी ससीम सीमाओं में ही उसकी आराधना करे। इसी में उसका हित है और इसी में वह भुक्ति प्राप्त कर सकता है।

भारी कहों त बहुत ढरों, हल्का कहैं तो भूठ ।

मैं का जानों राम कूँ, नैनूँ कबहुँ न दोठ ॥१॥

शब्दार्थ—दोठ=देखना ।

यदि मैं उस ब्रह्म को भारी कहता हूँ तो भय है कि वही लोग उसे साकार न मान लें, वह तो निराकार है। यदि निराकार होने के कारण उसे हल्का कह दूँ तो यह मिथ्या है, वह अपने अमित गुणों के कारण हल्का नहीं है। सत्य बात तो यह है कि भला मैं उस ब्रह्म को क्या जानूँ, नेत्रों ने कभी उसके दर्शन ही नहीं किये।

भाव यह है कि ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता।

विशेष—सब प्रकार से प्रभु का स्वरूप निरूपण करने में असमर्थ कबीर उसे 'नेति-नेति' कहने को ही बाध्य होते हैं।

दोठा है तो कस कहैं, कहा न को पतियाइ ।

हरि जैसा है तैसा रहो, तूँ हरिधि हरिधि गुण गाइ ॥२॥

शब्दार्थ—पतियाइ=विश्वास करना ।

यदि मैंने प्रभु के दर्शन किये भी हैं तो अभिव्यक्ति कैसे करूँ, क्योंकि वह तो मूकास्वादनवत् है। यदि उस दर्शन से प्राप्त ब्रह्म का वर्णन करूँ तो कौन विश्वास करेगा, क्योंकि वह अत्यन्त अद्भुत है। इसलिए उनके स्वरूप-परिचय का प्रयत्न व्यर्थ है। वे जैसे भी हैं वैसे ही रहें। हे मन ! तू प्रसन्न हो-होकर, उत्साह सहित, उनका गुणगान करता रह।

ऐसा अद्भुत जिनि कर्यँ, अद्भुत राखि लुकाइ ।

बेद कुराणों गमि नहीं, कहा न को पतियाइ ॥३॥

शब्दार्थ—जिनि=मत । लुकाइ=छिपाकर । गमि=पहुँच ।

हे साधक या मन ! तू ऐसे (पूर्वोक्त) वर्णित अद्भुत ब्रह्म के वर्णन का व्यर्थ प्रयास क्यों करता है । तू उस अद्भुत को रहस्य ही बना रहने दे । उस तक तो वेद एव पुराणादि शास्त्रों की भी पहुँच नहीं है । वह उनकी सीमा से भी परे है । फिर तेरे बहे का तो विश्वास ही कौन करेगा ?

✓ करता की गति अगम है, तू धलि अपणं उनमान ।

धीरं धीरं पाव दे, पहुँचेंगे परवान ॥४॥

शब्दार्थ—करता=कर्ता ब्रह्म । उनमान=मागं । परवान=लक्ष्य, ब्रह्म-प्राप्ति ।

ब्रह्म की गति अगम्य है, वह निस्सीम ही जो ठहरा किन्तु ओ सभीम साधक ! तू अपनी सीमाओं को ध्यान में रखता हुआ धैर्यपूर्वक साधना में प्रवृत्त हो । यह निश्चित है कि इस विधि से हम अपने लक्ष्य—ब्रह्म को अवश्य ही प्राप्त करेंगे ।

✓ पहुँचेंगे तब कहूँगे, अमडेंगे उस ठाड़ ।

अजहूँ बेरा समद मे, बोलि बिगूचं फाइ ॥५॥१७७॥

शब्दार्थ—अमडेंगे=उमडेंगे, रहेगे । बिगूचं=नष्ट करें ।

कबीरदास कहते हैं कि उस प्रभु के विषय में अभी क्या कहा जा सकता है, जब हम उस तक पहुँच जायेंगे तो वहाँ भरपूर आनन्द प्राप्त करेंगे और तभी उसके विषय में कुछ कहा जा सकता है । अभी तो अपनी नौका बीच समुद्र में है (साधना-मागं में है), तट (ब्रह्म) अभी बहुत दूर है फिर व्यर्थ के प्रताप में हम समय क्यों नष्ट करें ?

भाव यह है कि दत्तचित्त होकर साधना के द्वारा जब ब्रह्म को प्राप्त कर लिया जाता है, तभी उसके स्वरूप का वर्णन करना सम्भव है ।

६. हैरान की अंग

अग-परिचय ब्रह्म अगम्य और अगोचर है । उसके न तो स्वरूप का यथातथ्य वर्णन किया जा सकता है और न उसे सहज में प्राप्त ही किया जा सकता है । इसीलिए यदि पंडितों से उसके स्वरूप और प्राप्ति के विषय में कुछ कहा जाये तो वे विश्वास नहीं करते । जब उसे अगाध और एक कहा जाता है तो सभी को यह सुनकर भारी आश्चर्य होता है । वह ब्रह्म सभी मनुष्यों के हृदयों में बसा हुआ है, किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि फिर भी कोई उसे ठीक प्रकार से जान नहीं पाता । इससे अधिक हैरानी का विषय और क्या हो सकता है ?

पंडित सेतो कहि रहे, कहा न मान कोइ ।

ओ अगाध एका कहै, भारी अचिरज होइ ॥१॥

शब्दार्थ—सेतो=स ।

मैं पंडितों से उस ब्रह्म के अद्भुत स्वरूप का वर्णन करता हूँ तो वे उसका

विश्वास ही नहीं करते । जब मैं उस ब्रह्म को अथाह एव एकतत्त्व अर्थात् परम तत्त्व कहता हूँ तो इन्हें अत्यन्त आश्चर्य होता है ।

बसे अपंडी पंड मे, ता गति लघे न कोइ ।

कहे कबीरा संत हो, बड़ा अचंभा मोहि ॥२॥१७६॥

शब्दार्थ—अपंडी=निराकार । पंड=शरीर ।

मनुष्य के शरीर—हृदय—में ही वह निराकार ब्रह्म निवास करता है, किन्तु फिर भी कोई उसका दर्शन नहीं कर पाता । कबीर कहते हैं कि सन्तजनो ! मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य है कि साधना से लोग उसे प्राप्त क्यों नहीं करते ?

१०. लै कौ अंग

अंग-परिचय—इस अंग में ब्रह्म-प्राप्ति के कतिपय साधनों का उल्लेख किया गया है । ब्रह्म-लोक सहज गम्य नहीं है । वह तो उस वन के समान है जहाँ न तो सिंह का प्रवेश है, न कोई पक्षी उड़कर वहाँ जा सकता है, न वहाँ पर दिन होता है और न रात । उस अगम्य ब्रह्मलोक तक पहुँचने का साधन यही है कि साधक सुषुम्णा रूपी डेंकुली से सहस्रदल कमल रूपी कूप का पानी निकालकर उसका पान करे; अर्थात् सुषुम्णा को जागृत करके अपनी वृत्तियों को सहस्रदल कमल पर स्थापित कर दे । यदि कोई तीर्थ आदि का भ्रमण करके उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो उसका यह प्रयत्न निस्सार ही रहेगा क्योंकि समस्त तीर्थ इस शरीर में ही विद्यमान हैं । गंगा और यमुना रूपी इडा और पिंगला भी इसी में अवस्थित हैं । सहज एवं शून्य के घाट भी इसी में है । अतः जब तक योगिक साधनाओं द्वारा शरीर रूपी तीर्थराज में स्नान नहीं किया जायेगा, तब तक ब्रह्म की प्राप्ति असम्भव ही है ।

जिहि वन सीह न संचरे, पंथि उड़े नहीं जाइ ।

रैनि दिवस का गमि नहीं, तहाँ कबीर रह्या ल्यो लाइ ॥१॥

शब्दार्थ—सीह=सिंह । लै=लय, लगन । रैनि दिवस=सूर्य चन्द्र ।

जिस वन में सिंह का भी प्रवेश नहीं है, जहाँ पक्षी भी उड़कर नहीं जा सकता, जहाँ सूर्य और चन्द्र की पहुँच नहीं है, ब्रह्म के ऐसे अगम्य स्थल पर कबीर ने अपनी लगन लगा ली है ।

भाव यह है कि अगम्य प्रभु की प्राप्ति के लिए दत्तचित्त होकर साधना में प्रवृत्त होना वाछनीय है ।

सुरति डीकुली लेज ल्यो, मन नित डोलन हार ।

कौवल कुवाँ मे प्रेम रस, पीवै बारंबार ॥२॥

शब्दार्थ—डीकुली=सिंचाई करने के लिए कुएँ से पानी निकालने का एक उपकरण । लेज=रस्सी, इस डेंकुली में रस्सी भी काम आती है, साधनापक्ष में लगन ही रस्सी है । ल्यो=लगन । डोलनहार=डोल, पानी निकालने का एक पात्र । कौवल कुवाँ=कमल कुआँ, सहस्रदल कमल का कुआँ ।

महस्रदल कमल रूपी कुएं में प्रेम का अमृत-रस भरा हुआ है। साधक सुरति—प्रेम मुपुष्पा—की ठेकुली और सगन की रस्सी से मन के डोल अथवा बाल्टी में इस रस को भर कर बारम्बार पान करता है।

विशेष—सागरूपक अलंकार।

गग जमुन उर अतरै, सहज मुनि ल्यो घाट।

तहाँ कबीर मठ रचपा, मुनि जन जोवं बाट ॥३॥१८२॥

शब्दार्थ—गग=इडा। जमुन=यमुना, पिंगला। सहज सहज समाधि।

मुनि=शून्य।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता है समस्त तीर्थ शरीर में ही विद्यमान हैं। गगा और यमुना इडा और पिंगला नाडी के रूप में शरीर (उर) के भीतर ही अवस्थित हैं जिनके सहज एव शून्य जैसे घाट हैं। ऐसे ही पर कबीर की आत्मा ने मठ, अपना निवास स्थान बना लिया है, बड़े-बड़े मुनिजन इस स्थान पर अपना निवास बनाने की प्रतीक्षा करते ही रह गये।

विशेष—सद्गुरु के बताये हुए रहस्य से निज लक्ष्य में ध्यान लगाने को सहज ध्यान या सहज समाधि कहते हैं। इस समाधि में किसी प्रकार के बाह्याडम्बर (आसन, मुद्रा आदि) की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे सहज-समाधि कहते हैं।

११. निहकर्मो पतिव्रता को अंग

अंग-परिचय—कबीर ने आत्मा को नारी के रूप में चित्रित किया है और परमात्मा को पति के रूप में। प्रस्तुत अंग में आत्मा उस पतिव्रता नारी के समान चित्रित की गई है जो निष्काम भाव से अपने पति से मिलने के लिए अत्यन्त आतुर है और उसके दर्शन-प्राप्ति के लिए विविध उपायों में सलग्न है।

जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति को छोड़कर और किसी अन्य पुरुष की ओर देखती भी नहीं, इसी प्रकार कबीर की आत्मा परमात्मा को सम्बोधित करते हुए कहती है कि हूँ अगत गुणवान प्रियतम। मेरी प्रीति केवल तुमसे है। यदि मैं और किसी से हँसूंगी तथा बोलूंगी तो इससे मेरा पातिव्रत धर्म कलंकित हो जायेगा। उस आत्मा का अपने प्रियतम के प्रति इतना अनन्य भाव है कि वह चाहती है कि उसका प्रियतम जब उसकी आँखों में आ जायेगा तो वह अपनी आँखों को मूँद लेगी ताकि न तो उसका प्रियतम फिर अन्यत्र जा सके और न कोई उसे देख सके। आत्मा का स्वतः कोई रूप नहीं होता। वह तो परमात्मा का ही एक अंग होती है, इसीलिए कबीर ने कहा है कि मेरा मुँह पर कुछ नहीं है। मुँह पर जो कुछ भी है, वह सब प्रियतम का है। अतः मुझे उसी का उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। वह आत्मा रूपी निष्कामी पतिव्रता नारी अपने प्रियतम के प्रति इतना

अधिक उत्कट अनुराग रखती है कि अपनी आँखों में काजल भी नहीं लगाती, क्योंकि जिन आँखों में उसका प्रियतम बसा हुआ है, वहाँ न तो काजल लगाना उपयुक्त ही है और न एक स्थान पर दो वस्तुएँ ठहर सकती हैं, इसलिए वह अपनी माँगों में केवल सिंदूर ही भरती है। जिस प्रकार समुद्र में स्थित सीप केवल स्वाति नक्षत्र की वृद्ध के लिए ही तरसती रहती है और ग्रहनिश उसी का स्मरण करती रहती है, उसी प्रकार वह पतिव्रता भी सर्वथा अपने पति की स्मृति में ही रत रहती है। संसार के अन्य आकर्षणों तथा विषयों से उसका कोई लगाव नहीं होता।

प्रियतम जहाँ भी मिल जायें, वही स्वर्ग बन जाता है। कबीर का आत्मा भी इसीलिए कहती है कि मुझे मुक्ति का कोई लोभ नहीं है। यदि नरक में भी उसे मेरे प्रियतम का दर्शन हो जाये तो मैं नरक की यातनाएँ सहन करने के लिए भी हर्ष तैयार हूँ। ब्रह्म-ज्ञान सबसे बड़ा और उत्तम ज्ञान है। जिसने उस ब्रह्म को जान लिया है, फिर उसके लिए कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता और यदि उसका ज्ञान नहीं हुआ है तो संसार के सारे ज्ञान व्यर्थ हैं। जब तक भक्ति में निष्काम भाव बना रहता है, तभी तक भक्ति श्रेष्ठ और उत्तम है और उसी के द्वारा प्रियतम की प्राप्ति हो सकती है। यदि भक्ति सकाम है तो परमात्मा नहीं मिल सकता क्योंकि वह तो निष्काम है और निष्काम सकाम को किस प्रकार मिल सकता है? आशा वही सफल है जो राम के प्रति हो। इसके अतिरिक्त और किसी बात की आशा करना तो व्यर्थ है, क्योंकि अन्त में उसका परिणाम दुःखप्रद ही होगा। जो मनुष्य भगवान् को छोड़कर और किसी वस्तु की आशा करते हैं उनकी स्थिति उस मनुष्य के समान दयनीय है जो पानी में रहकर भी प्यासा मरता है। इसलिए यदि मनुष्य का केवल एक ब्रह्म से ही मन लगा रहेगा तो उसका निर्वाह हो जायेगा और यदि वह परमात्मा और संसार दोनों से एक साथ अनुरक्त होना चाहेगा तो उसकी स्थिति अवश्य डावाडोल बन जायेगी। केवल भगवान् का आश्रम ही, इस कलियुग में भी, मनुष्य को सब प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त कर सकता है। अतः आत्मा को उसी अनन्य भाव से स्वयं को भगवान् के हाथों में सौंप देना चाहिए जिस प्रकार कुत्ता अपने स्वामी के प्रति अपना सर्वस्व निछावर कर देता है और वह जिस ओर भी उसकी रस्सी खींचता है, वह उसी ओर बिना किसी हिचक के चलता रहता है। जिस मनुष्य के मन में प्रभु-प्रेम का दृढ़ विश्वास नहीं है, उसे परमात्मा की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः हमें उसके प्रति दृढ़ विश्वास और उसके स्वागत के लिए हर मूल्य पर तैयार रहना चाहिए।

कबीर प्रीतड़ी तो तुम्हें सौं, बहु गुणियाले कंत ।

जे हँसि बोलौ और सौं, तौ नील रंगाऊँ दंत ॥१॥

शब्दार्थ—प्रीतड़ी=प्रेम। गुणियाले=गुणवान्। नील रंगाऊँ दंत=(मुहावरा) अपने को बलकित कह।

हे अनन्त गुणवान् प्रियतम (ब्रह्म) कबीर का प्रेम तो केवल आपसे है।

जो मैं अन्य किसी से हूँ बोलूँ, अर्थात् अन्य किसी से प्रेम कहूँ तो स्वयं को कलङ्कित कहूँ ।

नेना अतरि आव तू, जूँ हों नैन भूषे ।

नां हों देखों और कूँ, नां तुझ देखन देखें ॥२॥

शब्दार्थ—अतरि=अदर । भूषेऊँ=मूँद लेना ।

प्रियतम ! तुम मेरे नेनो में आकर बस जाओ जैसे ही आप आभोगे मैं एक दम नेत्र मूँद लूँगी । तब मैं तेरे अतिरिक्त अन्य किसी को न देखूँगी और तू अन्य की दृष्टि तुझ पर पड़न दूँगी ।

विशेष—प्रिय के प्रति ऐसी अनन्यता दुलभ है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने 'श्रद्धा और भक्ति' निबन्ध में लिखा है कि भक्त यह चाहता है कि मैं जिसे प्रेम करूँ उसी इष्ट या आराध्य को सब प्रेम करूँ । भक्ति के विस्तार का यही स्वस्थ लक्षण है । उन्होंने प्रेमी की मन स्थिति बताते हुए लिखा है कि वह यह चाहता है कि मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसे अन्य कोई प्रेम न करे, इससे प्रेम की अधिकाधिक प्रतीति होती है । कबीर ने अपने अगाध प्रेम को इसी गोपन भाव के द्वारा व्यक्त किया है जहाँ वह प्रिय को नेत्रों के मन्दिर में छिपा कर रखना चाहता है ।

मेरा मुँह मे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तौर ।

तेरा तुझको सौपता, क्या लागे है मोर ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे प्रभु ! मुँह में मेरा अपना ता कुछ भी नहीं है जो कुछ भी अस्विकर्ष का शरीर और यह जीवन है वह आपसे द्वारा दिया हुआ है । यदि मैं अपने इस जीवन और शरीर को तेरी साधना में समर्पित कर दूँ तो मेरा क्या जायेगा, जिसकी वह वस्तु है उसी के निमित्त तो दूँगा, फिर मेरा इसमें क्या बड़प्पन ?

✓ कबीर रेख स्यदूर की, काजल दिया त जाइ ।

नैनू रमाइया रमि रह्या, बूजा कहाँ समाइ ॥४॥

शब्दार्थ—स्यदूर=सिदूर । नैनू=नेत्रों में ।

कबीरदास जी कहते हैं कि सौभाग्यवती पतिव्रता अपनी माँग में सिदूर ही भरती है, उसमें कालिख नहीं भरी जा सकती । जहाँ एक वस्तु का उपयुक्त स्थान है वहाँ दूसरी वस्तु नहीं आ सकती । मेरे नेत्रों में तो (सर्वत्र रमण करने वाला) राम बसा हुआ है फिर भला इसमें किसी अन्य (मासारिक आकर्षण) के लिए स्थान कैसे हो सकता है ?

विशेष—तुलना कीजिये—

"मेरी सराय रहोम लखि आप पथिक फिरि जाय ।"

कबीर सौप समद की, रटें पिपास पिपास ।

समबहि तिणका धरि गिणें, स्वाति बूँद की आस ॥५॥

शब्दार्थ—समद=समुद्र । समदहि=(समुद्रहि) समुद्र को । तिणका=तृण तुल्य ।

कबीरदास जी कहते हैं कि नक्षत्र की बूद की आशा में सीप व्यास ही व्यास रटती रहती है । उस बूद के सम्मुख वह सम्पूर्ण सागर-जल को तृण-तुल्य समझती है ।

भाव यह है कि जिम्मा जिससे प्रेम होता है, उसके लिए उससे बढकर और कोई पदार्थ नहीं होता ।

विशेष—अत्योक्ति अत्रकार है ।

कबीर सुख कौं जाइ था, आगं आया दुख ।

जाहि सुख घरि आपणै, हम जाणौं अरु दुख ॥६॥

शब्दार्थ—जाहि सुख घरि आपणै=हे सुख तू मुझ से बिदा ले ।

कबीर कहते हैं कि मैं ससार-मुख की प्राप्ति के लिए जा रहा था, अर्थात् एहिक सुख सातसा में भटक रहा था, तभी मेरा साक्षात्कार प्रभुवियोगजन्य दुख से हो गया, अर्थात् आत्मा ब्रह्म के वियोग में मिलनाकुल हो गई । अब इस विरह में ही मुझे इतना अपार आनन्द प्राप्त होता है कि मेरे लिए ससार-मुख निरर्थक एवं त्याज्य ही है, इसलिए ओ ससार-सुख ! तू मुझ से बिदा हो जा ।

दो जग तो हम अगिया, यह डर नाहीं मुझ ।

भिस्त न मेरे चाहिए, बाझ पियारे तुझ ॥७॥

शब्दार्थ—दोजग=दोजख, नरक । अगिया=अगीकार करना, स्वीकार करना । भिस्त=बहिस्त, स्वर्ग । बाझ=रहित, अतिरिक्त ।

कबीर कहते हैं कि मैं यदि नरक-यातना में पड़ूँ और मुझे वहाँ प्रभु-दर्शन हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, अतः मैं नरक से भयभीत नहीं हूँ । किन्तु हे प्रभु ! आपने अभाव में मुझे स्वर्ग-सुख भी त्याज्य है ।

विशेष—प्रिय अभाव में वसन्त भी दुखदाई है और उसके ससर्ग से पतझड़ भी ऋतुराज प्रिय के साथ मरुभूमि भी कलित कानन है और कानन भी प्रिय अभाव में भाड़-झवाड़ । प्रेमी मन की इस स्थिति का वर्णन अन्य कवियों ने भी किया है । यथा—

“कहा करौं बैकुंठ लै बल्पवृक्ष की छाह ।

अहमद ढाक सुहावने जह प्रियतम गल बाह ॥” —‘अहमद’

जे वो एक जाणिया, तो जाण्यो सब जाण ।

जे ओ एक न जाणियाँ, तो सबहीं जाण अजाण ॥८॥

शब्दार्थ—जाण=ज्ञान ।

यदि किसी ने उस एक परब्रह्म को ज्ञान लिया तो समझिये कि उसे ससार का समस्त ज्ञान हृदयगम हो गया है और यदि किसी ने केवल उस ब्रह्म को न जानकर सब कुछ ज्ञान लिया है तो उसका समस्त सचित ज्ञान अज्ञान ही है ।

भाव यह है कि सच्चा ज्ञान ब्रह्मज्ञान है ।

विशेष—सभगपद यमक अलंकार ।

कबीर एक न जाणिमां, तो बहु जाण्यां क्या होइ ।

एक तं सब होत है, सब तं एक न होइ ॥६॥

शब्दार्थ—एक=ब्रह्म । बहु=ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त ज्ञान ।

कबीर कहते हैं कि यदि किसी ने एक परब्रह्म प्रभु को न जानकर ससार के विविध ज्ञान प्राप्त कर लिये हैं तो उनसे क्या लाभ ? क्योंकि सबका मूल जो ब्रह्म है उसको बिना जाने उससे उत्पन्न उपादानों का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ? उस एक ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति होती है । यदि समस्त ससार की वस्तुएँ मिलकर भी उस एक ब्रह्म को उत्पन्न करने का प्रयास करें तो असम्भव है ।

जब लग भगति सकामता, तब लग निफल सेव ।

कहै कबीर वै क्यूँ मिले, निहकामी निज देव ॥१०॥

शब्दार्थ—सकामता=कामनामय । निफल=निष्फल, फल रहित । सेव=ईश्वर-सेवा । निहकामी=निष्कामी ।

जब तक भक्ति कामनामय है तब तक प्रभु की समस्त सेवा व्यर्थ है, उसके द्वारा ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकता । कबीरदास जी कहते हैं कि कामनायुक्त भक्ति से वे निष्कामी परमात्मा—स्वामी—किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं ? अर्थात् निष्काम सेवा से ही निष्कामी ब्रह्म की प्राप्ति संभव है ।

विशेष—(१) 'गीता' में भी भगवान् कृष्ण ने इसी कामना रहित भक्ति का प्रतिपादन किया है—

“यामिमा पुष्पिता वाच प्रचदन्त्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ नाग्यदस्तीति वादिनः ॥

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुला भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ अ० २।४२-४३ ॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगोष्ठस्त्वकर्मणि ॥” — अ० २।४६ ।

(२) साधक या भक्त के सम्मुख यह बड़ी कठिनाई है कि उसका मन भक्ति में कामना रहित नहीं हो पाता । इस मन-स्थिति का सुन्दर उद्घाटन श्री जयशंकर-प्रसाद जी ने अपनी एक कविता में इस प्रकार किया है—

“जब करता हू कभी प्रार्थना, कर सकलित विचार ।

तभी कामना के नूपुर की, हो जाती झनकार ॥” — ‘झरना’

फिर भी अभ्यास से भक्त कामनाविरत हो सकता है—इसी का प्रतिपादन कबीर ने किया है ।

आसा एक जु राम की, डूजी आस निरास ।

पांणी माँहें घर करे, ते भी मरे पियास ॥११॥

शब्दार्थ—पाणी=पानी, जल ।

मनुष्य को केवल एक प्रभु प्राप्ति की ही इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि समस्त आशाएँ उसी से पूर्ण होती हैं । अन्य सासारिक कामनाएँ अन्त में निराशा में ही परिणत होती हैं क्योंकि वे मृगतृष्णा की भाँति मनुष्य को भटकाती हैं और उनका फल कुछ नहीं होता । जो मनुष्य इस एक रामप्राप्ति के अतिरिक्त अन्य सासारिक इच्छाएँ रखते हैं वे तो ऐसे ही हैं जो जल में रह कर भी प्यासे मरते हैं ।

भाव यह है कि उन्हें उन सासारिक आशाओं के प्राप्त होने पर भी शान्ति प्राप्त नहीं होती ।

विशेष—दृष्टान्त अलंकार ।

जे मन लागे एक मू, तो निरबाल्या जाइ ।

तूरा दुइ मुखि बाजणां, न्याइ तमाचे खाइ ॥१२॥

शब्दार्थ—निरवान्या=निर्वाह हो जायेगा, मुक्ति हो जायेगी । तूरा=तुरही । न्याइ=न्याय, समान । बाजणां=बजाने से ।

यदि मनुष्य का मन एक परब्रह्म ही पर आसक्त हो जाय तो निर्वाह हो जायेगा और यदि प्रभु और मसार अर्थात् माया-आकर्षण दोनों से प्रेम किया तो जीव को दुखों के चपेड़े उसी प्रकार सहन करने पड़ेंगे जिस प्रकार तुरही को दो मुखों से बजने के कारण हाथ के प्रहार सहन करने पड़ते हैं ।

कबीर कलिजुग आइ करि, कीये बहुतज मोत ।

जिन दिल बंधी एक सूं, ते सुख सोवें न चीत ॥१३॥

शब्दार्थ—बहुतज=बहुत से । नचीत=निश्चिन्त ।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य इस कलि ससार में आकर विविध आकर्षणों के प्रपंचों में पड़ता है, किन्तु जिसने अपना चित्त उस परब्रह्म की भक्ति में लगा दिया वह निश्चिन्त होकर सुख-निद्रा में सोता है, उसे सासारिक बन्धनों से मुक्ति मिल जाती है ।

कबीर कृता राम का, सुतिया मेरा नाउँ ।

गले राम की जेबड़ी, जित खँचें तित जाउँ ॥१४॥

शब्दार्थ—कृता=पुत्ता । जेबड़ी=रस्मी । जित=जिधर । तित=उधर ।

कबीर कहते हैं कि मैं राम (ब्रह्म) का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोती (मुक्त) है । मेरे गले में राम-नाम की रस्सी बंधी हुई है, अर्थात् मैं उसी के द्वारा संचालित होता हूँ । कुत्ते को उसका स्वामी जिधर चाहता है खींच ले जाता है उसी भाँति मेरे स्वामी राम मुझे जिधर घुमाते हैं, घूम जाता हूँ ।

विशेष—(१) इष्ट देव की महानता एवं अपनी क्षुद्रता का जितना अधिक ज्ञान होगा, भक्ति की प्रतीति और आनन्द भी उतना ही अधिक होगा । जिस प्रकार तुलसी ने “तुम मो खरी है बान, मोसो कौन खोटो” लिखकर अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है उसी भाँति अपितु उससे भी आगे बढ़कर कबीर ने अपने को

राम का कुत्ता तक बना दिया, दीनता का इससे बढ़कर उदाहरण मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। हमने कबीर राम का कुत्ता बनकर यह भी दिखाना चाहते हैं कि कुत्ते की जो स्वामी भक्ति है वही मेरी है, जो दुतकारने पर भी पाम मे पास आना चाहता है।

(२) अलंकार—रूपक।

तो तो करं त आहुडों, दुरि दुरि करं तो जाउं ।

जुं हरि राखें तू रहों, जो देखें तो छाउं ॥१५॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कुत्ते के रूपक द्वारा ही अपनी भक्ति भावना का परिचय देते हुए कहते हैं कि यदि वह स्वामी-ब्रह्म अपने कुत्ते (मुक्त, दास) को 'तो—तो कर के पुचकारते हैं तो प्रभु के और भी अधिक निकट आ जाता हूँ और यदि स्वामी दुत्कार दे तो दूर चला जाता हूँ, जिस प्रकार भी प्रभु रखना चाहेगे वैस ही मैं (आत्मा) रहूँगा एवं वह जो कुछ भी प्रदान कर देते हैं उसे खाकर अपना जीवन यापन कर लूँगा।

मन प्रतीति न प्रेम रस, नाँ इस तन मे ढग ।

बया जाणों उस पीव सू, कैसे रहसी रग ॥१६॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि मन को प्रभु प्रेम पर दृढ़ विश्वास नहीं है तथा न यह शरीर उन उपकरणों से परिचित है जो प्रिय मिलन के लिए उपयुक्त हैं। फिर भला मैं उस प्रियतम से साक्षात्कार के समय कैसे गग-रेलिया करूँगी ?

भाव यह है कि मैं प्रभु-मिलन के आचार व्यवहार तक से परिचित नहीं हूँ।

उस सअथ का दास हों, कदे न होइ सकाज ।

पतिप्रता नांगी रहै, तो उसही पुरिस कीं साज ॥१७॥

शब्दार्थ—सअथ=सामर्थ्यवान्, ब्रह्म। कदे=कभी भी। अकाज=हानि अमंगल।

कबीर कहते हैं कि मैं सामर्थ्यवान् प्रभु का भक्त हूँ, जिससे कभी अमंगल नहीं होगा। यदि पतिप्रता नारी (आत्मा) नग्न-तन रह तो यह परब्रह्म परमेश्वर की लज्जा का प्रश्न है क्योंकि कोई कहेगा कि यह अमुक व्यक्ति (भगवान्) की ही वधू है जो इस प्रकार नग्न है। अतः लज्जा उस प्रभु को ही होनी चाहिए कि उसका भक्त शोलादि गुणों से हीन है, नग्न से यहा यही तात्पर्य है।

घरि परमेसुर पाहुणाँ, सुणों सनेही दास ।

बट रस भोजन भगति करि, छूँ कदे न छाउं पास ॥१८॥२००॥

शब्दार्थ—घरि=घर। परमेसुर=परमेश्वर। पाहुणाँ=अतिथि।

कबीर कहते हैं कि प्रभु प्रेमी भक्तों, सुनो ! इस हृदय रूपी घर में प्रभु रूपी अतिथि प्यारे हैं। जिस प्रकार अतिथि की अभ्यर्थना विविध भोगादि से की जाती

है, उसी प्रकार भक्ति रूपी पट्टरस व्यंजन प्रभु को परीम कर उनसे प्रेम करना चाहिए जिससे वे कभी भी हमारा साथ न छोड़ दें।

विशेष—(१) रूपक अलंकार।

(२) “पट्टरसभोजन भगति करि”—मे भक्ति को पट्टरस व्यंजन बताकर कबीर बताना चाहते हैं कि मनुष्य को सर्वात्मना इन्द्रियो की रुचि प्रभु प्रेम में ही लगा देनी चाहिए। पाचो इन्द्रियो एवं छठे मन को ईश्वर समर्पित करने को ही पट्टरस व्यंजन कहा है, भोजन के भी छः ही रस माने गये हैं, मधुर, लवण, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त।

१२. चित्तावणी की अंग

अंग-परिचय—मसार नद्वर और क्षणभंगुर है। इसके आकर्षणों में पड़कर ही मनुष्य परमात्मा को विस्मृत कर देता है। अतः प्रस्तुत अंग में संसार की नद्वरता और क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए कबीर ने मनुष्य को चित्तावणी दी है कि वह इस संसार के विषयो में न पड़कर भगवान् का स्मरण करता रहे।

संसार की नद्वरता और क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति आता है, वह केवल कुछ ही दिनों का मेहमान होता है और शीघ्र ही पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चाहे किसी व्यक्ति के पास कितने ही ऐश्वर्य से परिपूर्ण माधन हो, किन्तु यदि उसके मन में भगवान् की भक्ति नहीं है तो वे सब ऐश्वर्य व्यर्थ है, क्योंकि जिन महलों में कभी सातों खगों के साथ छत्तीसों राग गाये जाते थे; अर्थात् अत्यन्त आमोद-प्रमोद हुआ करते थे, वे महल अब खाली पड़े हुए हैं और उन पर बैठकर कौवे बोल रहे हैं। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, वही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मृत्यु मनुष्यों में कोई भेद-भाव नहीं रखती। उसके लिए चाहे कोई राजा हो या रक हो, अवसर आने पर सभी को अपना ग्रास बनाती है। इस शरीर में जो दस इन्द्रियाँ हैं, वे चोरो के समान हैं। जिस प्रकार चोर चुपके-चुपके सारा धन चुराकर ले जाते हैं, उसी प्रकार ये इन्द्रियाँ भी अनजाने मनुष्य के सारे सात्त्विक भावों को नष्ट करती रहती हैं। इन चोरो से मुक्ति मनुष्य को तभी मिल सकती है, जब वह ईश्वर के नाम-स्मरण में तल्लीन हो जाये।

संसार की भाँति यह शरीर भी नद्वर और क्षणभंगुर है। इसके सौन्दर्य पर भी मनुष्य को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तो उस टेसू के फूल के समान है जो चार दिन फूलकर फिर ठूँठ बन जाता है। इसी प्रकार इस शरीर का सौन्दर्य भी क्षणभंगुर है। जिस प्रकार साँप शीघ्र ही अपनी कँचुली छोड़ देता है, उसी प्रकार शीघ्र ही शरीर का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। अतः इस अस्थि और चर्म से युक्त शरीर पर भूलकर भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मस्तक कभी ताजों में सुशोभित होते हैं, उन्हें भी एक दिन जंगल में सूने स्थान पर गड़दे में पड़े

हुए देखा गया है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसका सारा शरीर जलकर भस्म हो जाता है और उसके सौन्दर्य के स्थान पर केवल मुट्ठी भर राख रह जाती है। जब शरीर एक बार नष्ट हो जाता है तो वह फिर दोबारा नहीं आता। उसकी स्थिति उस मंदिर जैसी होती है जो बह कर धूलि-धूसरित हो जाता है और उसके स्थान पर लम्बी-लम्बी घासें उग आती हैं। वस्तुतः यह शरीर तो लाख के उस मंदिर के समान है जो हीरे-मोतियों से तो जड़ा हुआ है, किन्तु जिसकी आयु बहुत ही कम है, जो आग की एक चिनगारी से ही राख बन जाता है।

इस ससार में रहने वाले मनुष्य भी मूर्ख और धोखेबाज होते हैं। वे राम का नाम तो स्मरण करते नहीं हैं, और दूसरे लोगों को ठगने में ही लगे रहने हैं। अतः मनुष्य यहाँ पर बड़ी-बड़ी इच्छाएँ लेकर आता है, किन्तु वह कर कुछ भी नहीं पाता। हरि की भक्ति के बिना यह जीवन धिक्कारने के योग्य है, क्योंकि जिन लोगों ने हरि को विस्मृत कर दिया, उनकी गर्दन बगुले की भाँति सदैव लज्जा से नीचे झुकी रहती है।

अतः कबीरदास मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य! तू ससार के विषय-वासनाओं को छोड़कर हरि की भक्ति में लग जा, क्योंकि यह मनुष्य शरीर फिर तुझे दोबारा आसानी से नहीं मिल सकता। इस शरीर के दो ही उद्देश्य हैं—भगवान् की भक्ति और साधुओं की सेवा। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वह सासारिक पदार्थों में लिप्त रहकर भी भक्ति करता रहे, तो यह सम्भ्रम उसकी मूर्खता है क्योंकि जिस प्रकार एक ही स्तम्भ से दो हाथी नहीं बाँधे जा सकते, उसी प्रकार एक ही मन से प्रभु और ससार के प्रति अनुराग नहीं किया जा सकता। इन माया के आकर्षणों में पड़कर तो मनुष्य की स्थिति उस मनुष्य के समान हो जाती है जो अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। यह ससार विषम कष्टों तथा दुःखों से परिपूर्ण है, यह एक विकट बन्धन है जिसमें मनुष्य जाने-अनजाने अपने को बन्दी बनाए रखता है। इन दुःखों से और इन बन्धनों से छूटने का एकमात्र उपाय है भगवान् की भक्ति करना। केवल राम-नाम की ओट लेकर ही मनुष्य इन दुःखों में तथा बन्धनों से बच सकता है। इसके प्रतिरिक्त उसके लिए और कोई उपाय बचने का नहीं है।

इस ससार के सम्बन्ध भी झूठे और स्वायंपूर्ण हैं। यहाँ माता-पिता आदि के जो सम्बन्ध हैं वे सब स्वायं से भरे हुए हैं और शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। अतः कबीर ससार, जीवन, शरीर और सासारिक सम्बन्धों की नश्वरता और क्षणमगुरता का मार्मिक वर्णन करते हुए मनुष्य को चेतावनी देते हैं कि वह इन बन्धनों में न पड़ कर भगवान् की भक्ति और साधुओं की सगति करे तभी उसका बर्त्याण होगा।

कबीर जीवति प्रापणों, दिन दस लेहु बजाइ।

ए पुर पटन ए गली, गहुरि न देखे आइ ॥१॥

शब्दार्थ—नौबति=नगाडे की ध्वनि, राजा महाराजाओं एव धनाढ्य व्यक्तियों के द्वार पर प्रातः साय या अदसर विशेष पर इसे बजाया जाता था। पुराने महलो या किलो में प्रवेश द्वार के पश्चात् ही नौबतखाना मिलता है। पुर=नगर। पटन=बाजार। बहुरि=फिर।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य! इस क्षणभंगुर ससार में अपने ऐश्वर्य और वैभव का प्रदर्शन कुछ दिनों के लिए कर सकते हो। फिर जब काल अपना पजा पसार कर मृत्यु के मुख में सुला देगा तब न तो इस नगर, न इस बाजार और न इन गलियों अर्थात् ससार के पुनः दर्शन हो सकेंगे।

भाव यह है कि जब इस ससार के माया-आकर्षण नश्वर हैं तो मनुष्य अनश्वर प्रभु का ध्यान क्यों नहीं करता है?

जिनकं नौबति बाजती, मँगल बधते वारि।

एकं हरि के नाँव बिन, गए जन्म सब हारि ॥२॥

शब्दार्थ—मँगल=मस्त हाथी। वारि=द्वार। नाँव=नाम।

जो ऐसे ऐश्वर्यशाली थे कि उनके द्वार पर नौबत बजा करती थी एव मस्त हाथी भूमते थे वे भी एक प्रभु के नाम के अभाव में अपने जीवन को व्यर्थ खो बैठे।

ढोल दमामा डुडवडी, सहनाई सगि भेरि।

औसर चल्या बजाइ करि, है कोइ राखं फेरि ॥३॥

शब्दार्थ—दमामा=नगाडा। डुडवडी=डुगडगी। भेरी=एक वाद्य विशेष जो मुह से बजाया जाता है।

प्रत्येक मनुष्य ढोल, नगाडे, डुगडगी एव सहनाई के साथ भेरी बजाता हुआ अर्थात् अपनी-अपनी सामर्थ्यानुसार भोग भोगता हुआ काल के आ जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उनका ऐश्वर्य और वैभव मृत्यु को न रोक सका। ससार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो वैभवशाली मनुष्यों तक को ज्ञान के गाल से बचा सकती।

सातों सबद जु बाजते, घरि घरि होते राग।

ते मन्दिर खाली पडे, बँसण लागे लाग ॥४॥

शब्दार्थ—सातों सबद=सप्त स्वर, इनके अतिरिक्त और कोई स्वर नहीं होता। यहाँ कबीर का तात्पर्य सातों वाद्य से भी हो सकता है सप्त वाद्य है—भाँक, मृदंग, शह, सहनाई, बीन, वामुरी, ढोल। बँसण=(बँसण) बँठना।

जहाँ सप्त स्वरों के गान अथवा सप्त वाद्य वैभव एव ऐश्वर्य का उद्घोष करते थे, अर्थात् वैभव का प्रत्येक उपकरण जहाँ उपस्थित था और जहाँ घर घर धानन्दोलास छाया रहता था, वे ही स्थान अब जन-शून्य हो गए और उन पर कौवे बैठने लगे।

विशेष—सुमित्रानन्दन 'पन्त' जी की 'परिवर्तन' कविता में भी यही भाव व्यक्त है—

“यही तो है असार समार, सृजन, सिंचन, ससार।

आज गर्वोन्नत हूँ अपार, रत्न दीपावली, मन्त्रोच्चार ।
उलुकों के बल नम्र विहार, भिल्लियों की भ्रतवार ॥”

कबीर थोड़ा जीवणा, साडे बहुत मँडण ।

सयही ऊभा मेलिह गया, राव रक सुलितान ॥५॥

शब्दार्थ—साडे बहुत मँडाल=आनन्दोत्सास के विविध आयोजन किए ।

ऊभा=साज-सज्जा । मेलिह गया=नष्ट हो गया ।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य जीवन को क्षणित जानते हुए भी अपने आनन्दोत्सास के अनेक उपकरण जुटाता है, साज-सम्मान सडे करता है, किन्तु कठोर फल के द्वारा यह सब क्षणभर में नष्ट कर दिया जाता है । एवं धनिक, राजा, भियागी सय सम्भाल करते ही करते समार से चने जाते हैं ।

विशेष—(१) कबीर ने अन्यत्र भी कहा है—

“चलने वा मनसूवा नाही, देता गहरी नींव ।”

(२) तुलसी ने अपनी विनयपत्रिका में भी यही भाव इस प्रकार व्यक्त किया है —

“ढासति ही गई श्रीत निसा सब, बबहु न नाथ नीद भरि सोयो ।”

इक दिन ऐसा होइगा, सब सूं पड़ बिछोह ।

राजा राणा छत्रपति, सावधान किन होइ ॥६॥

शब्दार्थ—बिछोह=अलग होना । किन=क्यों नहीं ।

कबीर कहते हैं कि एक दिन ऐसा आयेगा जब काल ससार के समस्त सम्बन्ध विच्छिन्न कर देगा । इसलिए हे राजा, राणा, छत्रपति अर्थात् सब मनुष्यो ! तुम पहले से ही सावधान क्यों नहीं हो जाते ?

भाव यह है कि तुम उस अनश्वर प्रभु की भक्ति करो ।

✓ कबीर पटण कारिवा, पंच चोर दस द्वार ।

जम रांगी गढ़ भेलिसी, सुमिरि लै करतार ॥७॥

शब्दार्थ—पटण=नगर, यहाँ शरीर से तात्पर्य है । कारिवा=कारवाँ, सायबाह । पंच चोर=काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह । दस द्वार=शरीर से आत्मा के निकलने के दस छिद्र ही दस द्वार माने गये हैं—दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासिका-बिवर, एक मुख, एक मन द्वार, एक मूत्रछिद्र, एक अहारन्ध्र । जमराणी=जमराज । गढ़=किला, दुर्ग अर्थात् शरीर । भेलिसी=नष्ट करेगा ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर का कारवाँ आत्मारूपी धन को लेकर (इस ससार में) चल रहा है । जिस प्रकार कारवाँ को लूटने के लिए चोर-सुटेरे लगे रहते हैं, उसी भाँति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये पाँच चोर इसे अपहृत करने के चक्कर में हैं । यदि कारवाँ स्वयं भी सुरक्षित न हो तो स्थिति और भी विन्तनीय हो जाती है । इस शरीर में भी दस द्वार हैं, न जाने कब कहा से आत्मा रूपी धन निकल जाय । कारवाँ जिस दुर्ग में अपनी सुरक्षा के लिए ठहरता है यदि वह ही नष्ट हो जाये तो

कागचाँ का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, इसी भाँति जब यमराज आकर मृत्यु के द्वारा इस शरीर रूपी दुर्ग को नष्ट कर देंगे, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस लिए हे मनुष्य उस स्वामी—ब्रह्म—का भजन कर ले (जिससे तेरा धन—आत्मा सुरक्षित रह सके)।

विशेष—(१) सागरूपक अलंकार है।

(२) प्रथम चरण में शरीर को सार्यवाह (कारवाँ) बनाया गया है तो तृतीय चरण में शरीर को दुर्ग भी बना दिया है, अतः रूपक में एक ही शरीर पर कारवाँ और किले के दो आरोपण असंगत लगते हैं, किन्तु कबीर इसके लिए क्षम्य हैं क्योंकि वे तो अपनी बात को कहना भर चाहते हैं, और प्रस्तुत सत्य को उद्घाटित करने का इसमें सुन्दर ढंग दूसरा नहीं हो सकता था।

कबीर कहा गरबियो, इस जीवन की आस।

देसू फूले दिवस चारि, लखर भये पलास ॥८॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि इस क्षणिक जीवन पर अपनी ममस्त आशायें पल्लवित कर गवं करना व्यर्थ है। यह जीवन तो पलाश वृक्ष की भाँति कुछ दिन अपनी ओभा बिखराता है, फिर वह पलाश-विटप डूठ (पत्र बिहीन—कुसुमों की तो बात ही क्या ?) हो जाता है। यही स्थिति जीवन की है। कुछ दिन ससार में रहने के पश्चात् यह अस्थि-वर्ममय शरीर क्षार हो जाता है।

विशेष—कबीर ने अन्यत्र भी जीवन की क्षणभंगुरता के विषय में ऐसा ही भाव व्यक्त किया है, यथा—

“कबीर कहा गरबियो, काल गहै कर केस।

नाँ जाणो कहा मारिसी, वं घरिकं परदेश ॥”

कबीर कहा गरबियो, देहा देखि सुरंग।

बीछिड़ियाँ मितिबौ नहीं, ज्यूँ काचली भुवंग ॥९॥

शब्दार्थ—देहा=देह, शरीर को। सुरंग=सुन्दर रंग की। भुवंग=(भुजग)

सर्प।

कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर के सौन्दर्य को देखकर गवं करना अनुचित है। यह तो एक बार कुछ क्षणिक समय के लिए प्राप्त होता है। आत्मा के द्वारा शरीर छोड़ दिए जाने पर उसी भाँति पुनः धारण नहीं किया जाता जिस प्रकार सर्प केंचुली का एक बार परित्याग कर उसे पुनः धारण नहीं कर सकता।

कबीर कहा गरबियो, ऊँचे देखि अवास।

काल्हि पयुँ भवै लेटणा, ऊपरि जामैं घास ॥१०॥

शब्दार्थ—अवास=घर। भवै=भू, पृथ्वी।

कबीर कहते हैं कि हे मानव! तू अपने वैभव और ऐश्वर्यसूचक ऊँचे-ऊँचे महल और अट्टानिकाओं को देखकर व्यर्थ गवं करता है। तू नहीं जानता कि शीघ्र

ही मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हें कब्र में लेटना पड़ेगा, अर्थात् मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा और उस पर (वह) घास खड़ी हो जायेगी (जिसे तू आज पंरो से कुचलता है) ।

कबीर कहा गरबियो, चाम पलेटे हड्डु ।

हँवर ऊपर छत्र सिरि, ते भी देवा लड्डु ॥११॥

शब्दार्थ—चाम=चर्म । पलेटे=लपेटे हुए । हड्डु=अस्थियाँ । हँवर=(हय-वर) श्रेष्ठ घोडा । देवा=दिने जायेंगे, डाले जाएंगे । खड=खट्टा, गड्ढा, कब्र से तात्पर्य है ।

कबीर कहते हैं कि इस अस्थिचर्ममय शरीर का गर्व करना व्यर्थ है । जिनका वैभव इतना महान था कि वे श्रेष्ठ घोडों पर बैठे छत्र धारण कर चलते थे उनको एक दिन मृत्यु होने पर कब्र में जाना पडा, अपना अस्तित्व मिट्टी में मिला देना पडा ।

यशेष—दृष्टान्त अलंकार ।

कबीर कहा गरबियो, फाल गहै कर बेस ।

नौ जानौ कहा मारिसी, कं धरि कं परबेस ॥१२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास जी कहते हैं कि इस क्षणभंगुर जीवन पर क्या गर्व किया जाये, क्योंकि मृत्यु सर्वदा ही इसके साथ लगी रहती है । न जाने कब वहाँ देश या विदेश में वह जीवा की समाप्ति कर दे ।

यहु ऐसा ससार है, जैसा संबल फूल ।

दिन दस के व्योहार कौं, भूठे रगि न भूलि ॥१३॥

शब्दार्थ—संबल=सँवल, एक कुसुम विशेष । भूठे रगि=भूठा आकर्षण ।

यह ससार ऐसा ही सुन्दर है जैसे सँवल कुसुम बाहर से तो बड़ा सौन्दर्यशाली होता है, किन्तु भीतर उसमें कुछ तत्व यही होता (तोता उसमें चोच मारता है कुछ प्राप्ति की आशा से किन्तु अन्तत उसे निराश होना पड़ता है) । इस ससार के क्षणिक समय में इन माया के आकर्षणों में मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति—वि यह ससार आत्मा के लिए परदेश है—विस्मृत नहीं करनी चाहिए ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

जामण मरण बिचारि करि, कूडे काम निवारि ।

जिनि पशु तुम्ह चाखणा, सोई पशु सँवारि ॥१४॥

शब्दार्थ—जामण=जन्म । कूडे काम=बुरे काम । निवारि=निवारण करना । चालणा=चलना है । सँवारि=सँभाल ले, अपना ले ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू जन्म-मरण, आवागमन की व्यथा को ध्यान में रखकर वासना प्रेरित कुबर्मों का परित्याग कर दे । जिस मार्ग (प्रभु प्राप्ति का मार्ग) पर तुम्हें अन्तत चलना है, तू उसे अभी सँभाल ले ।

बिन रखवाले बाहिरा, चिड़ियें लाया खेत ।

आधा प्रधा ऊबरे, चेति सकैं तौ चेति ॥१५॥

शब्दार्थ—रखवाने=रक्षक, गुरु । चिड़ियें=वासना या माया के पक्षी ।

आधा प्रधा=थोड़ा-बहुत ।

हे मनुष्य ! सदगुरु रूपी रक्षक के अभाव में तेरे प्रभु भक्ति के खेत को कुछ तो चोर (काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये पांच चोर) उड़ा ले गये और कुछ माया या वासना की सुन्दर चिड़ियो ने खा लिया । अब वह थोड़ी-बहुत बचो है, यदि मंगल चाहता है तो अब भी सावधान हो प्रभु-भक्ति में प्रवृत्त हो ।

विशेष—अन्योक्ति अलंकार ।

हाड़ जलें ज्यूं लाकड़ी, केस जलें ज्यूं घास ।

सब तन जलता देखि करि, भया कबीर उदास ॥१६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मृत्यु हो जाने पर इस शरीर का कोई उपयोग नहीं । मृतक की हड्डियाँ लकड़ी के समान एवं सुन्दर केश-राशि घास तुल्य जल जाती है । इस समस्त शरीर को जलता देखकर कबीर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जीवन में कुछ नहीं है, अतः वह इससे विरक्त (प्रभु भक्ति में प्रवृत्त हो) गया है ।

कबीर मंदिर छहि पड़्या, सेंट भई संवार ।

कोइ चेजारा चिणि गया, मिला न बूजी बार ॥१७॥

शब्दार्थ—सेंट=एक घास जो प्रायः कब्र पर उग आती है । संवार=सिवार, पानी की एक घास । चेजारा=चिनने वाला, राज ।

कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी मन्दिर का निर्माता इसे बना कर फिर नहीं मिला, जीवन भर उसकी प्रतीक्षा की । यहाँ तक कि यह शरीर रूपी मन्दिर नष्ट भी हो गया, और उस पर सेंट और सिवार उग आयी ।

विशेष—कबीर ने यहाँ जल और धूल दोनों की घास का उल्लेख इसलिए किया है कि यदि शव का दाह संस्कार कर अस्थि विसर्जन जल में किया गया तो उस पर सिवार नामक घास उग आती है और यदि शव को कब्र में दफना दिया गया तो कब्र पर सेंट नामक घास उग आती है ।

कबीर देवल छहि पड़्या, ईंट भई संवार ।

करि बिजारा सों प्रीतिड़ी, ज्यूं दहै न बूजी बार ॥१८॥

शब्दार्थ—प्रीति डी=प्रेम ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर रूपी देवालय नष्ट हो गया और उसकी अस्थि रूपी ईंटों पर कोई भी जन्म नहीं । (जल में अस्थि-विसर्जन के कारण) उसका कोई अस्तित्व न रहा । किन्तु फिर उसका पुनर्निर्माण (पुनर्जन्म) होगा । अतः हे मनुष्य ! तू उसके निर्माता प्रभु से प्रेम कर जिससे मन्दिर को दूसरी बार ढहना न पड़े; अर्थात् फिर जन्म न लेना पड़े ।

कबीर मंदिर लाय का, जडियां होरे सालि ।

दियस चारि का पोषणा, बिनस जाइगा कालिह ॥१६॥

शब्दार्थ—लाय=लाक्षा, लास । बिनस=नष्ट हो जयेंगा ।

कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर रूपी मन्दिर लाक्षा से निर्मित है तथा इसकी शोभा भी क्षणिक है, यह शीघ्र ही (पाण्डवों के लिए बने) लाक्षागृह के समान जल कर नष्ट हो जाएगा ।

कबीर धूलि सकेलि करि, पुढी ज यांधी एह ।

दियस चारि का पेयणा, छति घेह की घेह ॥२०॥

शब्दार्थ—सकेलि=सबेर कर, एकत्रित कर । पुढी=पुडिया । पेह=धूल ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर कुछ नहीं, मिट्टी को सबेर कर, एकत्रित कर, बनाई गई पुडिया है । इसकी स्थिति क्षणिक है (फिर तो पुडिया पट ही जाती है) । फिर यह शरीर रूपी पुडिया नष्ट हो जाने पर धूल भ ही मिल जायेगी ।

विशेष—(१) अलंकार—रूपक ।

(२) तुलना कीजिए—

“शरीर कुछ नहीं पाँच का मेल है, मिट्टी का खेल है ।”

कबीर जे धधे तो धूलि, बिन धधे धूल नही ।

ते नर बिनठे मूलि, जिनि धधे मे दयाया नहीं ॥२१॥

शब्दार्थ—धधे=कर्म । धूलि=धुलना, स्वच्छ होना । बिनठे मूलि=जड़ से ही नष्ट हो गये ।

कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य ससार में कर्म करता है उसका मन स्वच्छ हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है । जो मनुष्य कर्म नहीं करते उनका चित्त स्वच्छ-निर्मल रहता है, किन्तु कर्म करते हुए भी ब्रह्म-प्राप्ति-मार्ग में प्रवृत्त हुआ जा सकता है, कर्म करते हुए जिस व्यक्ति ने ब्रह्म का ध्यान नहीं किया उसका तो जड़ से ही विनाश हो गया ।

विशेष—इससे सिद्ध होता है कि कबीर के अनुसार प्रभु-प्राप्ति ससार में रहकर ही सम्भव है ।

कबीर सुपनं रंनि कं, ऊघडि आये नैन ।

जीव पड्या बहू लूटि मै, जार्न तो खेण न दंण ॥२२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर यहाँ स्वप्न का उदाहरण देकर व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्नावस्था में कोई अत्यधिक धन दैखकर लूट-मार में लग जाये, किन्तु जागने पर उसे कुछ भी प्राप्त न हो, उसी प्रकार व्यक्ति माया-भ्रम में पड़ा हुआ आदान-प्रदान में लगा हुआ है, किन्तु (गुरु कृपा से) अज्ञान दूर हो जाने पर वह माया-व्यापार से विरक्त हो जाता है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

कबीर सुपने रंनि कै, पारस जीय मै छेक ।

जे सोऊ तौ बोइ जणां, जाग्रूँ तौ एक ॥२३॥

शब्दार्थ—पारस=पारस स्वरूप परमात्मा जो आत्मा को भी अपने परस तत्व मे समाहित कर परमात्मा ही बना देता है । छेक=भेद ।

कबीर कहते है कि अज्ञानरात्रि मे जीव सुप्तावस्था मे पडा माया के आकर्षणो के स्वप्नो मे तल्लीन है । इसी अज्ञान की सुप्तावस्था के कारण ब्रह्म और जीव मे इतनी दूरी हो गयी कि उनका पृथक् अस्तित्व परिलक्षित होता है । यदि मैं इसी अज्ञानावस्था मे पडा सोता रहता हू तो यह द्वैत भावना बनी रहती है और यदि जागकर, ज्ञानयुक्त होकर, वास्तविक स्थिति को देखता हू तो ज्ञान होता है कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं ।

कबीर इस ससार मे, घणं मनिव मतिहीण ।

राम नाम जाणें नहीं, आए टापा दोन ॥२४॥

शब्दार्थ—घण=अत्यधिक । टापा=झाँसा देना, धोखा देना ।

कबीर कहते हैं कि इस ससार मे मनुष्य बहुत बड़ी सस्या मे मूर्ख है । वे राम-नाम का महत्व तो जानते नही, प्रभु-प्राप्ति के अन्य बहुत से व्यर्थ उपाय बताकर ससार को धोखा देना चाहते हैं ।

कहा कीयो हम आइ करि, कहा कहेंगे जाइ ।

इत के भए न उत के, चाले मूल गंवाइ ॥२५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हमने ससार मे आकर कौनसा अच्छा कार्य किया ? अब अपने उस स्वामी से, जिसने हमे इस लोक मे भेजा है, क्या जाकर कहेंगे ? हमने न तो ऐसे कर्म किये जिनसे यहाँ लोक मे जीवन सुधरता (जीवन भर व्यर्थ मृग-जल की भाँति माया-आकर्षणो के पीछे दौडते रहे) और न ऐसे सत्कर्म किये कि परलोक का मार्ग ही सुधरता । प्रभु ने जो यह आत्मा हमे निर्मल और स्वच्छ पवित्र रूप में प्रदान की थी उसकी पवित्रता, स्वच्छता और निर्मलता सब कुछ यहाँ नष्ट कर जा रहे हैं ।

आया अणआया भया, जे बहुरता ससार ।

पड्या भुलावा गाफिला, गये कुडुघो हारि ॥२६॥

शब्दार्थ—अण आया=न आने के समान । बहुरता=विविध आकर्षणो मे ग्रामकत । गाफिला=बेहोश, असावधान ।

कबीर कहते है कि जो व्यक्ति इस ससार मे विविध माया-आकर्षणो मे पडा हुआ है, आसक्त है, उसका जन्म वृथा ही है, इस ससार मे न आने के बराबर ही है । वे इन ससार-आकर्षणो के भ्रम मे पडे हुए है । इस दुर्बुद्धि के कारण ही वे अपने जीवन के दाव को हार जाते है ।

कबीर हरि की भगति बिन, ध्रिग जीमण ससार ।

धूयां केरा धौलहर, जात न मार्ग बार ॥२७॥

शब्दार्थ—ध्रिग=धिक्कार । धौलहर=महल । जात=नष्ट होते ।

कबीर कहत हैं कि प्रभुभक्ति के बिना ससार में जीवन धारण करना धिक्कार है । मनुष्य को प्रभुभक्ति करनी ही चाहिए क्योंकि जीवन का अस्तित्व धुए के महल सदृश क्षणिक है ।

विशेष—(१) उपमा अलंकार ।

(२) धुवा केरा धौलहर' उपमा शकरी वेदान्तियों के समान कबीर ने दी है तुलसी आदि ने भी इस उपमा का प्रयोग किया है ।

जिहि हरि की चोरी करी, गये राम गुण भूलि ।

ते बिघना बागुल रचे, रहे अरघ मुखि भूलि ॥२८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिन मनुष्यों ने इस ससार में आकर प्रभुभक्ति का कर्तव्य पूरा नहीं किया और उनके गुणा को विस्मृत कर बैठे उन्हीं को ब्रह्म ने बगले का जन्म दिया जो अपन मुख (लज्जावश) नीच किए खड़े रहते हैं ।

विशेष—फलोत्प्रेषा अलंकार ।

माटी मलणि कु भार की, घणों सहै सिरि लात ।

इहि ओसरि चेत्या नहीं, चूका अन्न की घात ॥२९॥

शब्दार्थ—सरल है

हे मनुष्य ! तेरी दशा बुम्भकार की उस मिट्टी के समान है जो गूथे जाने पर बार-बार लातों के आघात सहती है । तूने भी अनेक जन्मों में आवागमन और ससार यातना भोगी है । यदि तू इस जन्म में सावधान नहीं हुआ और ऐसे सुदृढ न किये जो तुझे इस ससार चक्र से मुक्त कर आवागमन से छुड़ा दें तो समझ ले कि अवसर चक गया और तुझे फिर वही यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी ।

इहि ओसरि चेत्या नहीं, पसु ज्यु पात्ती देह ।

राम नाम जाण्यो नहीं, अति पडी मुख पेह ॥३०॥

शब्दार्थ—पेह=धूल ।

हे मनुष्य ! यदि तू इस जन्म में भी सावधान नहीं हुआ एवं पशु के समान केवल अपना शरीर ही पालता रहा, अर्थात् आहार, निद्रा, मद्युक्त आदि पाशविक प्रवृत्तियाँ में ही लगा रहा है और प्रभुभक्ति नहीं कर सका तो अन्त में तुझे नष्ट हो मिट्टी में मिला जाना पड़ेगा ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

राम नाम जाण्यो नहीं, लागी मोटी घोडि ।

काया हाँडी काठ की, ना ऊँ चढ़ै यहोडि ॥३१॥

शब्दार्थ— मोटी = बहुत बड़ा । पड़ि = दोष । बहोड़ि = बहोरि, पुन', दूसरी बार ।

हे मनुष्य ! तूने राम नाम अर्थात् प्रभुभक्ति को न जानकर बड़ा भारी पाप किया । अब तुझे इसका (प्रभुभक्ति का) अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि जिस प्रकार काठ की हाडी दूसरी बार नहीं चढती उसी भांति मनुष्य जीवन भी पुनः प्राप्त नहीं होता ।

विशेष—१. कबीर ने यहा यह कहा है कि मनुष्य जीवन बारम्बार नहीं मिलता और ऊपर वे आवागमन या बार-बार जन्म लेने की यातना से छूटने की बात कह चुके हैं, किन्तु दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है । वे यह कहना चाहते हैं कि आत्मा विविध योनियों की यातनाएँ जन्म-मरण के चक्र में पड़कर भोगती रहती है, बड़े सुकृत्यों से उसे यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, यदि इसे भी बिना प्रभुभक्ति के व्यर्थ ही गवा दिया तो फिर वही विविध योनियों में भटकने का चक्र प्रारम्भ हो जाता है, जहा प्रभुभक्ति के लिए स्थान नहीं ।

२. उदाहरण प्रलकार ।

राम नाम जाण्यां नहीं, बात बिनंठी मूल ।

परत इहां ही हारिया, परति पड़ी मुलि धूलि ॥३२॥

शब्दार्थ—बिनठी = विनष्ट ।

हे मनुष्य ! तूने प्रभु-भक्ति का महत्व न जानकर बिल्कुल ही, अर्थात् जड़ से ही, बात विगाड़ दी । व्यर्थ के सासारिक धन्यों में तूने अपनी शक्ति नष्ट कर दी और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो (कब्र में जाकर) भुल में धूल ही पड़ेगी ।

विशेष—कबीर यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी शक्ति ससार के व्यर्थ कार्यों में नष्ट न कर प्रभुभक्ति में ध्यान लगाना चाहिए ।

राम नाम जाण्यां नहीं, पाल्यो कटक कुटुंब ।

घंघा ही में भरि गया, बाहर हुई न बंध ॥३३॥

शब्दार्थ—कटक = असह्य । धन्धा = सासारिक कार्य । बन्ध = एक बाध विशेष जिसे एक बहुत बड़ा डोल कहा जा सकता है ।

हे मनुष्य ! तूने प्रभु-भक्ति नहीं की । सेना के समान सख्यातीत कुटुम्ब के पालन ही में जूझता रहा इसीलिए संसार कर्मों में उलझते हुए समस्त जीवन बीत गया, मृत्यु आ पहुची; किन्तु तेरा भ्रह्म फिर भी न गया ।

✓ मनिषा जनम कुलंभ है, देह न बारंबार ।

तरवर थैं फल भड़ि पड़्या, बहुरिन लागें डार ॥३४॥

शब्दार्थ—मनिषा = मानव का । थैं = (तैं) से । बहुरि = फिर से ।

कबीरदास कहते हैं कि यह मानव जन्म बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, और यह शरीर बारम्बार प्राप्त नहीं होता । जिस प्रकार एक बार वृक्ष से फल भंड जाने पर वह शाखा पर दूसरी बार नहीं लगाया जा सकता, उसी भांति इस मानव

जन्म में शरीर के एक बार नष्ट हो जाने पर यह पुनः प्राप्त नहीं हो सकता (अतः मानव ! प्रभु भक्ति कर) ।

कबीर हरि की भक्ति करि, तजि विषिया रस चोज ।

घार बार नहीं पाइए, मनिषा जन्म की भोज ॥३५॥

शब्दार्थ—रस चोज = आनन्दोत्सास । भोज = आनन्द ।

कबीरदास कहते हैं कि मानव जन्म-प्राप्ति का सौभाग्य बारम्बार प्राप्त नहीं होता, अतः हे मनुष्य विषय-वासना युक्त मायापूर्ण क्षणिक आनन्द और सुखों का परित्याग कर प्रभु की भक्ति में प्रवृत्त हो (वही वास्तविक आनन्द है जिसके मम्मूख सासारिक आनन्द फीके और तुच्छ हैं) ।

कबीर यहु तन जात है, सकं तो ठाहर लाइ ।

कं सेवा करि साघ की, कं गुण गोविंद के गाइ ॥३६॥

शब्दार्थ—ठाहर लाई = ठिकाने से लगा, सम्भाल ले ।

कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! यह मानव-जन्म व्यर्थ ही नष्ट हुआ जा रहा है । अब भी समय है, यदि इसे सम्भाल सकता है तो सम्भाल कर उचित पथ पर प्रवृत्त हो जा । या तो तू साधुओं की सेवा कर अथवा फिर प्रभु का गुणगान कर इन दोनों से ही तेरा अज्ञान दूर होगा और तरी मुक्ति सम्भव है ।

विशेष—समस्त मध्यकालीन भक्त कवियों ने प्रभु-भक्ति के लिए साधु-संगति को आवश्यक माना, क्योंकि मन्तव्य वह भी प्रभु प्रेम उपजाती है,

यथा—

‘बिनु सत्संग विवेक न होई ।

राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥”

कबीर यहु तन जात है, सकं तो लेहु बहोडि ।

नागे हाथु से गये, जिनकं लाख बरोडि ॥३७॥

शब्दार्थ—बहोडि = बापिस । नागे = खाली ।

कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य ! यह मानव जन्म यो ही (प्रभु-भक्ति बिना) बीता जा रहा है, अब भी यदि चाहते हो तो इसे पुनः अपने सुकृत्यों से प्राप्त करने का प्रयत्न कर लो । ऐसे कार्य करो और प्रभु भक्ति करो जिससे यह जन्म पुनः प्राप्त हो सके । व्यर्थ ससार में भाया के पीछे बावसे बने क्यों फिरते हो ? जिनकी लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति थी वे भी महा से खाली हाथ ही गये ।

भाव यह है कि ससार के समस्त आकर्षण कार्य हैं ।

विशेष—दृष्टांत असवार ।

यहु तन काचा कु न है, छोट चहूँ दिसि छाइ ।

एक राम के नाँव बिन, जदि तदि प्रलं जाइ ॥३८॥

शब्दार्थ—जदि तदि = जब तब ।

यह शरीर कच्चे घट के सदृश है जो चारों ओर से कुम्भकार की थपकी की चोट खाता है। यह शरीर भी सांसारिक यातनाओं के आघात सह रहा है। एक राम नाम के अभाव में ही पुनः संसार में जन्म लेकर वासना अग्नि में दहता है, यदि राम नाम का सम्बल ले तो इस आवागमन से मुक्त हो जाय।

विशेष—रूपक अलंकार।

यह तन काचा कुंभ है, लियों फिरं था सायि।

ढबका लाग़ा फूटि गया, कछू न आया हायि ॥३६॥

शब्दार्थ—ढबका=धक्का, ठसक, हल्की सी चोट।

यह शरीर उस कच्चे घड़े के समान कोमल और अनिश्चित-भविष्य है जिसे साय लिए फिरते हैं और तनिक सी चोट लगने पर घड़ा फूट जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हाथ में कुछ शेष नहीं रह जाता।

विशेष=रूपक अलंकार।

कांची कारी जिनि करं, दिन दिन बरं बियाधि।

राम कबीरं रुचि भई, याही ओषधि साधि ॥४०॥

शब्दार्थ—कांची=कंदूली, शरीर। जिन=मत। बियाधि=व्याधि।

हे मनुष्य ! तू अपनी इस शरीर रूपी केंचुली को वासना के पंक से काली मत कर। काल रूपी व्याधि तुझे दिन-प्रतिदिन अपना लक्ष्य बनाता बढ़ा आ रहा है। कबीर ने तो अपनी रुचि प्रभु-भक्ति में लगा दी है, यही सासारिक तापों की एकमात्र औषधि है।

कबीर अपने जीवतं, ए सोइ बातं धोइ।

लोभ बड़ाई कारणं, अछता मूल न सोइ ॥४१॥

शब्दार्थ—जीवतं=मन से।

कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य तू अपने मन से दो बातों को निकाल दे; एक तो लोभ और दूसरी अपनी प्रशंसा से उत्पन्न दर्प। इन दोनों के ही कारण तू व्यर्थ संसार में भटक कर अपने अमूल्य धन—प्रभु-भक्ति—को खो रहा है।

खंभा ऐक गइंद बोइ, बरूं करि बंधिसि बारि।

मानि करं तो पीव नहीं, पीव तो मानि निघारि ॥४२॥

शब्दार्थ—गइंद=(गयन्द) हाथी। बारि=द्वार।

कबीरदास कहते हैं कि हे मानव ! तेरे पास एक ही हृदय रूपी स्तम्भ है, उससे दो हाथी—प्रभु-भक्ति और अहं—नहीं बांधे जा सकते। यदि तू अपने अहं की रक्षा करना, हृदय में उसे स्थान देना चाहता है तो प्रभु-प्राप्ति असम्भव है, यदि तू केवल मात्र प्रभु को चाहता है तो अपने अहं का परित्याग कर दे।

दीन गंवाया दुनी सौं, दुनी न चाली सायि।

पांड कुहाड़ा मारिया, गाफिल अपणं हायि ॥४३॥

शब्दार्थ—दीन=धर्म। दुनी=दुनिया, संसार के आकर्षण।

ससार में माया-आकर्षणों में लिप्त रह कर जीव प्रभु को भूल गया, किन्तु जिस ससार के पीछे उमने अपना धर्म नष्ट कर दिया वह मरने पर उसके साथ नहीं गया। इस प्रकार जीवात्मा ने स्वयं अपनी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध कर लिया।

यह तब तो सब बन भया, करम भए कुहाड़ि।

आप आप कू काटि हैं, कहै कबीर बिचारि ॥४४॥

शब्दार्थ—कुहाड़ि=कुल्हाड़ा।

यह शरीर बन के समान है जिसके नाश के लिये कर्मों की कुल्हाड़ी प्रस्तुत है। कर्मों की कुल्हाड़ी अपने ही शरीर को काट रही है, अर्थात् कुकर्मफल भोगने से व्यक्ति का जीवन नष्ट हुआ जा रहा है।

विशेष—उपमा अलंकार।

कुल खोया कुल ऊबरं, कुल राख्यो कुल जाइ।

राम निकुल कुल भेंटि लै, सब कुल रह्या समाइ ॥४५॥

शब्दार्थ—कुल=वैभवपूर्ण प्रलोभन। कुल=सारतत्व-प्रभु। निकुल=कुल रहित होकर, सासारिक प्रलोभनों से विरक्त होकर। कुल=समस्त आनन्दोपकरण।

सासारिक वैभव के समस्त आकर्षणों को त्यागकर ही उस सारतत्व ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव है। यदि जीव मायाजन्य आकर्षणों में ही उलझा रहा तो प्रभु-प्राप्ति सम्भव नहीं। हे जीव! तू इन वैभवपूर्ण प्रलोभनों से विरक्त होकर ब्रह्म से मिल क्योंकि वह समस्त आनन्दोत्सास का केन्द्र है, समग्र ससार उसी में समाया हुआ है।

विशेष—यमक अलंकार।

दुनिया के घोरल मुवा, चलं जु कुल की काणि।

तब कुल किसका लाजसी, जब से धर्या मसाणि ॥४६॥

शब्दार्थ—काणि=गौरव। लाजसी=लज्जा करता है। मसाणि=क्षमशान।

जो मनुष्य कुल गौरव के पीछे सासारिक माया-मोह में उलझा रहा वह व्यर्थ ससार के घोरले में आकर जीवन गँवा बैठे। मृत्यु के कारण जब शरीर को क्षमशान की गहिर भूमि में ले जाकर पटक दिया गया, तब किसका कुल लज्जित हुआ? अर्थात् किसी का भी नहीं।

विशेष—महात्मा कबीर यह कहना चाहते हैं कि जीव ने प्रभु-भक्ति, साधु-सेवा—ऐसे सुकृत्य क्यों न किये जिससे उसका नाश न होता।

दुनियाँ भाँडा दुख का, भरी मुहामुह भूप।

अदया अलह राम की, कुरहै ऊँछो कूप ॥४७॥

शब्दार्थ—भाँडा=धतन। मुहामुह=लवालव। भूप=भूल, अभाव से तात्पर्य। अदया=अकृपा। अलह=अल्लाह, श्रेष्ठ। कूप=भण्डार।

यह ससार कुछ नहीं, केवल दुखों का स्थान मात्र (पात्र) है जो अभावों से पूर्णरूपेण भरा हुआ है। श्रेष्ठ राम की अकृपा से, अर्थात् परब्रह्म राम की कृपा बिना।

यहाँ जो बड़े-बड़े कोयागार है वे भी खाली रहते हैं ।

भाव यह है कि सब कुछ राम कृपा से ही प्राप्य है ।

विशेष—रूपव अलवार ।

जिहि जेवडी जग बधिया, तूँ जिनि बध कबीर ।

हूँ सी आटा लूण उयूँ, सोना सँवा सरीर ॥४८॥

शब्दार्थ—जेवडी=रस्सी, माया बधन । लूण=लोथ (नमक नहीं)

जिस माया बधन में समस्त ससार बधा हुआ है, हे कबीर ! तू उस माया रज्जु में न बध । अन्यथा तेरा यह बचन सदृश शुद्ध शरीर आटे की लोथ के समान मुक्के—ससार यातना के प्रबल आघात—सहेगा और बारम्बार गूँघा और रूँघा जायगा ।

भाव यह है कि माया के बधन में पड़ने से तेरी मुक्ति नहीं होगी और आवागमन के चक्र में पड़कर ससार यातनाये सहेगा ।

कहत सुनत जग जात है, बिपै न सूझै काल ।

कबीर प्यार्ल प्रेम कँ, भरि भरि पियँ रसात ॥४९॥

शब्दार्थ—विपै=विषय ।

ससार के समस्त मनुष्य मुक्ति आदि के लिए उपदेश देते हुए भी विषय-वासना के मार्ग पर चले जा रहे हैं । उन्हें विषय-वासना जनित आनन्द में अपनी मृत्यु—नाश दुष्टिगत नहीं होता । कबीर (साधुजन से तात्पर्य है) प्रभु-प्रेम रस के प्यालों को भर-भर कर पी रहा है जिसमें उसे अमित आनन्द प्राप्त हो रहा है ।

कबीर हृद के जीव सूँ, हित करि मुखां न बोलि ।

जे लागे बेहद सूँ, तिन सूँ अंतर खोलि ॥५०॥

शब्दार्थ—हृद के जीव सूँ=सासारिक मनुष्य से—जो पूर्णरूपेण ससार में सलप्य है । हितकरि=प्रेम से । बेहद=निस्सीम प्रभु ।

कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! जो मनुष्य ससार की विषय-वासना में सलप्य है, उनसे प्रेम भाव से वार्तालाप नहीं करना चाहिये । दूसरी ओर जो निस्सीम प्रभु-प्राप्ति के मार्ग में प्रवृत्त है उनसे अपने हृदय की समस्त बात बता दो भर्षात् पूर्ण प्रेम उन्हीं से रखो ।

कबीर केवल राम की, तूँ जिनि छाड़ै ओट ।

घण अहरणि बिचि लोह उयूँ, घणी सहै सिर चोट ॥५१॥

शब्दार्थ—ओट=आश्रय । घण=भारी हथौड़ा । अहरणि=लोहे की एक पोंठिका सी जिस पर रखकर गरम-गरम लोहे पर चोट मारकर उसे वांछित रूप दिया जाता है । इसे निहाई कहते हैं ।

कबीर जी कहते हैं कि हे जीवात्मा ! तू राम का आश्रय मत छोड़ । प्रभु के आश्रय के बिना तू ससार में पड़ी उसी प्रकार दुखों की चोट खाती रहेगी जिन्हीं भाँति निहाई पर रखे हुए लोहे पर भारी हथौड़े की निरन्तर चोटें पड़ती हैं ।

विशेष—दृष्टान्त मलवार ।

कबीर केवल राम कहि, मुध, गरीयो भाल्हि ।

कूड बडाई बडसी, भारी पडसी काल्हि ॥५२॥

शब्दार्थ—भाल्हि=भेन ले । कूड=व्यर्थ ले मिथ्या ।

कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू केवल राम नाम वा स्मरण कर अपनी इस निर्धनता में ही प्रसन्न रह । यह जो मिथ्या सांसारिक वैभव है जो भव-सागर में डुबाने वाला है पतन के गर्त में पहचानता है यदि इसी को सत्य समझकर तूने प्रभु भक्ति की उपेक्षा की तो फिर तुझे बहुत दुःख उठाने पड़ेंगे ।

काया मजन क्या करे, कपड धोइम धोइ ।

उजस हूवा न छूटिए, सुख नी बडों न सोइ ॥५३॥

शब्दार्थ—मजन=रगड-रगड कर स्नान । छूटिए=मुक्त होना ।

हे मनुष्य ! शरीर को बारम्बार नहलाकर और कपड़ों को खूब धो-धोकर ही तू समझता है कि तू पवित्र हो गया, किन्तु पूर्ण पवित्रता के लिए अन्तर की स्वच्छता भी आवश्यक है । इस बाह्य आवरण के ही उज्ज्वल होने से मुक्ति सम्भव नहीं, अतः शरीर और वस्त्रों को ही स्वच्छ रख कर सुख की नीद मत सो, मन की शुद्धि में प्रवृत्त हो ।

उजस कपडा पहरि करि, पान सुपारी खाहि ।

एक हरि का नांव दिन, बांधे जमपुरि जाहि ॥५४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

चाहे कोई कितना ही उज्ज्वल परिधान धारण कर, पान सुपारी खाकर साज-सज्जा करे, इससे मुक्ति सम्भव नहीं । एक प्रभु के नाम-स्मरण के अभाव में मनुष्य जमपुरी की यातना को भोगते है ।

तेरा संगी को नहीं, सब स्वारथ बंधी लोइ ।

मनि परतोति न ऊपजं, जीव बेसास न होइ ॥५५॥

शब्दार्थ—बंधी=बधे हुए । लोइ=लोग ।

हे जीवात्मा ! सब सांसारिक सम्बन्धी स्वार्थ के कारण तुमसे सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं, तेरा वास्तविक साथी मित्र, सम्बन्धी—इनमें कोई नहीं । जब तक मन में प्रभु प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक जीव की अपनी मुक्ति का विश्वास नहीं होता ।

मांइ बिडाणी घाप बिड, हम भौं मझि बिडांह ।

हरिपा केरी नाथ जू, सजोगे मिलियाह ॥५६॥

शब्दार्थ—बिडाणी=विनष्ट होने वाली । घाप बिड=पिता भी नष्ट होने वाला ।

कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य ! तू मसार के माया-मोह में मत पड़, क्योंकि यह मिथ्या है । यहा माता पिता, आदि के जो सम्बन्ध हैं वे सब नष्ट होने वाले हैं ।

और हम भी इस भव-सागर के मध्य ही नष्ट हो जायेंगे। हम सब एक जगह एवमित हुए हैं यह तो उसी प्रकार का आकस्मिक संयोग है जैसे नदी के बीच तैरती नौका में कोई कहीं से धोई वहीं से आकर कुछ क्षण के लिए मिल जाता है और (जीवन) धारा के समाप्त होते ही सब अलग-अलग हो जाते हैं।

अलंकार—उपमा।

इत प्रघर उत घर, बणजण आये हाट।

करम किराणा बेचि गरि, उठि ज लागे बाट ॥५७॥

शब्दार्थ—प्रघर=पर घर, परदेश। बणजण=व्यापार।

जीवात्मा कहती है कि यह समार तो हमारे लिए परदेश है, हमारा वास्तविक घर तो ब्रह्म के पास ही है। इस संसार (परदेश) में तो हम उमी प्रकार कर्म का व्यापार करने आये हैं जैसे कोई सौदागर दूसरे देश में अपना सामान बेच कर लौट जाता है। इसलिए इस बर्म के त्रय-विक्रय व्यापार को शीघ्र समाप्त कर अपने घर के मार्ग में प्रवृत्त क्यों नहीं होते।

नांहा कातो चित्त बे, महगे मोलि बिकाइ।

गाहक ताजा राम है, और न नेछा आइ ॥५८॥

शब्दार्थ—नांहा काती=गरीब सूत कातने वाली, सुन्दर कर्म ही धारीक सूत है।

हे जीवात्मा ! तू नन्हा, गरीब, सुन्दर सूत कात, अर्थात् शुभ कर्म कर, क्योंकि वह अच्छे दामों में बिकता है। शुभ कर्मों का फल अच्छा मिलता है। इस शुभ बर्म रूपी सुन्दर सूत के एकमात्र ग्राहक राजा राम ही हैं अन्य कोई इस शुभ-कर्म-राशि को विकृत करने के लिए पास भी नहीं आ सकता।

डागल उपरि दोडणां, सुख नौबडी न सोइ।

पुनं पाये घोंहडे, ओछी ठीर न कोइ ॥५९॥

शब्दार्थ—डागल=ऊबड़-खाबड़ भूमि, साधना की विकट वनस्पती। घोंहडे=देवालय, पचभूतो से निर्मित मानव शरीर से तात्पर्य है।

हे मनुष्य ! तुमको साधना की विकट वनस्पती पर दौडना है जो सुगम नहीं है, इसलिए तू सुख-निद्रा में अचेत मत रह, सावधान होकर प्रभु भक्ति में प्रवृत्त हो। सुकृतों के बदले में तुझे यह देवालय के समान सुन्दर शरीर (जीवन से तात्पर्य है) प्राप्त हुआ है। प्रभु-भक्ति बिना इसे व्यर्थ नष्ट मत होने दे।

मे में बडी बलाइ है, सकं तो निकसी भाजि।

कब लग राखी हे सखी, रुई पलेटी आगि ॥६०॥

शब्दार्थ—मे में=अह। बलाई=बला, आफत, यहाँ पाप या बीमारी के अर्थ में प्रयोग किया है।

अह, एक उहुत बडा रोग है जो मनुष्य को नाश की ओर ले जाता है। इसे दूर किया जा सकता है, अतः शीघ्रातिशीघ्र इसका परित्याग कर दो अन्यथा

यह नाश करके रहेगा। रुई में लिपटी हुई अग्नि कुछ समय ही तक शान्त रह सकती है, अन्ततः तो वह लपटों में परिवर्तित होकर सर्वस्व भस्मसात् कर देगी। इसी प्रकार यह ग्रह अधिक समय तक अपने विपाक प्रभाव को नहीं रोक सकता।

विशेष—उपमा अलंकार।

मैं मैं मेरी जिन करै, मेरी मूल बिनास।

मेरी पग का पैघडा, मेरी गल की पास ॥६१॥

शब्दार्थ—बिनास=विनाश। पैघडा=बधन। पास=पाश, फाँसी का फंद।

हे मनुष्य! मैं मैं अर्थात् ग्रह का दर्प क्यों प्रदर्शित करता है। यह ग्रह तो विनाश का मूल कारण है। यही ग्रह पैरो में पड़े हुए बधन और गले में पड़े हुए फाँसी के फंद के समान है जो मृत्यु प्रदान करते हैं।

कबीर नाथ जरजरी, कूड़े खेवणहार।

हलके हलके तिरि गये, बूड़े तिन सिर भार ॥६२॥२६२॥

शब्दार्थ—कूड़े=रद्दी, बेकार। हलके-हलके=शुद्ध आत्मा वाले। बूड़े=डूब गये।

कबीर कहते हैं कि यह जीवन नौका बड़ी जर्जर है और इसका मल्लाह (जिनसे यह चालित है) भी बेकार है। ऐसी अवस्था में इस सत्सार सागर से वे ही पार पा सकें जो पाप का बोझ न होने के कारण शुद्ध आत्मा थे और जिनकी आत्मा पाप बोझ से सदी थी वे डूब गये।

विशेष—कबीर की यह तुलना बड़ी समीचीन है, क्योंकि पानी में हल्की वस्तु तैर जाती है और भारी डूब जाती है।

१३. मन की श्रम

अग-परिचय—मन की दृढ़ता पर ही साधना की सफलता आधारित होती है। मन अत्यंत चंचल होता है, इसलिए इसको बश में किये बिना किसी भी प्रकार की साधना में सफलता मिलनी कठिन है। अतः प्रस्तुत अग में कबीर ने मन की चंचलता का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए बताया है कि मन बहुत चंचल होता है, इसलिए मनुष्य को कभी भी इसके बश में नहीं होना चाहिए। मन ही प्रभु भक्ति में सबसे प्रबल बाधक होता है। साथ ही यह बहुत ग्राहम्बरी भी होता है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे यह प्रभु की भक्ति कर रहा हो, किन्तु वास्तव में यह माया-जनित आकर्षणों की ओर दौड़ रहा होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं मारता, अर्थात् इस पर नियंत्रण नहीं करता, उसे बाद में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और अपने कर्मों पर पछताना पड़ता है। प्रभु-प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग यही है कि पहले मन को बश में कर लिया जाय क्योंकि मन सत्य और असत्य का विवेक रखने हुए भी असत्य मार्ग पर चला करता है और यह बड़े दुःख की बात

हैं क्योंकि यदि हाथ में जलते हुए दीपक को लिये हुए कोई व्यक्ति कुँए में गिर जाये तो इससे अधिक दुःख की बात और क्या हो सकती हैं ?

चंचलता के अतिरिक्त द्विविधा भी मन का एक कर्म है। जब तक मन में द्विविधा बनी रहती है, तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हृदय के भीतर आत्मा का दर्पण होते हुए भी उसमें ब्रह्म दिखाई नहीं देता। इस द्विविधा को समाप्त करने का एक ही मार्ग है और वह यह है कि इसका पूर्ण प्रेम प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया जाये। इसी प्रेम के कारण मन सासारिक विषयो से उदासीन हो जाता है और यही उदासीनता प्रभु-भक्ति का कारण बनती है। यदि मन चंचल न हो तो यह सहज ही मनुष्य को परम पद पर पहुँचा देता है, और यही इस चराचर का कर्ता, नियामक तथा ब्रह्म बन सकता है। मन पानी से भी पतला, धुँएँ से भी अधिक फीका और पवन की गति से भी तेज चलने वाला होता है। यदि मनुष्य इसको अपने वश में नहीं करता तो यह मनुष्य को अपने वश में करके उसे सासारिक विषय-विकारों के गहरे कूप में इस प्रकार डाल देता है कि उसका फिर उस कूप से निवृत्तना मुश्किल होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मस्त हाथी के समान भूमन वाले इस मन को समय का अकुश लगा-लगाकर अपने वश में किया जाये, पाँचों तत्त्वों के बाण चढ़ाकर तथा शरीर-रूपी धनुष कसकर मन रूपी मृग का वध किया जाये।

मन कं मतं न चालिये, छाँड़ जीव की बाणि ।

ताकू केरे सूत ज्यूं, उलटि अपूठा आणि ॥१॥

शब्दार्थ—मतं=मत के अनुसार, इच्छानुसार। बाणि=वान, आदत, टेव।

ताकू=तकुआ, चरखे में सूत कातने की लोहशलाका। अपूठा=बच्चा।

कवीरदास जी कहते हैं कि हे जीव ! तू मन की इच्छानुसार न चल मन का अनुगामी मत बन, क्योंकि वह तो सर्वदा विषय-वासना में मलिन रहता है। मन को इस माया में ही लिप्त रहने की यह आदत छुड़ा दे। जिस प्रकार तकुएँ पर चढ़े बच्चे सूत को खींच कर उसके केन्द्र स्थल या लक्ष्य पिंदिया पर ही चढ़ा दिया जाता है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति में अपरिपक्व इस मन को ब्रह्म में लगा दो।

विशेष—उपमा अलंकार।

चिंता चिति निवारिये, फिरि ब्रूमिये न कोइ ।

इंद्रो पसर मिटाइये, सहजि मिलंगा सोइ ॥२॥

शब्दार्थ—चिन्ता=सासारिक चिन्ताएं। सहजि=आसानी से।

सासारिक चिन्ताओं को मन से निकाल कर तथा इन्द्रियों का विविध विषयों में जो प्रसार है उसे समाप्त कर देने में ही प्रभु-भक्ति का मार्ग खुल जायगा। तब किसी से ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय पूछने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं ही, अनायास ही प्राप्त हो जायेगा।

आसा का ईंधण करूं, मनसा करूं विभूति ।

जोगी फेरी फिल करौं, यों विनना धें सूति ॥३॥

शब्दार्थ—ईंधण=जलाने का सामान—लकड़ी आदि ।

सासारिक आशाओं का ईंधन कर मन को जलाकर क्षार में परिवर्तित कर दू, अर्थात् मन को कामना रहित कर दू । फिर ससार से विरक्त हो योगी के समान प्रभु की खोज में चक्कर काटता रहू । इस प्रकार इस कर्म सूत को कात कर ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव है ।

कबीर सेरी साकड़ी, चचल मनदा चोर ।

गुण गावें सैलीन होइ, कछू एक मन मैं ओर ॥४॥

शब्दार्थ—सेरी=मार्ग । साकड़ी=साकरी, कम चौड़ी । सैलीन=सल्लीन ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग बड़ा सकीर्ण है और यह मन, जो साधना का मूलाधार है, चचल और चोर के समान लोभी वृत्ति का है । यह कपटी मन प्रत्यक्ष में तो लगता है कि प्रेममग्न होकर प्रभु का गुणगान कर रहा है, किन्तु इसके भीतर माया-जनित आकर्षणों को प्राप्त करने की इच्छाएँ धर किए हुए हैं ।

कबीर माहं मन झूँ, दूक दूक हूँ जाइ ।

विष की बयारी बोइ करि, लुणत कहा पछिताइ ॥५॥

शब्दार्थ—बयारी=फसल से तात्पर्य है । लुणत=काट कर ।

कबीर कहते हैं कि इस चचलवृत्ति मन को इतना माहंगा कि यह टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा । पहले तो इसने विषय-वासना के विष की फसल बो दी । अब उसे काटने में पछताता है । अपने नुकमों का फल तो भोगना ही पड़ेगा ।

इस मन की जिसमल परों, दीठा बरौं अदीठ ।

जे सिर राखौं आपडा, तो पर सिरिज अगोठ ॥६॥

शब्दार्थ—जिसमल=अधमरा, सासारिक विषयों की चेतना से रहित । दीठ करौं अदीठ=उस अदृश्य, निराकार ब्रह्म का दर्शन करू ।

कबीर कहते हैं कि इस मन को अधमरा कर, सासारिक विषयों से उपराम कर मैं उस निराकार परमात्मा के दर्शन करूँगा । यदि मैंने साधना में अपना शीश समर्पण नहीं किया तो इस सिर पर (नरक-धातना) अगोठी की आग पड़की जाये ।

विशेष—१. सभगपद ममक अलवार ।

२ कबीर ने सर्वत्र साधना में शीश समर्पण अर्थात् सर्वस्व समर्पण का महत्व-प्रतिपादन किया है, यथा—

‘यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि ।

सीस उतारै मुई धरै, तब पैठे घर माँहि ॥’

मन जाणें सय बात, जाणर ही अगोठन बरै ।

फाहे की जुसलात, कर दीपक झूवें पड़े ॥७॥

शब्दार्थ—जाणत=जानना । झूवें=कुएँ में ।

मन सदसद् विवेक को रखते हुए भी अवगुण, पाप कर्म, करता है। जानते हुए भी बुराई या पाप करना अत्यन्त शोचनीय है। यदि कोई पथ प्रशस्थ करने वाला दीपक हाथ में लेकर चलने पर भी कूँ में गिर पड़े तो इससे भी अधिक दुःख की क्या बात होगी ?

हिरदा भीतरि आरसी, मुख देयणां न जाइ ।

मुख तो तौपरि देखिए, जे मन की दुविधा जाइ ॥८॥

शब्दार्थ—आरसी=दर्पण ।

हृदय के भीतर ही आत्मा का दर्पण है, किन्तु उसमें ब्रह्म का मुख दिखाई नहीं देता। दर्पण में मुख तो तभी दिखाई दे सकता है, जब दर्पण स्थिर हो, किन्तु चंचल मन उस आत्मा के निर्मल शीशे को स्थिर नहीं रहने देता, इसीलिए ब्रह्म का मुख उस आत्मा के दर्पण में दृष्टिगत नहीं होता। यदि मन सासारिक विषयो में अपने आचल्य का परित्याग कर दे तो ब्रह्म का दर्शन सम्भव है।

मन दीयाँ मन पाइए, मन बिन मन नहीं होइ ।

मन उनमन उस अठ ज्यूँ, अनल अकासां जोइ ॥९॥

शब्दार्थ—मन=मन । मन पाइये=प्रभु कृपा प्राप्ति । मन बिन=ससार में मन बिना अर्थात् ससार से उपराम । अनल=अग्नि, निरजन ज्योति । अकासां=शून्य प्रदेश ।

प्रभु को अपने मन का प्रेम देकर ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। ससार से उपराम हुए व्यक्ति का चित्त ही प्रभु-भक्ति में प्रवृत्त होता है। ससार से उपराम मन (जिसे योगसाधना में उन्मनी अवस्था कहते हैं) उस सृष्टि के समान है जिसके आकाश में अग्नि अर्थात् निरजन ज्योति के दर्शन होते हैं।

विशेष—१ यमक अलंकार ।

२. नायपण्ययो के अनुसार शून्य या ब्रह्माण्ड में शिव और शक्ति की अवस्थिति है जिनसे अनन्त प्रकाश-प्रदायनी ज्योति विकीर्ण होती रहती है, इसे ये 'निरजन ज्योति' कहते हैं। 'अनल अकासां जोइ' से कबीर का मन्तव्य इसी निरजन ज्योति से है।

मन गोरख मन गोविंदी, मन हों औघड़ होइ ।

जे मन राखें जतन करि, तौ आपं करता सोइ ॥१०॥

शब्दार्थ—गोरख=नाथ-पन्थ के श्री नाथों में प्रमुख एक नाथ एव तान्त्रिक गोरखनाथ । गोविंदी=प्रभु से तात्पर्य है। औघड़=एक प्रकार के साधु ।

व्यक्ति का मन स्वयं ही गोग्गनाथ अर्थात् महान् सन्त, गोविन्द एव औघड़ साधु है। भाव यह है कि वही इन पदों पर पहुँचाने वाला है। यदि मन को प्रयत्न-पूर्वक वश में रखा जाये तो यही रम चराचर का कर्ता, नियामक, ब्रह्म बन सकता है।

एक ज दोस्त हम किया, जिस गलि लाल कबाड़ ।

सब जग घोड़ी घोड़ मरें; तो भी रग न जाय ॥११॥

शब्दार्थ—दोस्त=मित्र । गलि=कण्ठ में । कबाड़=कपड़ा, वस्त्र ।

कबीर कहते हैं कि हमने मन को ऐसा मित्र बना लिया है कि जिसके गले में प्रभु प्रेम से परिपूर्ण लाल वस्त्र सुशोभित हैं । इस प्रेम पूर्ण वस्त्र का रग इतना गाढ़ा है कि यदि समस्त ससार के घोड़ी इसे घोने के प्रयत्न में अपना जीवन समाप्त कर दें तो भी उसका प्रेम रग दूर नहीं हो सकता ।

विशेष—‘जिस गलि लाल कबाड़’ में वस्त्र का रग लाल इसलिए बताया कि यह लाल रग प्रेम सूचक है ।

पाणीं ह्रीं तं पातला, धूँवां हो तं भीण ।

पवना बेगि उतावला, सो दोस्त कबीर कोन्ह ॥१२॥

शब्दार्थ—पाणी=जल । पातला=पतला । पवना=वायु । उतावला=तीव्र ।

कबीर कहते हैं कि जो मन पानी से भी पतला, धूँएँ से भी अधिक भीना, पवन की गति से भी तीव्र है उस मैंने अपना मित्र बना लिया है । भाव यह है कि अब मन उनवे कहने में है, वश में है ।

कबीर तुरी पसगिया, खाबक लोया हावि ।

दिवस बका साईं मिलौं, पीछं पड़िहै राति ॥१३॥

शब्दार्थ—तुरी=घोड़ा । राति=रात्रि, मृत्यु की अचेतनावस्था ।

कबीर कहते हैं कि मैंने मन रूपी घोड़े को अपने वश में कर, आगामी आशकाओं के लिये रायम का बोड़ा हाथ में ले लिया है । अब मैं चाहता हूँ कि जीवन रूपी दिवस के अवसान से पूर्व ही परमात्मा के दर्शन कर लूँ, अन्यथा फिर मृत्यु रूपी रात्रि आकर मुझे अचेतनावस्था में डाल देगी ।

मनवा तौ अघर बस्या, बहुतक भीणा होइ ।

आलोकत सचु पाइया, कबहूँ न न्यारा सोइ ॥१४॥

शब्दार्थ—अघर=निराधार । सच=सत्य, ब्रह्म ।

यह अत्यन्त भीना मन ससार से विलग होकर रह रहा है । ज्ञान के प्रकाश से उसे सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, अब यह उनसे कभी विलग नहीं हो सकता ।

मन न मार्या मन करि, सके न पच प्रहारि ।

सौल साच सरथा नहौं, इन्द्रो अजहुँ उधारि ॥१५॥

शब्दार्थ—मन करि=मग्न सहित । पच=काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ।

ह मानव । तूने सकल्पपूर्वक मन को नहीं मारा, इसी कारण तू काम, क्रोध, मद लोभ, मोह को नष्ट नहीं कर सका । इस मन के अधःपतन से ही तेरे अन्दर नील, मत्स्य और श्रद्धा आदि के सद्गुणों का तोप हो गया है । इन्द्रियों पर अब भी

अधिकार कर ले, विषय-प्रसार में इसे प्रवृत्त मत होने दे—तभी कल्याण हो सकता है।

विशेष—अनुप्रास अलंकार ।

कबीर मन बिकरं पड़या, गया स्वाद के साथि ।

गलका साया बरजता, अब पूँ आवं हायि ॥१६॥

शब्दार्थ—विकरं=विकारों में । बरजता=वर्जित करता ।

कबीर कहते हैं कि मन सांसारिक विषय-वासनाओं के विकारों में पड़ गया है । वह तो इन्द्रिय-जनित आनन्दोल्लास में ही लग गया है । भला अब उसे कैसे वश में किया जा सकता है । जो खाद्य वस्तु गले तक पहुँच चुकी है उसके लिए मना करने क्या लाभ ? वह तो पेट में ही पहुँचती है, उसका रोकना सामर्थ्य से बाहर है । इसी प्रकार जो मन विषय-वासना के अग्राह्य रसों का पान कर चुका है, अब उसे कैसे वर्जित किया जा सकता है ?

भाव यह है कि मन को विषय-वासनाओं में पहले ही न पड़ने देना चाहिये ।

विशेष—निदर्शना अलंकार ।

कबीर मन गाफिल भया, मुमरिण लागं नाहि ।

घणीं सहेगा सासनां, जम की दरगह माहि ॥१७॥

शब्दार्थ—गाफिल=अचेत । घणी=अत्यधिक । सासना=वेदनाएँ, यातनाएँ ।

कबीर कहते हैं कि मन सांसारिक विषयोपभोगों के रस में अकेत हो गया है, इसीलिए वह प्रभु नाम-स्मरण में नहीं लगता । उसे अपने इन पापकर्मों का भोग उस समय भोगना पड़ेगा जब यमलोक में जाकर उसे यातनाएँ सहनी पड़ेंगी ।

कोटि कर्म पल में करें, बहु मन बियिया स्वादि ।

सतगुर सबद न मानई, जनम भँवापा बादि ॥१८॥

शब्दार्थ—सबद=शब्द, यहाँ उपदेश से तात्पर्य है । बादि=व्यर्थ ।

कबीर कहते हैं कि यह मन इन्द्रियों के विषय रस से प्रेरित होकर पल भर में करोड़ों दुष्कृत्य करता है और प्रभु भक्ति में प्रवृत्त करने वाले सद्गुरु के उपदेश-वचनों का भी यह पालन नहीं करता । अतः इसने अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट कर डाला है ।

मैमंता मन मारि रे, घटहीं माँहें घेरि ।

जबहीं चालें पीठि दे' अंगुस्त दे दे फेरि ॥१९॥

शब्दार्थ—मैमंता=मदमस्त हाथी । घटहीं पाँहें=हृदय के अन्तर से ।

हे साधक ! इस मन रूपी मदमस्त हाथी को हृदय के भीतर ही घेरकर मार दे । जब भी यह किञ्चित् भी साधना-विमुक्त हो तो बारम्बार संयम का अंगुश लगाकर इसे उचित पथ पर ले आ ।

विशेष—अनुप्रास अलंकार ।

भ्रमता मन मारि रे, नांहां बरि बरि पीसि ।

तब मुख पावै सुन्दरी, ग्रह भलक सीसि ॥२०॥

शब्दार्थ—सीसि=शीरा, शून्य प्रदेश, ग्रहाण्ड । सुन्दरी=आत्मा ।

ह साधव । मन रूपी मदमस्त हाथी को मार-मार कर गवम से बस म
कर ले तथा अपने बर्मा के आटे को बारीक भर्षात् सुन्दर पीस । इस उपाय के
द्वारा ही ग्रहाण्ड म परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं जिससे आत्मा प्रसन्न होकर
सुख लाभ करगी ।

कागद केरो नांव रो, पांणो केरो गग ।

कहे बघीर कैसें तिह, पच कुत्तगो सग ॥२१॥

शब्दार्थ—गग=सरिता से तात्पर्य है, 'गंगा' नदी विशेष नहीं । पच=पांच
इन्द्रियां ।

यह ससार रूपी सरिता मामा जाल से परिपूर्ण है, जिसके भीतर इस जीण
शरीर की नौका के द्वारा कैसे तरा जा सकता है ? फिर घात में पाच चोर—काम,
क्रोध, मद, लोह, मोह—लगे हुए हैं । बघीर कहते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में मैं
कैसे ससार-सरिता को पार करूँ ?

विशेष—उपमा अलंकार ।

कबीर यह मन कत गया, जो मन होता काल्ह ।

डू गरि बूठा मेह जू, गया निबाणा चालि ॥२२॥

शब्दार्थ—डू गरि=टीला । निबाणा चालि=निम्नगामी होकर ।

कबीर कहते हैं कि मेरा जो निर्मल मन कल या वह न जाने अब कहा चला
गया है । जिस भाँति टीले पर हुई वर्षा का जल क्षणभर उस पर रुककर निम्न-
गामी हो चला है, उसी प्रकार इस मन पर पड़े गुरु के वचनों का प्रभाव केवल
क्षणभर के लिए हुआ, फिर वह पतनोन्मुख हो चला ।

विशेष—दुष्टान्त अलंकार ।

मृतक कूँ धी जों नहीं, मेरा मन बी है ।

याजें बाव बिकार की, भी मूवा जीव ॥२३॥

शब्दार्थ—बाव=तन्त्री । बिकार=सासारिक विषय । मूवा=मृत्तक ।

साधक ने अपना मन समय द्वारा सासारिक विषयों से मृतक तुल्य उपराम
कर लिया है, उसे निर्लेप अवस्था में यह भी पता नहीं कि मेरा मन भी है । भाव
यह है कि वह अपने मन के अस्तित्व के विषय में भी शकालु हो जाता है । किन्तु
यदि सासारिक विषयों से उपराम इस चित्त के पास रास रग की तनिक भी आहट
पहुँच जाय तो वह पुन जीवित हो जाता है, फिर पूर्ववत् पाप कर्म करने लगता है ।

काटो कूटी मछली, छींके धरी चहोडि ।

कोई एक अपिर मन बस्या, बह मैं पडी बहोडि ॥२४॥

शब्दार्थ—मछली=मन । छींके=ग्रहग्रन्थ । चहोडि=सहेज कर । बह=
तालाब, ससार पक् ।

साधक ने मन रूपी मछली को काट-बूटकर (संयमित कर) ब्रह्मरन्ध्र या शून्य रूपी छीके में सम्भाल कर रख दिया था, किन्तु ससार की वासनाओं का एक अक्षर भी कान में पड़ते ही वह मन रूपी मछली छीके पर से गिरकर पुनः ससार रूपी तालाब के पक् में आ पड़ी।

विशेष—नाथपन्थी साधना में कुछ नाथों के अनुसार मस्तिष्क में ब्रह्मरन्ध्र की स्थिति है और उससे भी ऊपर शीश में अक्षर लोक या सर्वोच्च धाम की। ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचे मनुष्य का मन तो साधना-भ्रष्ट होकर पुनः ससार अग्नि में गिर सकता है, किन्तु सर्वोच्च लोक अक्षर-लोक में पहुँच साधक साधना भ्रष्ट नहीं हो सकता। यहाँ कबीर यही कहना चाहते हैं।

कबीर मन पथी भया, बहुतक बढ्या अकास।

उहा हीं तँ गिरि पड्या, मन माया के पास ॥२५॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि मेरा मन-पथी होकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग, शून्य प्रदेश में, बहुत दूर तक चढ़ चुका था। फिर उसी उच्च स्थान (ब्रह्मरन्ध्र) के पास से जो गिरा तो माया के पास हो आकर रम गया। साधनापरक अर्थ वैसा ही है जैसा कि उपर्युक्त 'साखी' में दर्शाया गया है।

भगति दुवारा सकडा, राई दसवं भाइ।

मन तो मंगल ह्वै रह्यो, ब्रह्म करि सकं समाइ ॥२६॥

शब्दार्थ—दुवारा=द्वार। सकडा=सकीर्ण। भाइ=भाग, अश ! मंगल=मस्त हाथी।

कबीर कहते हैं कि भक्ति का द्वार अत्यन्त सकीर्ण है। वह राई के दश-भास के बराबर है (राई स्वयं ही बहुत छोटी होती है, उसके भी दशम भाग के बराबर)। मेरा मन मदमस्त हाथी के समान चंचल है, फिर भला उसमें कैसे प्रवेश कर सकता है ?

विशेष—'भगति दुवारा सकडा' में प्रतीत होता है कि 'भगति' से कबीर का तात्पर्य ब्रह्म से है क्योंकि योग-साधना में यह मान्यता है कि ब्रह्मरन्ध्र में एक बहुत सूक्ष्म राई बराबर बिन्दु होता है, इसी बिन्दु से अमृत का स्रवण माना जाता है। वैसे 'भगति' का अर्थ भक्ति लेने से भी अर्थ हो जाता है।

करता था तो ब्रह्म रह्यो, भय करि ब्रह्म पछताय।

बोवं पेड बबूल का, भय कहा तँ लाय ॥२७॥

शब्दार्थ—अब=आम।

हे मनुष्य ! जिस समय तूने ये कुकर्म किये थे उस समय तुझे यह ध्यान क्यों नहीं हुआ कि मुझे ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। अब उन कर्मों के फलस्वरूप दुःख उठाने पर क्यों पछताना है ? तूने अपन कुकर्मों से बबूल वृक्ष बोये थे तो उनका फल शूल ही प्राप्त हो सकता है, मधुर रसाल (आम, सुख) कहा में ला सकता है ?

विशेष—निदर्शना अलंकार ।

माया केवल मन धजा, बिर्य तहरि फहराइ ।

मन चात्पां देवस घलं, ताका सरंस जाइ ॥२८॥

शब्दार्थ—देवल=देवालय, मन्दिर । धजा=ध्वजा ।

इस शरीर रूपी मन्दिर पर मन की ध्वजा फहरा रही है जो विषयरूपा वायु के स्पर्श से लहराती है, चालित होती है । जिसका शरीर मन के अनुसार विषयों में प्रवृत्त होने लगे उसका सर्वनाश ही समझिए ।

भाव यह है कि जिस प्रकार मन्दिर के ऊपर सर्वोच्च सत्ता ध्वजा की होती है, उसी भाँति शरीर पर मन का अधिकार है । यह मन विषय वासनाओं में शरीर को लगाकर सर्वस्व नाश कर देता है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

मनह मनोरप छाँडि दे, तेरा किया न होइ ।

पाँणी में घोव नीकसे, तो रखा साइ न कोइ ॥२९॥

शब्दार्थ—मनोरप=मनोरप, महत्वाकाक्षाएँ । घोव=घो ।

हे मन ! तू अपनी महत्वाकाक्षाएँ छोड़ दे, क्योंकि जो कुछ तू चाहता है वह सब सम्भव नहीं । यदि पानी से घो निकलने लग जाय, तो फिर रूसी रोटियाँ कोई न खाये । सब घो का ही सेवन करें ।

विशेष—“पाणी में घोव नीकसे” के समान तुलसी ने भी “वारि विलोयो” की उपमा दी है ।

काया कसूँ कमाण ज्यूँ, पचतत करि बाण ।

मारों तो मन मृग कौं, नहीं तो मिथ्या जाण ॥३०॥३०॥

शब्दार्थ—पचतत=पचतत्व, 'क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा ।'

मैं पाँचों तत्व के बाण चढ़ाकर इस शरीर रूपी धनुष को कस लूँगा । फिर इसके द्वारा यदि मैं मन रूपी चंचल मृग का वध कर दूँ तब तो ठीक है अन्यथा मेरे (समस्त) उपदेश फो मिथ्या समझना ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

१४. सूयिम मारग की अंग

अंग-परिचय—ब्रह्म का प्राप्त करना आसान नहीं है । उसके लिए जो साधना की जाती है, वह भी सूक्ष्म और कठिन होती है । प्रस्तुत अंग में कबीर ने साधना की सूक्ष्मता का वर्णन किया है । इस साधना का मार्ग अत्यन्त अगम्य है, जिसे प्राप्त कर लेना हर व्यक्ति का कार्य नहीं है । जो इसको प्राप्त कर लेते हैं, वे व्यक्ति आवागमन के बंधन से छूटकर ब्रह्मलोक में अपार आनंद का भोग करते हैं । जो व्यक्ति सासारिक प्रलोभनों में फँसे हुए होते हैं, वे तो यह भी नहीं जानते कि इस मार्ग का स्वरूप क्या

है ? साधक अत्यन्त प्रयत्न और साधना के साथ इस मार्ग में चलता है, किन्तु उसे हर समय यही आशंका बनी रहती है कि न जाने जब उसका मन भटक जाये और वह अपने मार्ग से च्युत हो जाये। यह मार्ग ज्ञान से गम्य है। जो व्यक्ति बिना ज्ञान का आलवन लिए हुए इस मार्ग के छोर तक पहुँच जाना चाहते हैं, वे वस्तुतः मूर्ख हैं और वे केवल सासारिक यत्न में फँसने के और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। प्रभु तक जाने का यह मार्ग अत्यन्त कठिन है। बिरले ही इसे पार कर पाते हैं। जब साधक अपनी समस्त इन्द्रियो को वश में करके इस मार्ग पर चलता है तो भले ही यह मार्ग अत्यन्त कठिन सही, भले ही इस तक चीटी, राई, पवन और मन की गति न सही, किन्तु साधक इसे पार करके ब्रह्मलोक तक पहुँच ही जाता है। इस मार्ग में ठीक प्रकार से चलने के लिए गुरु का उपदेश आवश्यक है।

कौण देस कहाँ आइया, कहु क्यूँ जाय्या जाइ ।

उहु मार्ग पावै नहीं, भूलि पडे इस माहि ॥१॥

शब्दार्थ—उहु मार्ग=वह मार्ग, ब्रह्म प्राप्ति का पथ।

आत्मा मूल रूप से शून्य प्रदेश की निवासी है, किन्तु वह यहाँ ससार में आ गयी है, इसी को लक्ष्य कर कबीर कहते हैं कि न जाने किस देश का निवासी यहाँ (ससार में) आ गया है, भला फिर तत्व को किस प्रकार जाना जा सकता है ? इस आत्मा को साधना का उपयुक्त मार्ग तो मिल नहीं पा रहा है। अतः यह पथ-विभ्रष्ट हो इस ससार में भटक रही है।

उतीय कोइ न आवई, जाकूँ बूझौ धाइ ।

इतयें सब पठाइये, भार लदाइ लदाइ ॥२॥

शब्दार्थ—उतीय=उधर से। इतयें=इधर से।

कबीर कहते हैं कि साधना का मार्ग अत्यन्त अगम है, किसी से भी इसका पता नहीं चल पाता क्योंकि जो इसे पार कर लेते हैं वे तो इधर मृत्यु-लोक में लौटते नहीं, शून्य-स्वर्ग में रहे रहते हैं, फिर भला मैं किससे दौड़कर वहाँ का समाचार पूछूँ। मार्ग के ज्ञान के बिना ही सब इधर से व्यर्थ के सम्भार लाद-लाद कर साधना पथ में चले जाते हैं।

सबकू ब्रभत में फिरौ, रहण कहे नहीं कोइ ।

प्रीति न जोडी राम सू, रहण कहा थं होइ ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है।

मैं सबसे यह पूछता फिरता हूँ कि साधना में व्यवहार कैसा है, किन्तु कोई भी उस व्यवहार की स्थिति को नहीं बता पाता। इन सासारिक मनुष्यों ने प्रभु से प्रेम तो कभी किया नहीं फिर भला य कैसे इस ससार में रह सकते हैं, शान्ति प्राप्त कर सकते हैं।

चलों चलों सबको कहे, मोहि प्रदेसा और ।

साहिब सू पचा नहीं, ए जाहिणें किस ठौर ॥४॥

शब्दार्थ—अदेसा=शका । साहिब=ब्रह्मा । पर्चा=परिचय ।

कबीर कहते हैं कि समस्त साधक उस अगम्य मार्ग की ओर जाने का सकल्प करते हैं किन्तु मुझे इनकी सफलता में आशंका है । किसी का भी प्रभु से तो परिचय है नहीं, पता नहीं न जाने किस स्थल पर जाकर ये स्वर्ग अर्थात् व्यर्थ इधर-उधर भटकते रहेंगे ।

जाइये कौं जागा नहीं, रहिये कौं नहीं ठौर ।

कहै कबीरा सत हो, अबिगति की गति ओर ॥५॥

शब्दार्थ—जागा नहीं=ज्ञान नेत्र नहीं खोले ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु के पास ज्ञान के लिए तो मैंने अपने ज्ञान नेत्र, विवेक नेत्र, खोले ही नहीं और इस ससार के विषय वासना पक में रहने के लिए स्थान नहीं है । कबीर कहते हैं कि हे साधुजनो ! ब्रह्मा उससे भिन्न है अथवा ब्रह्मा प्राप्ति का मार्ग उससे भिन्न है जो सामान्य रूप से ससार में समझ रखा है ।

भाव यह है कि साधना मार्ग में बाह्याडम्बरो की आवश्यकता नहीं ।

कबीर मारिग कठिन है, कोई न सकई जाय ।

गए ते बहुडे नहीं, कुशल कहै कौ आइ ॥६॥

शब्दार्थ—बहुडे=लौटे ।

कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु तक जाने का मार्ग अत्यन्त कठिन है । कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता, और जो वहाँ पहुँच जाते हैं, वे वहाँ से लौटते नहीं, अतः उस पथ का विवरण कौन दे ? इसलिये साधना मार्ग की अगम्यता अगम्यता ही बनी हुई है ।

विशेष—मलिक मुहम्मद जायसी ने भी 'पद्मावत' के 'पद्मावती-नागमती-विलाप खण्ड' में दिल्ली का वर्णन करते हुए प्रभु-प्राप्ति के मार्ग के विषय में ऐसा ही कहा है—

“सो दिल्ली अस निबुहर देसू । कोई न बहुरा कहै सन्देसू ॥

जो गवनैं सो तहाँ का होई । जो आवै किछु जान न सोई ॥”

जन कनौर का सिपर घर, बाट सलैली सल ।

पाव न टिकै पपोलका, लोगनि लादे बल ॥७॥

शब्दार्थ—जन=दास, भक्त । सिपर=शून्य शिखर, ब्रह्मरन्ध्र । सलैली सल=कीचड़ आदि से दुर्गम पर्वतीय मार्ग ।

भक्त कबीर का वास्तविक घर तो शून्य शिखर पर स्थित ब्रह्मरन्ध्र है, जहाँ तक पहुँचने का मार्ग बड़ा ही दुर्गम, बाधाओं के पक में भरा हुआ है । वहाँ तो चीटी (जीवनमुक्त साधको) के भी पैर नहीं रुक सकते और यहाँ से लोग पाप कर्मों के बोझ से बल के समान लद कर साधना-पथ पर चलने को उद्यत हैं ।

विशेष—योग साधना में साधक सुषुम्णा नाडी के मध्य में स्थित ब्रह्मनाडी के द्वारा कुण्डलिनी को उर्ध्वगामी कर शून्य शिखर पर पहुँचने का प्रयास करता है,

इसे 'पिपीलिका गति' कहते हैं, जो दस गति को साधता है उसे कबीर ने यहाँ 'चीटी' बताया है।

जहाँ न चींटी चढ़ि सकै, राई ना ठहराइ ।

मन पवन का गमि नहीं, तहाँ पहुँचे जाइ ॥८॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि जिस शून्य स्थल पर चीटी चढ़ नहीं सकती एवं राई भी वहाँ नहीं ठहर सकती, सर्वगामी और तीव्रगामी पवन तथा मन को भी जहाँ गति नहीं है, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ।

कबीर मारग अगम है, सब मुनिजन बंटे थाकि ।

तहाँ कबीरा चलि गया, गहि सतगुर की सापि ॥९॥

शब्दार्थ—सापि=सीख, उपदेश।

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म-प्राप्ति का जो मार्ग पूर्ण अगम्य है, जिसकी दुर्गमता से मुनिजन भी थककर बैठ गये, वहाँ कबीर सद्गुरु के उपदेश को ग्रहण करके पहुँच गया है।

सुर नर थाके मुनि जनां, जहाँ न कोइ जाइ ।

मोटे भाग कबीर के, तहाँ रहे घर छाइ ॥१०॥३०२॥

शब्दार्थ—मोटे भाग=बड़े भाग्य।

जिस प्रभु के पास तक पहुँचने में देवता, मुनिगण और मनुष्य असफल हो बैठ रहे, जहाँ कोई भी न जा सका, वहाँ कबीर का स्थायी वास हो गया है—यह उसके लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है।

१५. सूषिम जनम को अग

अंग-परिचय—साधना का मार्ग अत्यन्त कठिन है। जीवात्मा सहजावस्था के इस सूक्ष्म मार्ग का रहस्य सहज ही नहीं जान पाती। इसका रहस्य जान लेने के लिए पहले उसे वह अज्ञान दूर कर देना पड़ता है, जिसके कारण वह ससार को ही सब-कुछ समझ बैठा है। जब जीव इस मार्ग के रहस्य को समझ कर इस पर चल देता है तो उसे सफलता मिल जाती है और वह ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है। फिर वह जन्म-मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि वह जीवनमुक्त हो जाता है।

कबीर सूषिम सुरति का, जीव न जाँण जात ।

कहै कबीरा द्वारि करि, आतम अविष्टि काल ॥१॥

शब्दार्थ—सूषिम=सूक्ष्म। जाण=रहस्य।

कबीर कहते हैं कि जीवात्मा सहजावस्था के सूक्ष्म मार्ग का रहस्य नहीं जानती। अतः हे जीव! अपनी आत्मा का यह अज्ञान दूर कर जिसके कारण तू इस संसार को ही सत्य समझ बैठा है। तभी तुझे उस मार्ग का ज्ञान हो सकता है।

विशेष—यहाँ 'मुरति' का तात्पर्य 'सहजावस्था' से ही है, नाड़ी विशेष से नहीं। कबीर के समय तक बहुत से साधनापरक शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो चुके थे, अतः उन्होंने कही किसी शब्द को किसी अर्थ में तो कही दूसरे अर्थ में प्रयुक्त किया है।

प्रांण पड कौं तजि चलै, मूवा कहै सब कोइ ।

जीव छता जामैं मरै, सूपिम लखै न कोइ ॥२॥३०४॥

शब्दार्थ—पड=पिड, शरीर। मूवा=मर गया। छता=जीवित रहते हुए भी। सूपिम—सूक्ष्म, ब्रह्म।

प्राण जब शरीर का परित्याग कर देते हैं तो उसे मृतक कहते हैं। जीवात्मा जीवित रहते हुए भी अनेक बार जन्म-मरण में पडती है, अर्थात् साधक जीवित रहते हुए भी ससार से निर्लप रहकर जीवनमुक्त हो जाता है। ब्रह्म को कोई नहीं देख पाता।

विशेष—अन्तिम चरम में ब्रह्म को अप्राप्य बताकर कबीर कोई विरोधाभास उपस्थित नहीं कर रहे हैं, अपितु केवल ब्रह्म प्राप्ति की कठिनाता प्रदर्शित करना चाहते हैं।

१६. माया कौं अंग

अंग-परिचय—आत्मा और परमात्मा के मिलने में सब से बड़ी बाधा माया होती है। यह नाना रूप धारण करके मनुष्य को ठगती रहती है और उसे ब्रह्म-प्राप्ति से दूर करती रहती है। प्रस्तुत अंग में कबीर ने माया के विविध रूपों का वर्णन किया है और मनुष्य को चेतावनी दी है कि वह इन रूपों के चक्कर में न आये।

कबीर ने माया के विविध रूपों का वर्णन करते हुए बताया है कि यह माया पापिनी सासारिक आकर्षणों का फदा अपने हाथ में लिए हुए है और प्रयत्न करके पर मनुष्य को इसमें फसा लेती है। जिस प्रकार वेश्या का पूर्ण उपभोग कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता, उसी प्रकार माया का पूर्ण उपभोग भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कार्य ही मनुष्य को सासारिक बंधनों में फँसा देना ही है। इस प्रकार यह मनुष्य को प्रभु भक्ति से विमुख कर देती है और उस पर अपना गहरा और कुप्रभाव डालती है कि उसे कभी भी राम का नाम लेने की सुधि नहीं आती। जो लोग माया के बशीभूत होकर भी प्रभु भक्ति करना चाहते हैं, वे यास्तब में ढोंगी हैं, क्योंकि ऊपर से तो वे हरि भक्त दिखाई पड़ते हैं, किन्तु उनके हृदय में माया जन्म अनेक प्रकार के विकार भरे हुए होते हैं। इस माया के विषय चक्कर से वही व्यक्ति बच पाता है, जिस पर गुरु की कृपा होती है और उसी व्यक्ति की यह दासता स्वीकार करती है, अर्थात् उसके वश में रहती है। माया सत्ता की दासी होती है

और खड़ी खड़ी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती है। किन्तु वे इसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते, बल्कि इसे लातो से और छड़ियों से मारते रहते हैं।

माया अमर है और इसके साथी आशा, तृष्णा आदि भी ऊपर हैं। इसीलिए शरीर के नष्ट हो जाने पर भी माया, आशा और तृष्णा नष्ट नहीं होती। तृष्णा के कारण ही लोग धन का संचय करते-करते मर जाते हैं और उसका उपभोग नहीं कर पाते। वे यह भी नहीं समझ पाते कि धन का प्रयोजन उपयोगी करना है, इसका संचय करना नहीं है। क्योंकि धन तो सासारिक वस्तु है जो यही रही जाती है, कोई भी आज तक इसे अपने साथ नहीं ले गया है।

माया की भाँति तृष्णा भी मनुष्य के मन को विविध प्रकार से भटकाती रहती है। यह उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान है जो मनुष्य को सहज ही पथ-भ्रष्ट कर देती है। तृष्णा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि अहर्निश बढ़ती ही जाती है। सभी कभी इसके चक्कर में फँस जाते हैं और हरि से विमुख होकर दम्भी और अहंकारी बन जाते हैं। दम्भ और अहंकार भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। यदि किसी मनुष्य ने माया का तो परित्याग कर दिया, किन्तु दम्भ और अहंकार से वह विमुक्त नहीं हुआ तो उसके लिए माया का परित्याग भी व्यर्थ है, क्योंकि दम्भ और अहंकार के भाव उसे पतन की ओर ले जाने में सफल हो ही जायेंगे। वास्तविकता तो यह है कि दम्भ और अहंकार माया के ही अन्य रूप हैं, क्योंकि दम्भ के कारण ही मनुष्य राम को तुच्छ समझ कर तथा स्वयं को ससार का स्वामी समझ कर ससार की माया में लिप्त हो जाता है, अर्थात् वह माया के पाश में बंध जाता है।

अन्त में, कबीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि माया अनेक रूप धारिणी है। वह नारद आदि महर्षियों को भी जाल में फसा लेती है, इसलिए मनुष्य को इसमें सदैव सतर्क और सावधान रहना चाहिए।

जग हटवाडा स्वाद ठग, माया बेसा ताइ।

रामचरन नोकाँ गही, जिनि जाइ जनम ठगाइ ॥१॥

शब्दार्थ—हटवाडा=हाट, बाजार। बेसा=बेदया।

कबीरदास कहते हैं कि ससार एक बाजार है जिसमें इन्द्रियों के स्वाद रूपी अनेक विषय दासनाओं के ठग एवं माया रूपी बेदया जीव को ठगने का, अपने जाल में फसाने का उपक्रम करते हैं। हे मानव ! यदि तुम निष्ठा-पूर्वक प्रभु-आश्रय ग्रहण करोगे, प्रभु भक्ति में प्रवृत्त होगे, तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तब ये ठग और माया रूपी बेदया तुम्हारे जीवन धन को ठगने में असमर्थ होंगे।

अलवार—रूपक।

कबीर माया पापणी, फध ले घँठी हाटि।

सुख जग तो फध पड़्या, गया कबीरा काटि ॥२॥

शब्दार्थ—पापणी=पापिनी, व्यभिचार, पाप आदि कर्मों में प्रवृत्त होने वाली माया से तात्पर्य है। फद=जाल, पाश। फध=पाश में। काटि=तोड़ना।

कबीर कहते हैं कि माया पापिनी बध्या है जो इस सगर के बाजार में अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पाश लिये टूट रही है। समस्त ससार इस मायापाश में आवद्ध किन्तु कबीर (साधुजनों से तात्पर्य है) उसे काट चुका है, अर्थात् प्रभु-भक्ति में ही हो गया उसकी रचि है, माया के विषयों में नहीं।

विशेष—रूपक अलंकार।

कबीर माया पापड़ी, लालें लाया लोग।

पूरी किनहूँ न भोगई, इनका इहै बिजोग ॥३॥

शब्दार्थ—लालें लाया=अपने आकर्षण पाने की लालसा जगाता। इहै=यही।

कबीरदास कहते हैं कि माया पापिनी बध्या है जो अपने आकर्षण के द्वारा जीव में विषय-वासनाओं की लालसा जगाती है। जिस प्रकार बध्या घर (स्वकीया के समान) किसी का अधिकार नहीं होता, और न वह किसी एक की होकर रह पाती है, इसलिए उसका कोई पूर्ण उपभोग नहीं कर पाता उसी भाँति माया के विविध आकर्षणों पर एक व्यक्ति-विशेष का पूर्ण अधिकार नहीं होता, यदि होता भी है तो कुछ समय के लिए। माया के विविध विषयों की अप्राप्ति में ही ससार दुःख (वियोग) भोगता है।

विशेष—रूपक एवं काव्यलिंग अलंकार।

कबीर माया पापणी, हरि सँ करं हराम।

मुखि कडियाली कुमति की, कहण न देई राम ॥४॥

शब्दार्थ—हराम=विमुख से तात्पर्य है। कडियाली=कड़ी=शृंखला।

कबीरदास जो कहते हैं कि यह माया ऐसी पापिनी है कि जीव को प्रभुविमुख कर देती है। यह जीव के मुख में कडवी वचनावली का निरन्तर उच्चारण कराकर राम-नाम कहने का अवसर नहीं देती।

भाव यह है कि माया प्रभु-भक्ति में बाधक है।

जाणौ हरि कौ भजौ, मो मनि मोटी आस।

हरि बिचि घालें अतरा, माया बडी बिसास ॥५॥

शब्दार्थ—मोटी आस=विषय-वासनाओं की तृष्णा। घालें=डालना। बिसास=विश्वासघातिनी।

प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है कि मैं (बोगी साधक) प्रभु-भक्ति में तल्लीन हूँ किन्तु मेरे मन में माया ने विषय-वासनाओं की अदम्य तृष्णा बसा रखी है। यह माया बड़ी विश्वासघातिनी है जो इन विषय-वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अन्तर डाल देती है।

विशेष—कबीर ने माया को विश्वासघातिनी इसलिए बताया है कि वह अपने जनक-प्रभु से जीव को विमुक्त करती है।

कबीर माया मोहनी, मोहे जाण सुजाण।

भागों हो छूटै नहीं, भरि भरि मारै घाण ॥६॥

शब्दार्थ—जाण=ज्ञानी। सुजाण=सुजान, चतुर।

कबीर कहते हैं कि माया ऐसी आकर्षक है कि सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या, बड़े-बड़े ज्ञानी एवं चतुर भी इसके आकर्षण में सम्मोहित हो गये हैं। यदि कोई जजाल से भागकर विमुक्त होना चाहे तो असम्भव है क्योंकि यह तान-तान कर मोहक वाणों की वर्षा कर व्यक्ति को अपने जाल में फसा लेता है।

कबीर माया मोहनी, जैसी मोठी खांड।

सतगुरु की कृपा भई, नहीं तो करती भांड ॥७॥

शब्दार्थ—भांड=एक जाति विशेष जिसका सामाजिक स्थान अत्यन्त निकृष्ट है। यहाँ नष्ट होने से तात्पर्य है।

कबीर कहते हैं कि माया बड़ी सम्मोहक एवं खांड के समान मोठी है। सद्गुरु ने कृपा कर मुझे इसके जाल में विमुक्त कर दिया, अन्यथा यह तो मुझे नष्ट करके ही छोड़ती।

विशेष—उपमा अलंकार।

कबीर माया मोहनी, सब जग घाल्या घाणि।

कोई एक जन ऊबरै, जिन तोड़ी कुल की काणि ॥८॥

शब्दार्थ—घाल्या=अपने चक्र में लपेट लिया। घाणि=धानी, तेजी जिस गहरे से पात्र में मरसो आदि डालकर तेल निकालता है उसे धानी कहते हैं। यह काठ की बनी होती है। कुल की काणि=कुल मर्यादा अर्थात् लोक-परम्परा।

कबीर कहते हैं कि माया बड़ी सम्मोहक है जिसने अपनी धानी में समस्त संसार को डाल रखा है। कोई एकाध व्यक्ति ही, जिसने संसार की स्वाभाविक परम्परा का परित्याग किया हो, इसके जाल से बच पाते हैं।

विशेष—१. रूपक अलंकार।

२. 'जिन तोड़ी कुल की काणि' पर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करने से पुष्टि-मार्गीय बल्लभ मत से इसका अद्भुत साम्य मिलता है, वहाँ भी प्रभु-प्राप्ति के लिए 'कुलकाणि' परित्याग अत्यावश्यक है। यद्यपि यहाँ यह कहने का तात्पर्य कदापि नहीं कि दोनों स्थानों पर यह मान्यता एक-दूसरे के प्रभाव से आयी है, किन्तु यहाँ यह दिखाने का प्रयोजन यही है कि सन्तो और बल्लभ में निराकर और साकार इष्ट का अन्तर होते हुए भी साम्य है। 'ग्रन्थछाप' के प्रत्येक कवि—सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्द दास आदि—ने 'कुलकानि' त्याग का वर्णन किया है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आदि में भी इस लोकमर्यादा-परित्याग का वर्णन मिलता है।

कबीर माया मोहनी, मांगी मिले न हाथि ।

मनह उतारी झूठ करि, तब लागी डोलै साथि ॥६॥

शब्दार्थ—मनह=मन से ।

कबीर कहते हैं कि यह मोहिनी माया मांगने पर, प्रयत्न करते पर, प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मायाजन्य आकर्षण का कितना ही भोग क्यों न किया जाय फिर भी इन्द्रिया अतृप्त रहती हैं । किन्तु जब इसे मिथ्या, भ्रम-मात्र जानकर मन को इसके आकर्षण से पृथक् कर दिया जाय तो यह पीछे-पीछे फिरती है ।

भाव यह है कि माया का परित्याग करने में ही अधिक आनन्द एवं मगल है ।

माया दासी सन्त की, ऊभी देइ असोस ।

विलसी अरु सातों छडी, सुमरि सुमरि जगबोस ॥१०॥

शब्दार्थ—ऊभी=खड़ी-खड़ी, आज्ञामानने वाली से तात्पर्य है ।

कबीर कहते हैं कि माया सन्तों की दासी है जो खड़ी-खड़ी ही उनकी आज्ञा का पालन करती है । वे इसका उपयोग प्रभु को भजते हुए करते हैं और इस पर भी इसे मुह नहीं लगाते, लातों और छड़ियों की मार में इसकी खबर लेते हैं ।

माया मुई न मन मुवा, मरि मरि गया शरीर ।

भासा त्रिष्णा नां मुई, यों कहि गया कबीर ॥११॥

शब्दार्थ—मुई=मरी, नष्ट हुई ।

कबीर कहते हैं कि आवागमन के चक्र में पड़कर शरीर बारम्बार नष्ट हुआ, किन्तु किसी भी जन्म में माया का आकर्षण एवं मन की विषयों के पीछे दौड़ समाप्त न हुई । न कभी सासारिक कामनाओं एवं तृष्णा का अन्त हुआ ।

भासा जीवै जग मरे, सोग मरे मरि जाइ ।

सोइ मूवे धन सचते, सो ऊबरे जे खाइ ॥१२॥

शब्दार्थ—भासा=तृष्णा ।

ससार का समस्त वैभव आदि समाप्त हो जाता है, किन्तु यह तृष्णा फिर भी जीवित रहती है । मनुष्य आवागमन के चक्र में पड़-पड़ कर बारम्बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किन्तु फिर भी सासारिक तृष्णा का अन्त नहीं होता । जिन्होंने इस तृष्णा से प्रचलित हो धन का सचय किया, वे ही इस ससार में नष्ट हुए अथवा आवागमन के चक्र में पड़े । जिन व्यक्तियों ने धन का खूब उपयोग किया वे मुक्त हो गये ।

विशेष—कबीर यहाँ धन सचय का विरोध इसीलिए करते हैं कि धन के पीछे व्यक्ति बावला बना फिरता है, न जाने क्या-क्या दुष्टृत्य करने को प्रस्तुत हो जाता है, और तृष्णा अधिकाधिक बढ़ती जाती है । वैसे धन के सम्बन्ध में उनकी मान्यता यही है कि—

“लाये सरचे जो जुरे, तो जोरिये करोदि ।”

कबीर सो धन संचिये, जो आगें कूं होइ ।
सोत चढ़ायें पोटली, ते जात न देख्या कोइ ॥१३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

ससार की स्थिति यह है कि मनुष्य अपनी सामान्य, आवश्यक आवश्यकताओं, जिनके अभाव में उसके जीवन का पूर्ण विकास सम्भव नहीं, को काटकर धन-संचय कर अभावों के ससार में जीवन व्यतीत करता है । इसी को लक्ष्य कर कबीर कहते हैं कि धन संचय उसी स्थिति में उपादेय है जबकि आगामी समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह पर्याप्त हो । व्यर्थ पेट फाटकर धन-एकत्रित कर उसे सर्वदा अपने साथ लगाये तो फिर सको हो, किन्तु मृत्यूपरान्त कोई भी इसे ले जाता नहीं देखा गया है ।

विशेष—इस साखी का एक दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है—

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! सासारिक धन-संग्रह में क्यों लगा हुआ है, ऐसे धन का संचय कर, ऐसे सुकृत्य कर जो परलोक में भी तेरे काम आ सकें—जिनके बल पर तू मुक्त हो जाय । इस सासारिक धन की गठरी को मृत्यु के पश्चात् अपने साथ ले जाता कोई नहीं देखा, सब यहा का यही रह जाता है ।

त्रिया त्रिणां पापणी, ताम्र प्रीति न जोड़ि ।

पेड़ो चढ़ि पाछा पड़ै, लाग मोटी खोड़ि ॥१४॥

शब्दार्थ—त्रिया=स्त्री । पापणी=पापिनी, वेश्या से तात्पर्य । खोड़ि=अपराध, पाप ।

तृष्णा एक व्यभिचारिणी स्त्री है जो मन को विविध विषयों में भटकाती रहती है या विविध विषयों में मन का गमन कराती रहती है । हे जीव ! तू इससे प्रेम-सम्बन्ध स्थापित मत कर, तू इसके जाल में मत फस । यह तो पीछे पडकर जीव को आकर्षित कर लेती है, किन्तु इसके ससर्ग से फिर अनेक पापों का भागी बनना पड़ता है ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

त्रिणां सांची नां बुझै, दिन दिन बधती जाइ ।

जवासा के रूप ज्युं, घण मेहां कुमिताइ ॥१५॥

शब्दार्थ—बधती=बढ़ती । रूप=वृक्ष । घण=घना, अधिक ।

कबीर कहते हैं कि इस सासारिक तृष्णा रूपी सता को पल्लवित करने से नष्ट नहीं किया जा सकता, उसमें तो यह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है । इसका नाश तो प्रभु-भक्ति की अजन्म वर्षा से ही सम्भव है, जिस प्रकार जवासा जितनी अधिक वर्षा होती जाती है उतना ही सूखता जाता है ।

विशेष—(१) विभावना अलंकार ।

(२) आक और जवासा ग्रीष्म में तो हरे रहते हैं, किन्तु वर्षा प्रारम्भ होते

ही सूखने लगते हैं। अन्य कवियों ने भी अपनी अनुभूति को आक जंदास के माध्यम से अभिव्यक्त किया है।

कबीर चग की को कहै, भी जलि बूडं दास ।

पारब्रह्म पति छाड़ि करि, करे मानि की आस ॥१६॥

शब्दार्थ—भौ जलि=भव जल, ससार सागर ।

कबीर कहते हैं कि सामान्य सासारिक प्राणियों की यौन कहे, इस संसार-सागर में भक्त जन भी डूब गये, किन्तु भक्त तभी डूबते हैं जब वे पारब्रह्म परमेश्वर, स्वामी को भूल कर सासारिक मान के इच्छुक हो जाते हैं, उनमें अह आ जाता है।

माया तजी तौ का भया, मानि तजी नहीं जाइ ।

मानि बड़ं मुनियर मिले, मानि सवनि की छाइ ॥१७॥

शब्दार्थ—मुनियर=मुनिवर, श्रेष्ठ मुनिगण । मिले=मिट्टी में मिले, नष्ट हो गये ।

हे साधक ! यदि तू माया से असम्पृक्त हो गया तो कोई विशेष महत्व की बात नहीं । तूने अपने मान, अह, वा तो परित्याग नहीं किया । यही अह सब नष्ट कर देगा ।

रांमहि थोड़ा जाणि करि, दुनिया आगं दीन ।

जीवा कौं राजा कहें, माया के अधीन ॥१८॥

शब्दार्थ—थोरा=हीन ।

हे मनुष्य ! तूने प्रभु को तुच्छ समझ कर संसार को अधिक महत्व दिया, संसार में ही उलझा रहा । तू उस जीव को ही वास्तविक राजा, स्वामी समझ बैठे जो मायाधीन होकर वैभवपूर्ण ढंग से रहता है ।

रज वीरज की कलै, तापरि साज्या रुप ।

रांम नांम बिन बूड़िहै, फनफ कामणीं कूप ॥१९॥

शब्दार्थ—साज्य=बनाया । बूड़ि है=डूबेगा, नष्ट हो जायेगा ।

हे मनुष्य ! तू अपने ऊपर क्या गर्व करता है, तू है ही क्या, पुरुष के धर्म और स्त्री की रज जैसी वस्तुओं से निर्मित एक कती है जिस पर तूने यह साज-सज्जा का आडम्बर कर रखा है । तू प्रभु-भक्ति बिना स्वर्ण अर्थात् धन और कामिनी रूपी कुएं में गिरकर नष्ट हो जायेगा ।

विशेष—सभग यमक अलंकार ।

माया तरवर त्रिविध का, सांखा दुख संतान ।

शीतलता सपिन नहीं, फल फीकी तनि ताप ॥२०॥

शब्दार्थ—त्रिविध=त्रिगुणात्मक, दैहिक, दैविक, भौतिक सन्तापो से युक्त ।

कबीरदास जी कहते हैं कि माया दैहिक, दैविक, भौतिक सन्तापो से युक्त त्रिगुणात्मक वृक्ष है, दुख और सन्ताप ही इसकी शाखाएँ हैं । सामान्य वृक्ष की छाया शीतल एवं फल मधुर होता है, किन्तु इस माया-वृक्ष के आश्रय में शीतलता-

सुख स्वप्न में भी प्राप्त नहीं और इसका फल फीका है, ये सब अर्थात् छाया और फल शरीर को ब्रुस ही प्रदान करते हैं ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

कबीर माया डाकणीं, सब किसही कौं खाइ ।

दात उपाडों पापणीं, जे सन्तों नेडी जाइ ॥२१॥

शब्दार्थ—डाकणीं=पिशाचिनी । उपाडों=उखाडू । नेडी=पास ।

कबीर कहते हैं कि यह माया पिशाचिनी है जो ससार के सब ही मनुष्यों को खाती है । यदि यह साधु-जनों के पास भी फटकी तो मैं इस पापिनी के दात उखाडू दूंगा, इसे नष्ट कर दूंगा ।

नलनो सायर घर किया, दौं लागी बहूतेणि ।

जलही माहें जलि मुई, पूरव जनम लिपेणि ॥२२॥

शब्दार्थ—सायर=सागर, माया । दौं=अग्नि, विभिन्न यातनाएँ एवं भवताप ।

कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कमलिनी जल में रहती है, उसी भाँति आत्मा ने इस ससार (की माया) को अपना निवास-स्थान बना लिया है, किन्तु वहाँ बहुत से दुख एवं ससार ताप उसे दग्ध करने लगे । इस प्रकार यह आत्मा इस ससार रूपी जल में ही रहते हुए जल मरी, नष्ट हो गई । यह आश्चर्यजनक परिणाम उसके पूर्वजन्म के दुष्टृत्यों का ही था ।

विशेष—अलंकार—यमक, विरोधाभास एवं रूपकातिशयोक्ति ।

कबीर गुण की बादली, तीतरबानी छाहि ।

बाहरि रहे ते ऊबरे, भीगे मन्दिर माहि ॥२३॥

शब्दार्थ—गुण=सत, रज, तम—त्रिगुण । तीतरबानी=तीतरवर्णी, तीतर की पखा के समान छितरी छितरी सी, किन्तु रंग तीतर के पखा जैसा नहीं होता, उसके रंग के छितराये होने के ही कारण उसे 'तीतरबानी' कहा जाता है ।

कबीर कहते हैं कि यह त्रिगुणात्मक माया की तीतरवर्णी घटा बिना बरसे, बिना अपन प्रभाव दिखाय नहीं रहती । जो इस घटा की छाया से बाहर रहे, माया-विमुक्त रहे व मुक्त हो गये, माया उन पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकी, किन्तु जो शरीर रूपी आवास के अंदर रह अर्थात् माया आवरण में ही शरीर को लगा दिया वे भीगे गये, माया ने उन पर अपना पूरा प्रभाव कर दिखाया ।

विशेष—(१) अलंकार—रूपक, विरोधाभास ।

(२) तीतरवर्णी, बदनी के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह वर्षा अवश्य करती है, निम्नस्थ लोकोक्ति से इसकी पुष्टि होती है—

“तीतर बानी बादली, बिधवा कानर रेग ।

यह बरसे वह घर करै, यामे मीन न भेज ॥”

कबीर माया मोह की, भई श्रंधारी लोइ ।

जे सूते ते मुसि लिए, रहे बसत कूं रोइ ॥२४॥

लोई=(लोयन) नेत्र । सूते=सुपुस्त, अज्ञान-निद्रा मे । मुसि=ठग लिये । बसत=वस्तु, सारतत्व, ब्रह्म ।

कबीर कहते है कि इस माया-मोह के अज्ञान-अधकार ने नेत्र बन्द कर दिये हैं, उससे उचित पथ नहीं सूझता । जो व्यक्ति इस अज्ञानाधकार की अवस्था मे अचेत हो अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं, अन्ततः उन्हें सार-तत्व—ब्रह्म—की प्राप्ति के लिए पछताना पड़ता है कि काश ! हम भी प्रभु को प्राप्त कर पाते ।

संकल हो तें सब सहै, माया इहि संसार ।

ते बपू छूटें बापुडे, बाधे सिरजनहार ॥२५॥

शब्दार्थ—सकल=कुण्डी, जिससे द्वार बन्द होता है, श्रृंखला । बापुडे=बेचारे ।

समस्त संसार माया की श्रृंखलाओं मे बंधा हुआ है, वे बेचारे जीव किस प्रकार माया-बधन से विमुक्त हो सकते हैं जो संसारकर्ता ब्रह्म को भी माया-सक्षिप्त बताते हैं ।

बाड़ि चढ़ती बेलि ज्यूं, उलभी आसा फंध ।

तूटें पणि छूटें नहीं, भई ज बाचा बध ॥२६॥

शब्दार्थ—बाड़ि=बाड़, किसी बेल के चढ़ाने के लिए ग्रामो मे प्रायः काटो की एक बाड़ सी लगा देते हैं, यह प्रायः वृक्ष की शाखाओं को गाड़कर बनायी जाती है । फंध=फंदा । तूटें=टूट । बाचाबन्ध=वचनबद्ध ।

यह माया इस संसार रूपी बाड़ के ऊपर चढ़ाई गई एक बेल है जो विविध आशाओं, लालसाओं के फन्द मे उलभी हुई है, अर्थात् जीव को आशा, तृष्णा के फन्द मे उलझा लेती है । यदि जीव इससे अपना सम्बन्ध समाप्त कर दे तो भी यह संसार से नहीं छूट सकती जैसे कोई वचनबद्ध व्यक्ति, हानि होने पर भी, अपने वचनों का परित्याग नहीं करता ।

विशेष—उपमा रूपक अलंकार ।

सय आसण आसा तणा, निबर्ति कं को नाहि ।

निबरति कं निबहै नहीं, परबर्ति परपंच माहि ॥२७॥

शब्दार्थ—आसण=स्थिति ! तणा=नीचे । निबर्ति=निवृत्ति । परिवर्ति प्रवृत्ति ।

संसार के समस्त प्राणियों पर आशा—लालसा—का प्रभुत्व है, कोई भी इस संसार से निवृत्त नहीं । भला जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग के टप्टो मे फंसा हुआ है वह निवृत्ति मार्ग का निर्वाह कैसे कर सकता है ?

भाव यह है कि ससार से तटस्थ होकर, प्रवृत्ति मार्ग का परित्याग करके ही निवृत्ति वैराग्य (ईश्वर से राग)—उत्पन्न हो सकती है।

कबीर इस ससार का, भूठा माया मोह।

जिहि घरि जिना बधावणा, तिहि घरि तिता अँदोह ॥२८॥

शब्दार्थ—बधावणा=आनन्दोल्लास। तिता=उतना हा। अँदोह=दुख।

कबीर कहते हैं कि ससार का माया आकर्षण मिथ्या है, यहा तो सर्वत्र दुख ही दुख है। जहा बहुत अधिक आनन्दोल्लास है, अथवा जहा जितना अधिक आनन्द-मगल दिखाई देता है, वहा दुःख भी उतना ही अधिक है।

माया हमसौं यो कहा, तू मति दे रे पूठि।

और हमारा हम बलू, गया कबीरा रुठि ॥२९॥

शब्दार्थ—दे रे पूठि=पीठ देना, विमुख होना। हम बलू=अपना बल, आत्मबल।

कबीर कहते हैं कि माया ने मुझ से यह कहा कि तू मुझ से विमुख मत हो—इसलिए माया ने विविध आकर्षण प्रस्तुत किये, किन्तु यह मेरा आत्मबल है कि मैं माया से अप्रसन्न हो गया, उससे सम्बन्ध विच्छेद कर दिया।

बगुली नीर बटालिया, सायर चढ़्या कलक।

और पखेरू पी गये, हस न बोवैं चच ॥३०॥

शब्दार्थ—बगुली=बगुला, माया से तात्पर्य है। बटालिया=समाप्त कर दिया। सायर=सागर। पखेरू=पक्षी सामान्य, सासारिक जीव। हस=मुक्तात्मा।

माया रूपी बगुली ने आत्मा के जल को समाप्त कर दिया, उसका तेज समाप्त कर दिया। इससे वह शरीर रूपी सागर कलकित हो गया—बहुत से पापों, दोषों का भागी हो गया। अन्य सासारिक जीव तो इस गन्दे जल को पी गये अर्थात् माया में सलिलित हो गये, किन्तु जो मुक्तात्मा (हस) है उन्होंने इस माया जल को छुआ तक नहीं।

विशेष—(१) सागरूपक, रूपवातिशयोक्ति।

(२) मुक्तात्माओं की इस ससार में स्थिति 'पद्मपत्रमिवाम्भसि' तुल्य मानते हैं।

कबीर माया जिनि मिलें, सो बरिया दे बाह।

नारद से मुनिघर गिले, किसी भरोसी त्याह ॥३१॥

गिले=नष्ट कर दिये।

यदि माया अपने शत शत आकर्षणा ने तुम्हें अपने फन्दे में फसाना चाहे तो भी तू उसके चक्कर में मत आ। इस माया का क्या भरोसा कि कहा बिनाश के गर्त में डाल दे। ऋषियेष्ठ नारद तक को भी इसमें अष्ट कर दिया।

विशेष—नारद ब्रह्मा के पुत्र कह जाते हैं। यह भगवान् के भी बड़े भक्त थे। एक समय इनकी तपस्या से डरकर इन्द्र ने उसे भग्न करने के लिए

कामदेव आदि को भेजा । परन्तु यह नहीं डिगे । कामदेव को जीतने का इनको बड़ा ग्रहवार हो गया । इसकी चर्चा वह सभी स्थानों पर करने लगे, तब महादेव जी ने इनको समझाया कि विष्णु से कभी चर्चा न करता, लेकिन इनसे नहीं रह गया । इन्होंने उनसे भी अपनी विजय का गर्व से वर्णन किया । इसपर भगवान् ने उनकी परीक्षा के लिए उनके लोटने के मार्ग में एक माया रूपी राजा तथा उनकी कन्या का निमाण कर उसका स्वयवर निश्चित कर दिया । नारद जी उस कन्या के रूप और गुणों पर मोहित हो गये तथा उससे व्याह करने की अभिलाषा से विष्णु के पास उनका रूप मागने गये । भगवान् ने उनको माया के प्रभाव में आया हुआ जानकर उनका शरीर तो बहुत सुन्दर बनाया किन्तु मुह बन्दर का बना दिया । इस रहस्य को नारद नहीं जान सके और अभिमान के साथ स्वयवर में आ बैठ । परन्तु उनकी आशा पूरी नहीं हुई उस कन्या को स्वयं विष्णु एक दूसरा रूप धारण कर व्याह ले गये । स्वयवर में उपस्थित शिवजी के दो गण उनके रूप को देखकर हसने लगे । तब उन्होंने अपने मुख के प्रतिविम्ब को जल में देखा और ओध से शिव गणों को तथा भगवान् तक को शाप दे डाला । एक और कथा नारद के विषय में महा-भारत में प्रचलित है । वह इस प्रकार है—नारद एक समय राजा सृञ्जय के यहाँ रहते थे । उन्होंने अपनी कन्या को उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया । परन्तु नारद जी कामवश होकर उसकी ओर आकर्षित हो गये और उससे व्याह कर लिया (—कबीर—बीजक) । यहाँ कबीर का इंगित प्रस्तुत कथाओं की ओर ही है ।

माया की भूल जग जलया, फनक कामिणी लागि ।

कहु धौं किहि बिधि राखिये, रई पलेटी आगि ॥३२॥३४६॥

शब्दार्थ—भग्न=अग्नि । पलेटी=लपेटी हुई ।

स्वर्ण—धन—और कामिनी की माया—अग्नि में जलकर समस्त जगत भस्म हो गया, नष्ट हो गया । जिस प्रकार रई में लपेटी हुई अग्नि अधिक समय तक अपना प्रभाव दिखाते बिना नहीं रह सकती, उसी भाँति कनक और कामिनी के ससर्ग में पड़ा मनुष्य अधिक समय तक नहीं टिक सकता, उसका विनाश निश्चित है ।

विशेष—निदर्शना अलंकार ।

१७. चाणक्य की अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने बताया है कि सासारिक विकारों में आवद्ध होने के कारण मनुष्य भगवान् से विमुख हो जाता है और अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करता रहता है । भगवान् की भक्ति और सर्वशक्तिमत्ता को भूलकर वह केवल मनुष्य का ही सहारा लेता है, जिसका कोई फल नहीं निकलता, बल्कि सासारिक दुःख और भी अधिक प्रबल बनकर उसे कष्ट पहुँचाते रहते हैं । वह रात दिन अपने

उदर-भूति के साधनों में ही लगा रहता है और अपना पेट भरने के लिए अच्छे तथा बुरे कर्मों की भी चिन्ता नहीं करता। जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। उस समय उसकी स्थिति उस गड़रिये के समान हो जाती है जो भेड़ को साता तो है ऊन प्राप्त करने के लिए और भेड़ ऊन न देकर उसकी कपास को भी राने लगती है।

सांसारिक विकारों से दूर रखने के लिए कबीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य ! यह कलियुग बड़ा पापी है। इसके कुप्रभाव से संन्यासियों का बचना भी मुश्किल हो जाता है, वे भी सांसारिक आकर्षणों में फँसकर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। अतः तुम्हें इस कलियुग से बहुत अधिक सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हें न तो वेद-शास्त्रों के चक्कर में पड़ना चाहिए और न धार्मिक सम्प्रदाय के बंधनों में। यदि कोई व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता भी हो जाये, किन्तु उसके मन में हरि के प्रति प्रेम नहीं है, तो उसका सारा ज्ञान बेकार है। इसी प्रकार धार्मिक सम्प्रदाय भी व्यक्ति को पथ-भ्रष्ट करते हैं, उसे मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाते। क्योंकि धार्मिक सम्प्रदाय में अधिकांशतः वे लोग होते हैं जो आडम्बरी होते हैं। वे पानी को तो छानकर पीते हैं, किन्तु अपने विकारग्रस्त मन को शुद्ध नहीं करते।

कबीर ने धर्म के नाम पर होने वाले आडम्बरी का भी इस अंग में उल्लेख किया है। ज्ञान के दिखावे का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता तो वह व्यर्थ है और ऐसा ज्ञानी व्यक्ति उस तोते के समान है जो दूसरों को तो राम का नाम सुनाता है, किन्तु स्वयं राम की भक्ति नहीं करता। इसी प्रकार उन्होंने तीर्थों की भी निंदा की है। तीर्थों के गढ़े पानी में स्नान करने से किसी प्रकार भी मुक्ति संभव नहीं है, यदि मन में राम का वास नहीं है। मोह-ममता भी मुक्ति के प्रबल बाधक तत्व हैं। जो व्यक्ति अपने-पराये के बंधन में बँधे हुए है, वे सांसारिक दुःखों में दिन-रात तड़पते रहते हैं। उन्हें मुक्ति की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः यदि मनुष्य मुक्ति प्राप्ति करना चाहता है तो उसे बाहरी आडम्बरी का परित्याग करके सच्चे मन से राम की भक्ति करनी चाहिए।

जीव बिलंला जीव सौं, अलप न लखिया जाइ ।

गोविंद मिलै न भूल बुझै, रही बुझाइ बुझाइ ॥१॥

शब्दार्थ—बिलंब्या=सहारा लिया, आश्रय लिया। अतप=निराकार ब्रह्म।

भूल=अग्नि, संसार ताप।

मनुष्य मनुष्य का व्यर्थ सहारा लेता है जिसका कोई फल नहीं निकलता। कोई भी उस निराकार ब्रह्म की खोज में तत्पर नहीं होता, जिससे शान्ति-लाभ की आशा है। जब तक प्रभु-मिलन नहीं होगा तब तक सांसारिक तापों का शमन भी असंभव है—यह बात बारम्बार (कबीर द्वारा) समझ कर बही गई है।

इही उदर के कारणे, जग जांच्यो निस जाम ।

स्वामों-पणो जु सिर धड़यो, सर्पा न एको काम ॥२॥

शब्दार्थ—स्वामी-पणी=स्वामित्व, अहंभाव। सर्पा=सिद्ध हुआ।

इस पेट के ही कारण मैंने अहंनिश—सर्वदा सासारिक प्राणियों से भिन्ना मांगी। इस दीनता की स्थिति में भी मैं अपने को सासारिक वस्तुओं का स्वामी मान बैठा, मुझ में अहंभाव जागृत हो गया जिसके कारण मेरा पतन हुआ। एवं भी कार्य सिद्ध न हो सका, न तो लोक में सुखी जीवन व्यतीत किया और न परलोक में सुखी-जीवन प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि प्रभु-भक्ति तो की ही नहीं।

स्वामीं हूँना सोहरा, दोढा हूँना दास।

गाडर घाणीं ऊन कूँ, बाँधी चरं कपास ॥३॥

शब्दार्थ—हूँना=होना। सोहरा=सहज, आसान। दोढा=दुर्लभ, कठिन। दास=भक्त। गाडर=भेड़।

मनुष्य स्वयं स्वामी होने का दम्भ सरलता से कर सकता है किन्तु भक्त बनना, जिसमें सर्वस्व समर्पण की आवश्यकता है, कठिन है। यदि प्रभु-भक्ति के अन्तर्गत यह भावना बनी रही तो सब व्यर्थ हो जाता है भक्ति ही नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी भेड़ को लाया तो ऊन प्राप्ति के लिए जाय, किन्तु वह बधी हुई हो घर में रखी कपास भी खा जाय।

विशेष—निदर्शनात्मक।

२ इस दोहे का यह रूपान्तर भी मिलता है—

‘स्वामी होना सहज है, दुर्लभ होना दास।

गाडर लावे ऊन को, लागी चरन कपास ॥’

स्वामीं हूँना सीतका, पंका कार पचास।

राम नाम काठं रह्या, करे सिपां की आस ॥४॥

शब्दार्थ—सीतका=कणभर, थोड़ी-सी सम्पत्ति। पंकाकार=पैरवीकार, अनुचर। काठे=कष्ट न। सिपां=शिष्य।

हे मनुष्य! तू कणभर सम्पत्ति का स्वामी होकर ही दम्भ में भर गया। इसी दर्प-वैभव के प्रदर्शनार्थ तूने पचासों—बहुत से—सेवक रख रखे हैं। हे घूर्त! कभी तूने हृदय से राम नाम नहीं लिया, केवल मुँह से एकाध बार प्रभु का नामोच्चारण किया उसी से अपने को भक्ति का अधिकारी मान यह कामना करता है कि लोग मेरा शिष्यत्व ग्रहण करें? बंसा मिथ्या दम्भ है तेरा?

कबीर तप्या टोकणीं, लीए फिरं सुभाइ।

राम नाम चीन्हें नहीं, पीतल ही के चाइ ॥५॥

शब्दार्थ—तप्या=तसला। टोकणीं=टोकनी—पात्र विशेष। सुभाई=स्वभाव। चाई=चाव, इच्छा।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू अपनी स्वाभाविक वृत्तियों—भूख की परितृप्ति के लिए यह तसला और टोकनी आदि पात्र, व्यर्थ के उपादान, उठाये-उठाये फिरता है। इस पीतल की (दोनों पात्र प्रायः पीतल के ही होते हैं) को तू ढोये फिरता है, किन्तु राम नाम के बहुमूल्य रत्न को नहीं पहचानता।

भाव यह है कि सासारिक तृष्णाओं की प्राप्ति में तो अपनी शक्ति का अपव्यय न हो, प्रभु भक्ति नहीं करता ।

कलि का स्वामी लोभिया, पीतलि धरी पटाइ ।

राज दुयारा यों फिर, ज्यं हरिहाई गाइ ॥६॥

शब्दार्थ—लोभिया=लोभी । हरिहाई=हरियाली के लोभ से दूसरे के खेतों में चुगने वाली गाय, जो हटाने पर भी नहीं हटती ।

कबीर कहते हैं कि इस कलिपुत्र में स्वामी और सन्यासी लोभी हैं । उनकी बाह्य विरक्तता उसी प्रकार अवास्तविक है जैसे पीतल खटाई से चमका देने पर क्षणिक समय के लिए चमकीला हो जाता है । भीतर से उसका हृदय लोभासक्त है । वे लोभ से बसीभूत हो वैभवशाली द्वारा पर इसी प्रकार टूटत हैं या बार-बार खाते हैं जैसे हरियाली के लोभ में पड़ी हुई गाय दूसरे के खेत में बार-बार हटाने पर भी आ जाती है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

कलि का स्वामी लोभिया, मनसा धरी बधाइ ।

देहि पईसा ब्याज कौं, लेखा करता जाइ ॥७॥

शब्दार्थ—मनसा=इच्छाएँ, अभिलाषाएँ ।

कलिपुत्र का सन्यासी बड़ा लोभी है जिसने अपनी इच्छाओं का अत्यधिक विस्तार कर रखा है । उनकी स्थिति यहाँ तक गिरी हुई है कि रुपया पैसा ब्याज पर देकर पोथिया में उसके व्याज का लेखा जोखा करते रहते हैं, फिर भला सन्यास कैसा ?

कबीर कलि छोटी भई, मुनियर मिले न कोइ ।

लालच सोभी मसकरा, तिनकू आदर होइ ॥८॥

शब्दार्थ—मुनियर=मुनिवर । मसकरा=मसखरा, विदूषक ।

कबीर कहते हैं कि आज कलिकाल में कैसा बुरा समय आ गया है कि श्रेष्ठ मुनिगण, त्यागी, सन्यासी, मिलते ही नहीं । आज समाज में धन के लोभी विविध तृष्णाओं के लालच में पड़े हुए अब अपनी हाव भाव कीड़ा से दूसरों को रिभाने वाले साधुओं का ही सम्मान रह गया है ।

विशेष—कबीर ने प्रस्तुत साक्षी के माध्यम से अपने समय के लोगों साधुओं पर करारा व्यंग्य किया है ।

चारिउं वेद पढ़ाइ करि, हरि सू न लाया हेत ।

बालि कबीरा ले गया, पड़ित दूँडें खेत ॥९॥

शब्दार्थ—बालि=बाल, गेहूँ, जौ आदि के ऊपर आने वाली दाना की मजरी ।

हे साधु ! तू चारों वेद पढ़कर भी प्रभु से प्रेम न कर सका । इस मसार का सार तत्व प्रभु-भजन, जो किसी खेत में बाल के समान था, तो कबीर ले गया अब

तत्त्वदर्शी पौराणिक तो प्रभु रूपी उस अमूल्य बाल के लिए ससार (क्षेत्र) में भटक रहा है।

विशेष—कबीर ने सर्वत्र पुराणपन्थियों की निन्दा की है। तुलना कीजिए—

‘पोथी पढ़ पढ़ जग मुझा पण्डित भया न कोय।

एकै आखर प्रेम का, पढ़ैं तो पण्डित होय॥’

बाह्य गुरु जगत का, साधु का गुरु नाहि।

उरभि पुरभि करि सरि रह्या, चारिऊं बेदा माहि॥१०॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहत है कि तत्त्वदर्शी पौराणिक बाह्य चाहें समस्त ससार का गुरु हो, वह साधु का गुरु नहीं हो सकता क्योंकि उस प्रेम दृष्टि प्राप्त है। वह बेचारा बाह्य तो चारों वेदों का भूलभुलैया में ही भटककर अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है।

सापित सण का जेवडा, भोंगा सू कठठाइ।

दोइ धनिर गुरु बाहिरा, बाध्या जमपुरि जाइ॥११॥

शब्दार्थ—सापित=शापित। जेवडा=रस्सी। कठठाइ=कड़ी होना।

कबीर कहते हैं कि शाक्त तो सन की रस्सी के समान है जो इस ससार के विषय भोगों में लिप्त होकर माया बंधना में अधिकाधिक जकड़ा जाता है। वह प्रभु के नाम और गुरु कृपा के बिना जमपुरी को बाध कर ले जाया जाता है।

विशेष—कबीर शाक्तों के कट्टर विरोधी हैं, इसकी पुष्टि प्रस्तुत साखी से मली भाति हो रही है।

पाडोसी सू रुसणा, तिल तिल मुख की हांणि।

पडित भये सरावगी, पाणी पीवैं छाणि॥१२॥

शब्दार्थ—पाडोसी=पड़ोसी। रुसणा=रटना। सरावगी=जैन साधु।

कबीर कहते हैं कि बाह्यचारी साधुओं के टपाने तो देखो कि जैन-सम्प्रदाय में दीक्षित होने पर जीव हित के विचार से पानी तक भी छानकर पीते हैं और दूसरी ओर अपने पड़ोसी तक से लड़कर अपना जीवन कटुमय बना लेते हैं जिससे प्रतिक्षण सुख की समाप्ति होती चली जाती है।

पडित सेती कहि रह्या, भोतरि भेद्या नाहि।

और कौ परमोधता, गया मुहरका माहि॥१३॥

शब्दार्थ—सेता=स्वती, स्वत वस्त्रधारी। भेद्या=भेदन करना, प्रविष्ट होना। परमोधता=प्रवाय दत्त हुए। मुहरका=बध स्थान।

स्वत वस्त्रधारी पण्डित पाथी पन्ना के ज्ञान का बयन ही कर रहा है, उस ज्ञान ने उमके धर्मस्तन में प्रवेश नहीं किया जिससे वह स्वयं-व्यक्त मार्ग का भी अनुसरण कर सकता। यह बागी बाह्य ज्ञान से लदा पण्डित दूसरों को तो पाप से बचन का उपदेश देता रहा, किंतु स्वयं धार पाप करता रहा।

चतुराई सूय पढ़ी, सोई पंजर मांहि ।

फिर प्रमोघं आन को, आपण समझै नाहि ॥१४॥

शब्दार्थ—पंजर=पिंजड़ा । प्रमोघं=उपदेश देना ।

बबोर बाह्य बोधे ज्ञान की निस्सारता पर व्यग्य करते कहने हैं कि हे पंडित ! यदि तू पोथियो का ज्ञान बटोर कर उसका ध्यान करता फिरता है और उस पर आचरण नहीं करता तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है ? ऐसा ज्ञान तो लोह-पिंजर में बन्द तोते को भी होता है जो दूसरो को बारम्बार राम नाम गुनाता है, किन्तु स्वयं भक्ति का, राम नाम का मर्म नहीं समझता ।

रासि पराई राखतैं, साया घर का खेत ।

ओरो को प्रमोघतैं, मुल में पड़िया रेत ॥१५॥

शब्दार्थ—रासि=अन्न की ढेरी ।

पौराणिक पण्डित पर, जो दूसरो को उपदेश देता फिरता है और स्वयं उपदेशित मार्ग पर नहीं चलता, व्यग्य करते हुए बबोर कहते हैं कि उसकी दशा ऐसे श्रृपक के समान है जो अपना खेत लापरवाही से पशुओं से उजड़वा देता है और फिर दूसरो की अन्न-रासि की रसवाली करके ही कुछ अन्न प्राप्त करना चाहता है । वह दूसरो को ही शिक्षा देता हुआ अपना जीवन नष्ट कर लेता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

तारा मंडल घंति करि, चन्द बढ़ाई साइ ।

उदं भया जय सूर का, सूर तारां छिपि जाइ ॥१६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

दोगी अल्पज्ञ पण्डित अज्ञानाधार में पड़े हुए मनुष्यो के सम्मुख ही अपनी ज्ञान-गठरी खोलकर सम्मान प्राप्त करता है किन्तु जब कोई ज्ञानी मनुष्य सम्मुख आ जाता है तो छिप जाता है, उनके सम्मुख यह बोल भी नहीं सकता । इसकी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे चन्द्रमा नक्षत्र-मण्डल में अपनी प्रभा विकीर्ण कर प्रशंसा प्राप्त करता है किन्तु जब प्रातःकाल में तेजपुंज सूर्य—वास्तविक प्रकाश—का उदय होता है तो वह नक्षत्रो सहित छिप जाता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

देपण के सबको भले, जिसे सीत के कोट ।

रवि के उदं न दीसहीं, बंधे न जल को पोट ॥१७॥

शब्दार्थ—देपण=देखने में । सीत=शीत, यहाँ बर्फ से तात्पर्य है । उदं=उदित होने पर । दीसहीं=दृष्टिपात होना । पोट=गठरी ।

ये दोगी, ब्रह्माडम्बरी पण्डित देखने में तो बड़े भले लगते हैं क्योंकि अज्ञाना-धकार में पड़े पण्डित के लिए ये वास्तविक ज्ञानी हैं, किन्तु जब व्यक्ति में ज्ञान का सूर्य उदय होता है, तब इनका अस्तित्व नहीं ठहर सकता, तब तो इनकी स्थिति वैसी ही होती है जैसी शीत-ऋतु में हिम (कुहरे) के बने किले बड़े मनोरम

होते हैं किन्तु मूर्ख के उदित होने पर उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, वर्ष पिचलकर पानी बन जाती है, किलो की आकृतिया समाप्त हो जाती है ।

विशेष—उदाहरण अलवार ।

तीरथ करि करि जग मुवा, डूध पाणीं न्हाइ ।

रामहि राम जपत डा, काल घसीट्यां जाइ ॥१८॥

शब्दार्थ—डूध=उथला, गदले से तात्पर्य है । जपत डा=जपता हुआ ।

कबीर कहते हैं कि तीर्थों के गदले पानी में स्नान करते-करते सम्पूर्ण ससार नष्ट हो गया बाहर मुह से राम-नाम का उच्चारण करते हुए भी उन्हें मृत्यु—नाश घसीट कर ले गया ।

भाव यह है कि उपासना के बाह्याङ्गम्वरो से मुक्ति सम्भव नहीं, उसके लिए हृदय से प्रभु-भक्ति वाछनीय है ।

कासी काठं घर बरै, पोयं निर्मल नीर ।

मुक्ति नहीं हरि नाथ बिन, हों कहै दास कबीर ॥१९॥

शब्दार्थ—काशी काठं=काशी में निवास करते हुए ।

भवत कबीर कहते हैं कि चाहे कोई शिवनगरी काशी में निरन्तर वास करे, उसे अपना घर ही बना ले और कलि-मलहरणी, पाप-नाशिनी गंगा का पवित्र जल पीये तो भी प्रभु भक्ति के बिना उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है ।

कबीर इस ससार को, समझाऊं बं बार ।

पूछ ज पकडं भेद की, उतर्या चाहै पार ॥२०॥

शब्दार्थ—भेद=द्वैत, यह भावना कि प्रभु और अश जीव पृथक् है, माया का अर्थ भी लिया जा सकता है ।

कबीर कहते हैं कि मैं इस अग्रेष ससार को कितना समझाऊं ? यह तो प्रभु और आत्मा का अन्तर मानकर इस भव सागर के पार जाना चाहते हैं, जो असम्भव है । अथवा ससार माया के आश्रय में रहकर भव-मागर पार करना चाहता है, यह कैसे सम्भव है ?

रघीर मन पूछ्या फिरै, बरता है मे ध्रम ।

बोटि ध्रम सिरि ले चल्या, चेत न देखे भ्रम ॥२१॥

शब्दार्थ—ध्रम=धर्म । ध्रम=धर्म । चेत=मावधान होकर, ज्ञानसम्पन्न होकर । भ्रम=भ्रम, माया भ्रम ।

कबीर कहते हैं कि व्यक्ति व्यर्थ ही फूला पूसा फिरता है, यह गवं रास्ता है कि मैं धर्मावरण करता हूँ, किन्तु वह ज्ञानयुक्त हो माया-भ्रम दूर कर यह नहीं देगता कि वह कितने बोटि बुद्धियों का भार अपने निर पर ले इस समार से जाता है ।

भो तोर की जेवड़ी, बलि धंध्या संसार ।

कां सिफड़ खासुत कलित, बाभण बारंबार ॥२२॥३६८॥

शब्दार्थ—मोर-तोर=ममत्व-परत्व । बासि=कांस, गुई की नोक के समान एक घास विशेष । कंडूवा=यह भी एक घातक घास ही होती है, जिसे कन्डुवा या कन्डवा कहते हैं । बाभण=जलना ।

जिस प्रकार बलि पर चढ़ाया जाने वाला बकरा बन्धन में बंधा पड़ा रहता है उसी प्रकार संसार ममत्व-परत्व के माया बन्धन में जकड़ा पड़ा है । पुत्र एवं स्त्री अर्थात् परिवार रूपी कांस एवं बन्डुवे के कारण जीवात्मा को बारम्बार आवागमन चक्र में पड़ कर संसार तापो में दग्ध होना पड़ता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

१८. करणों बिना कथणों का अंग

अंग-परिचय—मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है, यही प्रवृत्ति उसके पतन का कारण है और जब तक उसकी वाणी और कर्मों में समन्वय नहीं हो जाता, तब तक वह ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकता, यही बात कबीर ने इस अंग में बताई है । वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति दूसरों को तो अनेक प्रकार के उपदेश देता फिर और स्वयं उन पर आचरण न करे तो उसका उपदेश देना व्यर्थ है और उसका वह ज्ञान भी व्यर्थ है । उसका इस प्रकार का कोरा ज्ञान तो केवल बालू की दीवार समझना चाहिए, जो सन्निक से धक्के से धूलि-धूमरित हो जाती है । इसके विपरीत, जो व्यक्ति जो कुछ कहता है, वही करता है तो वह श्रेष्ठ है और भगवान् सदैव उसके समीप रहते हैं । जिन व्यक्तियों के कथन और कर्म में समन्वय नहीं है, वे श्वान के समान हैं और अपने ही पापों के कारण मृत्यु का घास बनते हैं । इस संसार में ऐसे भी भक्त दिखाई देते हैं जो केवल प्रभु-भक्ति के पद गा-गाकर स्वयं को प्रभु का भक्त समझ बैठे हैं और उन्होंने परम ब्रह्म के रहस्य को समझा नहीं है । ऐसे भक्त दिखावे के भक्त हैं, उनकी वास्तविकता तो कुछ और ही है ।

अतः कबीर मनुष्य को समझाते हैं कि यदि वह ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी वाणी और कर्म में समन्वय स्थापित करना चाहिए, अर्थात् वह जो कुछ कहे, उसी पर मनोयोगपूर्वक आचरण करे ।

कथणों कथी ती क्या भया, जे करणों नां ठहराइ ।

कालवृत्त के फोट ज्यूँ, देपतही डहि जाइ ॥१॥

शब्दार्थ—कथणी=कथन, शानोपदेश से तात्पर्य है । करणी=कर्म । कालवृत्त=कलावतू, मेहराब के कगूरे बनाने के लिए एक कच्चा आधार, जब असली कगूरा बन जाता है तो इसे हटा देते हैं, कच्ची मिट्टी का होने के कारण यह बड़ा

नाजुक होता है, छूने ही यह टूट जाता है। इसी नाजुकपन की अभिव्यक्ति कबीर ने "देपतही डहि जाइ" द्वारा की है।

कबीर कहते हैं कि जिसने केवल उपदेश ही बधारा और उस उपदेश का स्वयं आचरण न किया, वह मनुष्य ज्ञानियों के मध्य अथवा सत्य की कसौटी पर टिक नहीं पाता। जिस प्रकार कालव्रत के बने कगूरे तनिक सी ठसक में ही डूब जाते हैं उसी भाँति ये मनुष्य तनिक सी सत्य की परीक्षा पर डबाडोल हो जाते हैं।

विशेष—उदाहरण अलंकार।

जैसी मुख तैं नीपसै, तैसी चालें चाल।

पारब्रह्म नेडा रहै, पल में करै निहाल ॥२॥

शब्दार्थ—नेडा=समीप। निहाल=प्रसन्नचित्त, आनन्दित।

ह मनुष्य। जैसा सुन्दर उपदेश तू दूसरो को देता है यदि स्वयं उसका आचरण करे तो प्रभु सर्वदा तेरे समीप रहे और तुझे क्षणभर में मुक्त कर प्रसन्न कर देंगे।

जैसी मुख तैं नीकसै, तैसी चालें नाहि।

मानिय नहीं ते स्वान गति, धाव्या जमपुर जाहि ॥३॥

शब्दार्थ—स्वानगति=स्वानगति।

जो दूसरो तो सुन्दर उपदेश देते हैं और स्वयं उनका पालन नहीं करते, वे मनुष्य नहीं हैं, अपितु स्वान हैं और वे अपने पापों के कारण बड़ी बनकर यमलोक चले जाते हैं।

पद गोएँ मन हरषियाँ, सापो बह्याँ अनद।

सो तन नाव न जाणियाँ, गता में पडिया फध ॥४॥

शब्दार्थ—तत=तत्त्व या उसका। फध=फन्दा, मृत्यु का बंध।

जो मनुष्य प्रभु भक्ति के पद गा-नावर और साक्षियों में उपदेश देकर ही अपने को प्रभु-भक्त समझ बैठे, उन्होंने उस पूर्ण ब्रह्म के रहस्य को नहीं समझा। अतः अन्ततः वे काल-यात्र में पड़े रहे, मुक्त नहीं हो सके।

परता दोसैं कीरतन, ऊँचा परि करि तू ड।

जाणें बूझें कुछ नहीं, यौही आँधी रुड ॥५॥३७३॥

शब्दार्थ—तू=हाथी की सूँड, किन्तु यहाँ व्यंग्यार्थ से मुक्त अर्थ लिया जायगा।

जो मनुष्य राम-नाम को समझे बिना, हृदय के योग से रहित मुह उठा कर उच्च स्वर में कीर्तन करता है वह रणक्षेत्र में लड़त हुआ घड के समान है जिसे कुछ भी दृष्टिगत नहीं होना—चाह कोई भी उसकी तलवार से मरे, उसे तो मारने से काम।

१६. कथणी बिना करणी कौ अंग

अंग परिचय—इस अंग में कबीर ने बताया है कि वाणी की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति केवल कहते रहते हैं, और अपने कथन पर स्वयं आचरण नहीं करते, वे पापी हैं और जन्मजन्मान्तरो तक आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति कहते कुछ नहीं है, बल्कि जो कहना चाहते हैं उस पर स्वयं आचरण करते हैं, वे व्यक्ति पाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करने के तो सारा ससार मर गया, किन्तु पंडित कोई भी नहीं बना। सच्चा पंडित वही है जो वेद शास्त्रों के अध्ययन को छोड़कर राम की महिमा का ज्ञान प्राप्त करता है और स्वयं भी उस ज्ञान पर आचरण करता है।

मैं जग्यूर पढ़िबो भली, पढ़िबा थें भली जोग।

राम नाम सू प्रीति करि, भल भत नौंदो लोग ॥१॥

शब्दार्थ—पढ़िबो=पुस्तकों का पठन। थें=(तैं) से। जोग=योग। भल-भल=भले ही।

कबीर कहते हैं कि यह मैं जानता हू कि शास्त्रादि का पढ़ना बड़ा अच्छा है, किन्तु उससे भी कहीं अच्छा योग साधना करना है (जिसके द्वारा प्रभु में चित्त लगाया जाता है)। इसलिए हे साधक! तू प्रभु भक्ति में प्रवृत्त हो वहीं काम्य है, चाहे अन्य मनुष्य तेरी वित्तनी ही निन्दा क्या न करें।

कबीर पढ़िबा दूरि करि, पुस्तक देख बहसइ।

बावन आपर सोधि करि, ररें ममे चित लाइ ॥२॥

शब्दार्थ—आपिर=अक्षर। ररें='रा' अक्षर। ममैं='म' अक्षर।

कबीर कहते हैं कि हे साधक! तू पढ़ना छोड़कर इस शास्त्रादि के ढेर को जल में बहा दे, क्योंकि उससे श्रेष्ठ प्रभु भक्ति है। इसलिए तू इन समस्त ग्रन्थों का सार केवल दो अक्षर 'रा' और 'म' समझ कर प्रभु भक्ति में ही अपना हृदय लगा।

कबीर पढ़िबा दूरि करि, आयि पढ़्या ससर।

पीड न उपजौ प्रीति सू, ती वय करि वरै पुकार ॥३॥

शब्दार्थ—आयि=(अस्ति) अन्त। पीड=पीड़ा।

कबीर कहते हैं कि हे साधक! तू शास्त्रादि का पाठ छोड़ दे, क्योंकि इससे मुक्ति सम्भव नहीं, इसके पाठ के पश्चात् भी ससार का अन्त होता है। यदि हृदय में प्रभु प्रेम की पीड़ा उत्पन्न नहीं हुई तो पापी पढ़ पढ़कर राम नामोच्चारण से क्या लाभ?

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुधा, पंडित भया न कोइ।

एकं अखिर पीव का, पढ़े सु पंडित होइ ॥४॥३७७॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि समस्त ससार धर्मग्रन्थों के ढेर को पढ़त पढ़ते ही नष्ट

हो गया किन्तु कोई पूर्ण ज्ञानी न हो सका। यदि कोई प्रभु नाम का केवल एक शब्द 'राम' जान जाय तो उन धर्मग्रन्थों को पढ़े बिना भी वह पूर्ण पण्डित हो जाता है।

२०. कामों नर की अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने यह बताया है कि जो लोग काम-भावना के बश में होते हैं, वे मार्ग-भ्रष्ट हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार मुक्ति का लाभ नहीं हो सकता है। इस काम-भावना का मूल कारण नारी है। नारी तीनों लोगों में विषपूर्ण नागिन के समान है जो मनुष्यों को विषय-वासना का विष उगलकर डमती रहती है। यह उस मधुमक्खी के समान है जो पास जाने पर तुरन्त काट लेती है। जो मनुष्य पर-स्त्री में अनुरक्त रहता है और चोरी के बल पर समृद्ध होता रहता है, वह कुछ दिनों के लिए भले ही फलता-फूलता दिखाई दे, किन्तु अन्ततोगत्वा वह समूल नष्ट हो जाता है। पर नारी के सुन्दर आकर्षण से विरले व्यक्ति ही बच पाते हैं, क्योंकि उसका ससर्ग लाड के समान मधुर होता है। किन्तु उसका अन्त अत्यन्त दुःखप्रद होता है, इसको कोई नहीं सोचता। दूसरे की स्त्री से प्रेम करने में दोष ही दोष हैं। इसका ससर्ग लहसुन के खाने के समान है, अर्थात् जिस प्रकार लहसुन की दुर्गन्धि नहीं छिप सकती, इसी प्रकार परस्त्री-गमन का दोष भी नहीं छिपाया जा सकता।

जब तक मन में विषय-वासनाएँ हैं, तब तक सब नर और नारी नरक के समान दुःखदाई हैं। नारी का प्रेम मनुष्य की उस बुद्धि का हरण कर लेता है जो सत्य और असत्य, पुण्य और पाप में भेद करती है। नारी का संसर्ग मनुष्य को सब प्रकार के सुखों से वंचित कर देता है। न तो उसे आत्मज्ञान ही प्राप्त होता है और न मुक्ति ही। नारी और धन ये दोनों विपाकत फल के समान हैं, बल्कि नारी तो धन से भी अधिक विपाकत है, क्योंकि धन का विष तो तभी चढ़ता है जब मनुष्य उसका उपभोग करता है, किन्तु नारी का विष तो उसे देखने मात्र से ही चढ़ जाता है। न जाने कितने लोग नारी के आकर्षण में फसकर समूल नष्ट हो गये हैं, फिर भी सासारिक मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाया है कि सारे सासारिक विषयों में जूठन नारी है, वह नरक का बुण्ड है, जिससे कोई विरला व्यक्ति ही बच सकता है।

कामी मनुष्य कभी भी हरि का स्मरण नहीं करता, न उसके मन में किसी प्रकार की लज्जा होती है, उसमें सत्य और असत्य, कर्तव्य और चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जब तक मन में काम-वासना विद्यमान है, तब तक गृहस्थी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। अतः यदि मनुष्य उसकी प्राप्ति और मुक्ति लाभ चाहता है तो उसे काम-भावनाओं को समूल नष्ट कर देना चाहिए।

कामणि काली नागणी, तीन्यू लोक मभारि ।

राम सनेही ऊबरे, बिपई खाये भारि ॥१॥

शब्दार्थ—कामणि=कामिनि, नारी । नागणी=नागिन । मभारि=मध्य मे ।

नारी तीनो लोको मे—सर्वत्र—नागिन के समान विपपूर्ण है । इसने विषय-वासना मे सिक्त जीवो को तो डस लिया है, केवल प्रभु-भवत ही इसके प्रभाव से बच सके हैं ।

विशेष—तीन लोक—स्वर्ग, मर्त्य, पाताल ।

कामणि मीनों पाणि की, जे छेड़ों तौ खाइ ।

जे हरि चरणों राचियाँ, तिनके निकटि न जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—मीनी=मक्खी । पाणि=खाइ, मधुरता के साधर्म्य से मधु ग्रयं । राचिया=अनुरक्त ।

नारी मधुमक्खी के सदृश है जो इसके पास जाओगे तो यह तुम्हे काट कर खा जायेगी, दूर रहोगे तो तुम्हारे पास भी नहीं फटव सकती । जो प्रभु-भक्ति मे अनुरक्त हैं, यह उनके पास नहीं जाती और उन्हें अपने विषाक्त प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकती ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

पर नारी राता फिरं, चोरी बिढता खाहि ।

दिवस चारि सरसा रहे, अति समूला जाहि ॥३॥

शब्दार्थ—राता=अनुरक्त । बिढता=वृद्धि पाया हुआ, समृद्ध । सरसा=पल्लवित होना । समूला=मूल महित ।

कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य परस्त्री मे अनुरक्ति रखता है एव चोरी के धन बल पर समृद्ध होता है वह कुछ समय के लिए भले ही फल-फूल लें, अन्त मे समूल नष्ट होना पडता है । क्योंकि इन कुटृत्या से लोक एव परलोक दोनों ही विगटते हैं ।

पर-नारी पर-मुदरी, बिरला बचं थोइ ।

खाता मीठी खांड सो, अति फाति विष होइ ॥४॥

शब्दार्थ—बिरला=थोई ।

दूसरे की पत्नी तथा दूसरे की मुन्दर नारी के आकर्षक प्रभाव से कोई बिरला ही मुक्त होगा । परस्त्री नमर्ग-मुख खाइ के समान मधुर है, किन्तु जिस प्रकार खाइ बाद मे पेट को हानि पहुचाती है, इसी प्रकार यह परस्त्री-प्रेम अन्ततः विषदायक सिद्ध होता है ।

विशेष—(१) उपमा अलंकार । (२) खांड जब खाने हैं तो मधुर लगती ही है किन्तु उमरो पेट मगब हो जाना है जिसमें और गेग उत्पन्न होने की आशका रहती है ।

पर नारी के राचणं, भोगुण है गुण नाहि ।

पार समद में मछला, केता बहि बहि जाहि ॥५॥

शब्दार्थ—राचणं=प्रेम मे । पार=खारी ।

दूसरे की स्त्री के प्रेम मे दोष ही दोष हैं, गुण या लाभ कुछ भी नहीं ।
वासना के इस आकर्षण-रूपी समुद्र मे न जाने कितनी जीवरूपी मछलियाँ बह
जाती हैं ।

भाव यह है कि ससार प्रवाह मे जीव वासना का परित्याग नहीं कर पाता
और परस्त्रीगामी हो जाता है, जबकि इससे हानि ही हानि है ।

पर नारी को राचणों, जिती लहसण की पानि ।

पूणें बंति रपाइए, परगट होइ दिवानि ॥६॥

शब्दार्थ—राचणों=प्रेम, अनुरक्ति । लहसण=लहसुन । पानि=खाना ।
पूणें=(कूणों) कोने मे । रपाइए=रखवाली कीजिए ।

परस्त्री-प्रेम लहसुन खाने के समान ही है जो किसी प्रकार से भी दूसरो
से नहीं छिप सकता । चाहे आप कोने मे बैठकर, अत्यन्त सतर्कतापूर्वक, यह
प्रयत्न करें कि यह प्रकट न हो तो भी वह प्रकट होकर ही रहता है, किसी के रोके
नहीं सकता ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

नर नारी सब नरक है, जब लग वेह सकाम ।

कहै कबीर ते राम के, जे सुमिरै निहकाम ॥७॥

शब्दार्थ—वासनामय ।

कबीर कहते हैं कि जब तक शरीर विषय-वासनाओ मे सलिप्त है तब तक
नर-नारी सभी नरक मे पड़े हुए हैं । वास्तविक प्रभु भक्त वे ही हैं जो राम को
विषय-वासनाओं की कामना से रहित होकर भजते हैं ।

नारी सेतो नेह, बुधि बिबेक सबहीं हरें ।

काइ गमावें देह, कारिज कोई ना सरें ॥८॥

शब्दार्थ—काइ=क्यों ?

स्त्री का प्रेम बुद्धि और मदसद् विवेक सबका ही हरण कर लेता है । हे
जीव ! तू इस स्त्री-प्रेम मे अपनी शक्तिया का ह्रास क्यों कर रहा है ? इससे कोई
भी कार्य सफल नहीं हो सकता ।

नाना भोजन स्वाद सुख, नारी सेतो रग ।

बेमि छाडि पछिताइगा, ह्वं है मूरति भग ॥९॥

शब्दार्थ—मूरति=शरीर ।

विविध प्रकार के सुस्वादु भोजनों का सुख एवं स्त्री के प्रेम का सुख, हे
मनुष्य ! तू इन दोनों का परित्याग कर दे अन्यथा जब इन्हीं इन्द्रिय सुप्तो मे रत
रहने पर शरीर नष्ट हो जायगा तो तू पछतायेगा ।

नारि नसावै तीनि मुख, जा नर पासं होइ ।

भगति मुकति जिन ग्यान मे, पैसि न सकई कोइ ॥१०॥

शब्दार्थ—नसावै=नष्ट करती है । पैसि न सकई कोइ=कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता ।

नारी का ससर्ग मनुष्य को तीन सुखों से वंचित कर देता है । वे हैं भक्ति, मुक्ति एवं आत्मज्ञान (ब्रह्मज्ञान) । नारी के ससर्ग में रहकर इन तीनों की प्राप्ति असम्भव है ।

एक कनक अरु कामनी, विष कल कीएउ पाइ ।

देखें हीं थें विष चढै, खायें सूर् मरि जाइ ॥११॥

शब्दार्थ—कनक=सोना, सासारिक वन्धन ।

एक तो स्वर्ण अर्थात् धन और दूसरे नारी ये दोनों विपाकत फलों के समान हैं । एक को (स्त्री को) देखने से ही विष चढ जाता है और दूसरे (धन) को भोगने से विष चढता है ।

एक कनक अरु कामनी, दोऊ अग्नि की भाल ।

देखें हीं तन प्रजलै, परस्यां ह्वै पैमाल ॥१२॥

शब्दार्थ—भाल=लपट । पैमाल=नष्ट होना ।

स्त्री और स्वर्ण (धन) दोनों ही अग्नि की प्रज्वलित लपटों के समान हैं । इनको देखने मात्र से शरीर जलने लगता है एवं स्पर्श करते ही मनुष्य नष्ट हो जाता है ।

कबीर भग की प्रीतडी, केते गए गडत ।

केते अजहूँ जाइसी, नरकि हसत हसत ॥१३॥

शब्दार्थ—भग=स्त्री-सम्भोग ।

कबीर कहते हैं कि स्त्री-सम्भोग के सुख से विनष्ट होकर न जाने कितने लोग कब्र में गड गये, नष्ट हो गये, किन्तु फिर भी ससार इससे सावधान नहीं होता और आज भी कितने ही मनुष्य (अधिकांश) हसते-हसते पतन मार्ग को अपनाते हैं ।

विशेष—वीप्सा अलंकार ।

जोरू झूठणि जगत की, भले बुरे का बीच ।

उत्तम ते अत्तमे रहैं, निकटि रहैं तें नीच ॥१४॥

शब्दार्थ—जोरू=पत्नी, किन्तु यहाँ 'नारी' सामान्य जातिवाचक से तात्पर्य है । उत्तम=उत्तम, श्रेष्ठ ।

स्त्री समस्त सासारिक विषमों की जूठन है । यही व्यक्ति के भले-बुरे का भेद बताती है । जो इससे दूर रहते हैं वे ही श्रेष्ठ हैं और जो इसके ससर्ग में रहते हैं वे नीच हैं ।

नारी कुड नरक का, बिरला यमं बाग ।

कोइ साधू जन ऊबरें, सब जन मूवा लाग ॥१५॥

शब्दार्थ—यमै=यामता, पकड़ना, रोकना । बाग=लगाम ।

नारी-ससर्ग नरक के कुण्ड के समान यातनामय एव घृणास्पद है । कोई बिरला मनुष्य ही अपने मन रूपी अश्व की लगाम को उधर जाने से रोक पाता है । ऐसी मन साधना कोई कोई साधु ही कर पाता है अन्यथा समस्त जगत् उसके सम्पर्क से नष्ट हो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

सुदरि यं सुली भली, बिरला बचं कोइ ।

लोह निहाला अग्नि में, जलि बलि कोइला होय ॥१६॥

शब्दार्थ—निहाला=डालना ।

कबीर कहते हैं कि नारी से तो शूरी (मृत्यु) अच्छी है । इसके घातक प्रभाव से तो कोई बिरला ही बच पाता है । जिस प्रकार लोहे जैसे कठोर पदार्थ को भी अग्नि जलाकर कोयला बना देती है, उसी भाँति चाहे कोई कितना ही दृढ़ चरित्र व्यक्ति क्यों न हो नारी सबको भ्रष्ट कर देती है ।

विशेष—दृष्टांत अलंकार ।

आधा नर चेतं नहीं, कटं न ससं सुल ।

और गुनह हरि बकससी, कामों डाल न मूल ॥१७॥

शब्दार्थ—अन्धा=ज्ञानान्ध । ससय=सशय । गुनह=गुनाह, दोष, पाप । डाल न मूल=न तो उसकी शाखा रहती है और न जड़, अर्थात् पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है ।

आज्ञानान्ध व्यक्ति ससार का नाश होता देखकर भी सावधान नहीं होता, (वह विषय-वासना में ही फसा रहता है) इसीलिए उसका वलेश एव दुःख विनष्ट नहीं होता । ससार कहता है कि प्रभु नामस्मरण से सब कुछ क्षमा कर देता है, किन्तु प्रभु सब दोष एव पाप अवश्य नष्ट कर देते हैं लेकिन केवल कामी पुरुष को वे नहीं छोड़ते । उसका तो वे सर्वस्व नष्ट कर देते हैं ।

भगति बिगाडी काँमिया, इद्रो केरें स्यादि ।

हीरा खोया हाथ ये, जनम गँवाया बादि ॥१८॥

शब्दार्थ—काँमिया=कामीजना ने । केरें=के । बादि=व्यर्थ ।

कामी पुरुष ने इन्द्रिय रसों के स्वाद में पड़कर भक्ति मार्ग का नाश कर दिया, वे भक्ति से विचलित हो गये । उन्होंने प्रभु भक्ति रूपी अमूल्य हीरा अपने हाथ से खो विषय-वासना के फेर में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर दिया ।

विशेष—(१) रूपक अलंकार ।

(२) कबीर ने मानव जन्म का एकमात्र उद्देश्य, काम्य, प्रभु-भक्ति को ही माना है ।

कामों अमों, न भावई, बिषई कौं ले सोधि ।

कुबधि न जाई जीव की, भावें स्यंभ रही प्रमोधि ॥१६॥

शब्दार्थ—अमों=अमृत । स्यंभ=शम्भु, ईश्वर से तात्पर्य है ।

कामी पुरुष को भक्ति रूपी अमृत रुचिकर नहीं लगता वह तो इन्द्रियों के विषयों की ही खोज में रहता है (या विषयों को ही खोज लेता है) चाहे स्वयं प्रभु आकर कामान्ध जीव को समझावें; किन्तु उसकी दुर्मति नहीं जा सकती ।

बिषें बिलंबी आत्मा, ताका मजकण खाया सेधि ।

ग्यांन अंकुर न ऊगई, भावें निज प्रमोघ ॥२०॥

शब्दार्थ—बिलम्बी=संलिप्त । मजकण=मज्जा (हड्डी के भीतर एक तत्व)

का कण, सारतत्व से तात्पर्य है । प्रमोघ=प्रबोध ।

विषय-संक्षिप्त आत्मा के सारतत्व को विषय-प्रवृत्ति इस प्रकार खा जाती है जैसे अन्नकरण में से घुन (एक कीड़ा विशेष) उसका सार-सार खा जाता है, फिर यह दाना थोने पर अंकुर के रूप में नहीं फूटता, उसी प्रकार विषयी पुरुष के खोखले अस्तित्व में ज्ञान का अंकुर के रूप नहीं उपजता—सामान्य गुरु की तो बात ही क्या चाहे स्वयं प्रभु उसे समझावें ।

विशेष—दृष्टान्त अलंकार ।

बिषें कर्म की क्वचुली, पहिरि हुम्ना नर नाग ।

सिर फोड़ें सूँके नहीं, की आगिला अभाग ॥२१॥

शब्दार्थ—सिर फोड़ें=भरसक प्रयत्न करने पर भी ।

विषय-वासना से परिचालित कर्मों की केंचुली को धारण कर मनुष्य उसी प्रकार अन्धा हो गया है जिस भाँति सर्प केंचुली धारण करने पर अन्धा हो जाता है । सिर पटक-पटक कर प्रयत्न करने पर भी सर्प निर्मोह (केंचुली) से ढका होने पर धरम-स्वरूप को नहीं देख पाता, इसी भाँति विषयान्ध भरसक प्रयत्न करने पर भी आत्मस्वरूप—प्रभु—को नहीं जान पाता । न जाने यह उसका कौनसा पूर्वकृत अभाग्य है ?

विशेष—दृष्टान्त अलंकार ।

कामों कवे न हरि भजें, जयें न केसौ जाप ।

राम कहाँ ये जल मरें, को पूरिबसा पाप ॥२२॥

शब्दार्थ—कदै=कभी । केसौ=केशव, प्रभु ।

कामी पुरुष कभी भी प्रभु का भजन नहीं करता, वह हरि नाम लेता ही नहीं है । न जाने यह उसके पूर्वजन्म के कौनसे पापों का फल है कि वह राम कहते ही जल मरता है; अर्थात् जब वह दूसरों से प्रभु-नाम सुनता है तो क्रुद्ध हो जाता है ।

कामो सज्जा नां करै, मन माँहै अहिस्ता ।

नौब न माँगै साधरा, भूष न माँगै स्वाद ॥२३॥

शब्दार्थ—अहिलाद=आल्हाद । सायरा=शय्या । भूप=भूख ।

कामी मनुष्य अपने कुकृत्यों पर लज्जित नहीं होता अपितु इन्द्रिय रस से वृप्ति हो जाने पर वह मन ही मन आह्लादित होता है । जिम प्रकार निद्राभिभूत व्यक्ति शैया नहीं चाहता कहीं भी पड़कर सो जाता है जिम प्रकार भूखा व्यक्ति स्वाद नहीं देखता जो मिल जाता है खा लेता है उसी भाँति कामी सदसद् विवेक का परित्याग किये रहता है ।

विशेष—(१) उदाहरणमाला अलंकार ।

नारि पराई आपणी, भुगत्या नरकहि जाइ ।

आगि आगि सबरो कहै, तामें हाथ न बाहि ॥२४॥

शब्दार्थ—भुगत्या=भोग करने पर । बाहि=डाल ।

दूसरे की स्त्री का अपनी पत्नी के समान भोग करने से मनुष्य नरकगामी होता है । हे मनुष्य ! जिस नारी को समस्त (श्रेष्ठ) मसार ने अग्नि अग्नि कहकर घातक बताया है, तू उसी अग्नि में अपना हाथ मत जला ।

कबीर कहता जात हों, चेत नहीं गँवार ।

बैरागी गिरही कहा, कामी बार न पार ॥२५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मैं ससार हित के लिए निरन्तर नारी के अवगुणों की चर्चा करता आ रहा हूँ, किन्तु फिर भी मूर्ख लोग सावधान नहीं होते । क्या बैरागी और क्या गृहस्थ दोनों में कामीजनो का अभाव नहीं है ।

ग्यानी तो नौंडर भया, माने नाहों शक ।

इन्द्रो केरे बसि पड़्या, भूँचें बिषे निसक ॥२६॥

शब्दार्थ—शक=शका ।

जिसे यत्किंचित् ज्ञान है वह तो अपने का ज्ञानी समझकर अपने आचरण के विषय में पूर्ण निष्णव हो गया । भला यह ज्ञानी वैसा जो इन्द्रिया के वश में पड़कर पूरी तरह से विषयो का भोग कर रहा है ।

भाव यह है कि ज्ञान के लिए विषय वासना परित्याग आवश्यक है ।

ग्यानी मूल गँवाइया, आपण भये करता ।

सायें ससारी भला, मन में रहे डरता ॥२७॥४०४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

ज्ञानी व्यक्ति ने अपने को जगत का कर्ता समझकर अपनी मूल सम्पत्ति अर्थात् सामान्य बुद्धि भी गवा दी । उससे तो श्रेष्ठ सामान्य सासारिक व्यक्ति है जो मन में प्रभु से डरता हुआ अपने आचरण के प्रति सचेत रहता है ।

२१. सहज की अंग

अंग-परिचय—कबीर के आविर्भाव से पूर्व नाथ और सिद्ध सामुदाय काफी लोकप्रिय हो चुके थे। सहज साधक और सहज समाधि इन समुदायों के सर्वाधिक प्रचलित शब्द थे जो कबीर के समय तक आते-आते विकृत हो चुके थे। अर्थात् लोग इन शब्दों का प्रयोग केवल जनता पर प्रभाव डालने के लिए ही करते थे। इनके प्रयोग पक्ष की ओर स्वयं उपदेष्टा भी ध्यान नहीं देते थे। प्रस्तुत अंग में कबीर ने बताया है कि सहज साधक कौन हैं, वे कहते हैं कि 'सहज' शब्द की रट तो सभी लोग लगाते रहते हैं, किन्तु सहज शब्द का अर्थ कोई नहीं जानता। जो साधक सहज रूप से सारे विषय-विकारों का त्याग कर देता है, पाँचों इन्द्रियों को अपने वश में कर लेता है, वही सहज-साधक कहलाता है और ऐसे ही साधक को सहज ही प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है।

सहज सहज सबको कहै, सहज न चीन्है कोइ ।

जिन्ह सहजें विषया तजी, सहज कहौजें सोइ ॥१॥

शब्दार्थ—चीन्है=जानना ।

कबीरदास कहते हैं कि सब व्यर्थ 'सहज-सहज' की दुहाई देते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि सहज को कोई नहीं जानता। जिसने अपने स्वभाव से विषय-वासनाओं का परित्याग कर दिया अथवा जिसने सुगमतापूर्वक विषयलालसा का परित्याग कर दिया, उसी को 'सहज-साधक' कहा जा सकता है।

विशेष—पुनरुक्ति अलंकार ।

सहज सहज सबको कहै, सहज न चीन्है कोइ ।

पाँचू राखें परसती, सहज कहौजें सोइ ॥२॥

शब्दार्थ—पाँचू=पाँचों इन्द्रियों को । परसती=वश में ।

सब व्यक्ति 'सहज' की, 'सहज-साधना' की पुकार लगाते हैं किन्तु उसे वास्तविक अर्थों में पहचानता कोई नहीं। कबीर के दृष्टिकोण जो व्यक्ति पाँचों इन्द्रियों को अपने आधीन, अपने नियन्त्रण में रखे, उसे ही 'सहज-साधक' कहा जा सकता है।

सहजें सहजें सब गए, सुत बित कामनि काम ।

एकमेक ह्वै मिलि रह्या, दासि कबीरा राम ॥३॥

शब्दार्थ—सहज-सहजें=दान-दान । बित=वित्त ।

कबीर कहते हैं कि ससार में धीरे-धीरे सम्पत्ति, पुत्र पत्नी सब कुछ विनष्ट हो जाता है। भक्त कबीर (अपनी भक्ति के कारण ही) उन प्रभु से मिलकर एकाबार हो गया।

सहज सहज सबको कहै, सहज न चीन्है कोइ ।

जिन्ह सहजें हरिजी मिलें, सहज कहौजें सोइ ॥४॥४०८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

समार में सब सहज-महज पुकारते हैं किन्तु वास्तविक 'सहज' (प्रभु) को कोई नहीं पहचान सका । जिस व्यक्ति को सुगमता से प्रभु मिल जायें वही 'सहज-साधक' है ।

२२. सांच कौ अंग

अंग परिचय—समस्त ससार विषय-वासनाद्यो में पड़कर ससार और जीवन की सत्यता को भूलकर असत्य वस्तुओं को ही भ्रमवश सत्य मान बैठा है । इस अंग में कबीर ने बताया है कि वास्तव में सत्य क्या है । वे कहते हैं कि कर्मों का योग सत्य और अनिवार्य है । जो व्यक्ति जैसे कार्य करेगा, उसे वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे । जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी साहूकार से उधार लेता है और समय पर उसका धन नहीं लौटता तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है, इसी प्रकार जो व्यक्ति इस जीवन में भगवान् की भक्ति नहीं करता तो उसे अन्त में पछताना पड़ता है । यदि मनुष्य का मन सच्चा है और सत्य भावना से ही उसने सारे कार्य किये हैं तो भगवान् के समक्ष अपने कार्यों का हिसाब देते समय उसे अत्यन्त आनन्द का अनुभव होगा, चित्रगुप्त के बहीखाते में उसका हिसाब ठीक और सही निकलेगा । यदि उसने सत्य भावना से प्रेरित होकर कार्य नहीं किये हैं तो जब उसके कार्यों का हिसाब देखा जायेगा तो उसे बहुत ही लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि तब उसके कुकर्मों का बार-बार नहीं होगा ।

ससार में धर्म के नाम पर लोग प्रायः अधर्म और आडम्बर रचते हैं । काजी दोंग रचकर दिन में पाँच बार नवाज पड़ता है, किन्तु अपनी जीभ के स्वाद के लिए अनेक निर्दोष जीवों की हत्या भी करता है । एक ओर वन्दिगी और एक ओर जीव हत्या ! अगर यह असत्याचरण का ढोंग नहीं तो और क्या है ? वस्तुतः काजी और मुल्ला दोनों ही भ्रम में हैं । वे प्रसन्न होकर इस समय तो जीव-हत्या कर रहे हैं, किन्तु खुदा के सामने अपने कुकर्मों का हिसाब देते समय उन्हें अपनी गर्दन ही भुकानी पड़ेगी ।

यदि मन शुद्ध नहीं है तो हज और काब की यात्रा भी केवल एक प्रकार का आडम्बर है । आडम्बरो से मनुष्य को कभी मन्त्री शान्ति नहीं मिल सकती ।

मुमलमानों की भाँति हिन्दू भी धर्म के नाम पर कम मिथ्याचरण नहीं करते । एक ओर तो वे अपने आराध्य की पूजा करते हैं और दूसरी ओर आनन्द-पूर्वक बैठकर माँस तथा मदिरा का सेवन करते हैं । शक्ति निरीह जीवों को बलिदेवी पर चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद-रूप में उसे ग्रहण करके अपनी जिह्वा की तृप्ति करते हैं । इस प्रकार के ढोंग और असत्याचरण मनुष्य को पतन की ओर ही ले जाते हैं ।

अन्त में कबीर ने बताया है कि इन मिथ्याचरणों को छोड़कर सत्याचरण करना ही मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति का एकमात्र साधन है। मत्प तो यह है कि जिन लोगो ने यह जान लिया है कि इस मृष्टि में ब्रह्म ही सब कुछ है, वे कभी भी मिथ्या भाचरण नहीं करते और मोह तथा माया से दूर रहते हैं।

कबीर पूंजी साह को, तू जिन खोवें प्वार ।

खरी बिगूचनि होइगी, लेखा बेती धार ॥१॥

शब्दार्थ—साह=साहू, धन देने वाला श्रेष्ठी । प्वार=बेवार, व्यर्थ । खरी=खडी, उपस्थित । बिगूचनि=आफत । लेखा=हिसाब ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू उम ईश्वर रूपी सेठ का दिया हुआ जीवन-धन व्यर्थ नष्ट मत कर । अन्यथा जिस दिन वह इसके कर्मों का हिमाव लेगा तब बडी आफत खडी हो जायगी ।

विशेष—जब कोई व्यक्ति पूंजीपति में पूंजी उधार नेता है किन्तु उसका समय पर भुगतान नहीं कर पाता, क्योंकि उसने ठीक प्रकार से धन को व्यय नहीं किया जिससे मूल लौट आता, तो उसकी बडी दुर्दशा होती है। पूंजीपति की धमकियाँ और न जाने क्या-क्या उसे सुननी पडती हैं। इसीका रूपक कबीर ने जीवन धन और प्रभु से दिया है।

लेखा देणां सोहरा, जे दिल साँचा होइ ।

उस चंगे दीवान में, पला न पकड़ कोइ ॥२॥

शब्दार्थ—लेखा=हिसाब । सोहरा=अच्छा, भला । चंगे=श्रेष्ठ । दीवान =दरबार । पला=पल्ला, दामन, वस्त्र का छोर ।

यदि तुम्हारा मन सच्चा है और सत्य भावना से प्रेरित होकर ही समस्त कर्म किये हैं तो प्रभु को कर्मों का हिसाब देने में आनन्द आयेगा, प्रसन्नता होगी। उम सत्यता के कारण ही प्रभु के उस श्रेष्ठ दरबार में तुम्हारा कोई दामन नहीं पकड़ सकता, कोई तुममें कुछ कमी नहीं निकाल सकता ।

कबीर चित चमंकिया, किया पयाना दूरि ।

काइयि कागद काढिया, तब दरिगह लेखा पूरि ॥३॥

शब्दार्थ—चमंकिया=चमत्कृत हुआ, आनन्दित हुआ। पयाना=प्रयाण । दूरि=अदृश्य लोक को । काइयि=कायस्थ, चित्रगुप्त से तात्पर्य है । दरिगह=दरबार ।

कबीर कहते हैं कि जब मेरे दरबार में ईश्वर के लेखा-नियन्त्रक चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का हिसाब निकाला तो वह पूर्ण निकला । मेरी आत्मा इसमें प्रमन्न हो गयी एवं उसने दूर देश के लिए प्रयाण किया ।

भाव यह है कि कबीर अपने भक्तियों के कारण ही जीवनमुक्त हो गया ।

काइयि कागद काढिया, तब लेखें धार न पार ।

जब लग सांस सरीर में, तब लग रांम सँभार ॥४॥

शब्दार्थ—सरम है ।

जब जीवनोपरान्त विभ्रगुप्त तेरे कमों का हिसाब निबालकर देखेगा तो तेरे कुबमों, पापों का कोई वार पार नहीं होगा, वे असीम होंगे । अतः शरीर में जब तक प्राण है, तू राम-नाम जप जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ।

यहु सब भूठी बदिगी, बरियां पच निवान ।

साचें मारें भूठ पढि, काजी करे अकाज ॥५॥

शब्दार्थ—बदिगी=अचंना, पूजा । बरिया पच=पाँच बार ।

हे काजी ! तू दिन में पाँच-पाँच बार नमाज पढ़ता है, यह पूजा तो निरर्थक है क्योंकि तू सर्वदा सत्य को नष्ट कर भूठी प्रार्थना को महत्व देता है, तू ऐसा निन्दनीय कम क्यों करता है ? भाव यह है कि काजी ! तेरी पूजा प्रार्थना सत्याश्रित होनी चाहिए तू नमाज की उन आयतों का पालन करे सभी पूजा सच्ची है ।

कबीर काजी स्वादि बसि, ब्रह्म हर्त तब बोझ ।

चढि मसीति एक कहै बरि वषू साचा सोइ ॥६॥

शब्दार्थ—हर्त=मारता है वध करता है । मसीति=मस्जिद । एक=ब्रह्म एक ही है, खुदा एक ही है । बरि=दरबार, प्रभु का दरबार ।

कबीर कहते हैं कि काजी का डोग तो देखो कि जब वह रसना के स्वादवश हो जीव की हत्या करता है तब सोचता है कि यह जीव (दकरा, गौ आदि) भी ब्रह्म दो हैं, किन्तु मस्जिद में अज्ञान लगाते समय यही कहता है कि खुदा एक है । भला ईश्वर के दरबार में यह किस प्रकार सच्चा कहला सकता है ?

विशेष—मस्जिद में अज्ञान लगाते समय “या अल्लाह लिल्लाह अ अ अ” की जो ध्वनि की जाती है उसका अर्थ यही है कि खुदा एक है जो सर्वव्यापक है ।

काली मुला अर मियां, चल्या दुनो के साधि ।

दिल ये दोन बिसारिया, करब लई जय हयि ॥७॥

शब्दार्थ—अरमिया=अमग्रस्त । दुनी=दुनिया, संसार की स्वाभाविक गति, जो विषय-वासना में ही पड़ा हुआ है । दोन=धन । बिसारिया=विस्मृत कर दिया । करब=कटार ।

कबीर कहते हैं कि यह काजी और मुल्ला दोनों ही माया-अम में, अज्ञान में पड़े हुए हैं । यह अपने धर्म (कि ईश्वर एक है) की हृदय से पूर्णरूपेण विस्मृति कर देते हैं जब जीव-वध के लिए कटार हाथ में लेते हैं ।

जोरी करि जिवहे करे, कहते हैं ज हसाख ।

जब बफतर देखंगा बई, तब हूंगा कौण हवाल ॥८॥

शब्दार्थ—जोरी करि=बलपूर्वक । जिवहे=वध । बफतर=हिसाब से सात्यत । बई=प्रभु । हवाल=रक्षक ।

मुसलमानों पर धम्य करते हुए कबीर कहते हैं कि बलपूर्वक जीव का प्राण ले लेते हैं और उसे बड़े गौरव से ‘हसाख’ कहते हैं किन्तु इनको सब पता चल

नायेगा, जब ईश्वर इनके कर्मों का हिमाच देखकर कुकर्मों का दण्ड देगा तब कौन रक्षा करेगा ?

विशेष—मुसलमान 'मांस' के दो प्रकार बताते हैं—एक हराम, दूसरा हलाल । 'हराम' उस मांस को कहते हैं जो स्वयं मरे हुए जीव का होता है, 'हलाल' का मांस वह होता है जिसमें वह जीव को स्वयं अपने हाथ में बलपूर्वक मार देते हैं, इसी का खाना श्रेष्ठ माना जाता है ।

जोरी कीया जुलम है, मांगि न्याय खुदाइ ।

खालिक दरि खूनी खडा, मार मुहे मुहि खाइ ॥६॥

शब्दार्थ—खालिक=ईश्वर । दरि=द्वार ।

जीव-वध में इस प्रकार बल-प्रयोग करना भारी अपराध है । ईश्वर तो तुमसे सब जीवों के प्रति न्याय-दया चाहता है । जब ईश्वर के द्वार पर यह खूनी खडा होगा तो इसके मुख पर ताबड़-तोड़ प्रहार किए जायेंगे, इसे भी वैसी ही यातना दी जायेगी, जैसी यह निरीह जीव को देता है ।

साई सेती चोरिया, चोरा सेती गुभ ।

जाणंगा रे जीवडा, मार पडंगी तुभ ॥१०॥

शब्दार्थ—साई=प्रभु । सेती=से । गुभ=मित्रता । जीवडा=जीवात्मा ।

प्रभु से तू चोरी करता है और जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विषयों के चोर हैं उनसे तू मित्रता रखता है । तेरे इस विपरीत आचरण के कारण जब तुझे प्रभु दण्ड देंगे तभी तेरी बुद्धि ठिकाने आयेगी ।

सेप सबूरी बाहिरा, क्या हज काबै जाइ ।

जिनकी दिल स्यावति नहीं, तिनको कहां खुदाइ ॥११॥

शब्दार्थ—सेप=शेख । सबूरी=सब्र, सन्तोष । हज=मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा को मुसलमान हज कहते हैं । काबै=काबा, मक्का में एक पत्थर जिसमें मुसलमान बड़ी श्रद्धा रखते हैं । स्यावति=पूर्ण, पक्का, सच्चा ।

हे शेख ! तू सन्तोष से तो बहुत दूर है फिर भला तुझे हज और काबा दर्शन से शांति कैसे मिल सकती है ? जिनका हृदय सच्चा नहीं है उन्हें ईश्वर कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता ।

खूब खांड है खीचडी, मांहि पडं टुक लूण ।

पेडा रोटी खाइ करि, गला कटावै कौण ॥१२॥

शब्दार्थ—खांड=खांड के समान मधुर । टुक=छोटा सा । लूण=नमक ।

खीचडी जैसे साधारण भोजन में थोड़ा-सा नमक पड़ा हो, वही खांड के समान मधुर भोजन है । पेडा और रोटी खाकर बाद में मृत्युपरान्त अपना गला कौन कटावे ।

विशेष—पेडा और रोटी खाकर गला कटाने की बात कबीर ने इसलिए कही कि ऐश्वर्यमय जीवन बिताने के लिए अनुचित साधन अपनाकर बनोपाजन करना

पड़ता है। इस पाप के लिए उसे मृत्यु के पश्चात् दण्ड भोगना पड़ता है। अतः इस दण्ड से बचने के लिए सादा जीवन व्यतीत करना श्रेयस्कर बताया है।

पापी पूजा बंसि करि, भगै भांस भव दोइ।

तिनकी दण्ड्या मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होइ ॥१३॥

शब्दार्थ—बंसि करि=बैठकर। भव=भदरा या भादव ग्रन्थ। दण्ड्या—दशा।

मुक्ति=मुक्ति, मोक्ष।

पापी लोग पूजा के नाम पर आनन्दपूर्वक बैठकर भास और भदरा का सेवन करते हैं। ऐसे पापियों की मुक्ति सम्भव नहीं उन्हें नरकोत्त नरको की मातनार्थ पड़ती है।

विशेष—कबीर का इंगित यहाँ शाक्ता की ओर है जो भैरव व बकरे आदि की धत्ति चढ़ाकर भदरा का सेवन करते हैं।

सकल वरण इकत्र हूँ, सकति पूजि मिलि लाँहि।

हरि दासनि की भौति करि केवल, जमपुरि जाँहि ॥१४॥

शब्दार्थ—सकति=शक्ति।

शाक्त शक्ति की पूजा बलि देकर करते हैं और फिर समस्त वरुणों के सदस्य उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर खाते हैं। लोग अर्थ भ्रमवश, अपने को प्रभु-भक्त समझते हुए नरक में जाने का मार्ग अपनाते हैं।

कबीर लज्जा लोक को, सुमिरै नोही साच।

जानि बूझि कधन तजै, बाठा पकड़ काच ॥१५॥

शब्दार्थ—सज्जा=साज।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य लोकलाजवश कुरीतियों का पालन करता है एवं सत्य को विस्मृत कर देता है। इस प्रकार जान बूझकर वह स्वर्ण रूपी प्रभु-भक्ति का परित्याग कर काच, मिथ्या आचरणों को अपनाता है।

कबीर जिनि जिनि जाँगियाँ, करता केवल सार।

सो प्राँणों काहे चलै, भूठे जग की लार ॥१६॥

शब्दार्थ—जिनि जिनि=जिन्होंने। करता=कर्ता, ग्रह। लार=पक्षि।

कबीर कहते हैं जिन जिन लोगों ने यह जान लिया कि इस सृष्टि में ग्रह ही सब कुछ हैं वे मोह में पड़कर इस मिथ्या ससार के अनुकूल आचरण नहीं करते।

भूठे को भूठा मिलै, दूणा बधै सनेह।

भूठे को साचा मिलै, तब हो सुटै नेह ॥१७॥४२५॥

शब्दार्थ—दूणा=दुगुना। बधै=बढ़ता है। सुटै=टूट जाता है। नेह=प्रेम।

यदि मिथ्याचारी को मिथ्याचारी ही मिल जाय तो दोनों में दुगुना प्रेम बढ़ जाता है। किन्तु यदि भूठे शिष्य को सच्चा सदगुरु मिल जाय तो उसका ससार से प्रेम सम्बन्ध टूट जाता है और माया मोह दूर हो जाता है।

२३ भ्रम विधौंसण कौ भ्रम

भ्रम-परिचय—इस ससार के प्राणी अनेक प्रकार के भ्रमों से ग्रस्त हैं। कबीर ने इस भ्रम में उनमें से कुछ भ्रमों का वर्णन करते हुए मनुष्यों को चेतावनी दी है कि वे इनसे छुटकारा पा लें, यदि वे अपनी मुक्ति चाहते हैं।

सबसे पहले कबीर ने मूर्ति-पूजा का खडन किया है। वे कहते हैं कि इस ससार के प्राणी भी कितने मूर्ख हैं जो पत्थर को भगवान् मानकर उसकी पूजा करते हैं। उन्होंने अपने ढोंग से समस्त पृथ्वी पर पत्थरों की मूर्तियों को प्रस्थापित कर दिया है और घोषणा करते हैं कि उन्होंने मुक्ति का मार्ग ढूँढ निकाला है। यह सब भ्रम है और इससे जीवन्मुक्त न होकर मनुष्य जीवन के घघनो में और अधिक बँधता जाता है। जो मूर्ति बोल नहीं सकती, उस पूजने से किस प्रकार लाभ हो सकता है। मूर्ति की पूजा करने से मन का सन्तान्तर दूर नहीं होता, बल्कि पुजारी इस प्रकार माया के आकर्षणों में सलग्न रहता है जिस प्रकार काला वस्त्र ओढ़कर मनुष्य कुकर्म करता रह और स्वयं को धर्माचारी कहलान का दावा करे।

मूर्ति-पूजा की भाँति तीर्थयात्रा भी व्यर्थ है। तीर्थ, व्रत आदि बाह्याचार जगली बेर के समान हैं जो समस्त ससार पर छाँकर उसे अपने प्रभाव से प्रभावित किये हुए हैं। यह प्रभाव तो उस मिथ्याचार को जन्म देता है जिसका बिप सभी लोगों को मष्ट करने वाला है। यदि ध्यानपूर्वक धरा जाय तो तीर्थराज मनुष्य के हृदय में ही विद्यमान है। उसका मन मथुरा, हृदय द्वाणकापुरी और समस्त शरीर काशी के समान है। अतः यदि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करना चाहता तो उसे ये सारे आडम्बर छोड़कर उस भगवान् को सच्चे मन और प्रेम से भक्ति करनी चाहिए जो उसके हृदय में ही रमा हुआ है।

पाहण केरा पूतला, करि पूजं करतार ।

इही भरोसं जे रहे, ते बूडे काली धार ॥१॥

शब्दार्थ—पाहण=पाहन, पत्थर। पूतला=मूर्ति। काली=काल की, मृत्यु की।

कैसा भ्रम है कि ससार पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मानकर पूजता है। जो मनुष्य भी इस मूर्ति को प्रभु मानते रह वे विनाश की काली धारा में डूब गये।

विशेष - उपमा अलंकार।

काजल केरी कोठरी, मसि के कर्म बपाट ।

पाँहनि कोई पृथमी, पडित पाडी बाट ॥२॥

शब्दार्थ—पृथमी=पृथ्वी। पाडी=निकाली। बाट=राह, मार्ग।

पडितों ने अपने ढाँग से समस्त पृथ्वी पर पत्थरों की मूर्तियों को प्रस्थापित कर दिया, इस पर भी वे कहते हैं कि हमारा मुक्ति का मार्ग ढूँढ निकाला है। एवं पाप

कर यह घोला देना ऐसा ही है जैसे काजल की कोठरी में काले कर्मों—बुकर्मों—की किवाड़ लगा देना ।

विशेष—दृष्टांत भलकार ।

पाँहन कु का पूजिए, जे जनम न देई जाय ।

आंधा नर आसामुखी, योहों खोवं आघ ॥३॥

शब्दार्थ—जाब=जवाब, उत्तर । आंधा=अज्ञानी । आघ=पानी, सन्मान ।

कबीरदास कहते हैं कि भला पत्थर को पूजने से क्या लाभ जो जीवनपर्यन्त (चाहे कितनी भी पूजा क्यों न की जाय) कोई उत्तर नहीं देता । अज्ञानी मनुष्य विभिन्न महत्वाकांक्षियों के वशीभूत हो पत्थर पूजकर व्यर्थ अपना आत्मसम्मान नष्ट करता है क्योंकि वह मनुष्य होकर पत्थर के सम्मुख झुकता है अथवा वह व्यर्थ ही पत्थर पूजने में जल नष्ट करता है ।

हम भी पाँहन पूजते, होते रन के रोझ ।

सतगुरु की कृपा भई, डारया सिर घं बोझ ॥४॥

शब्दार्थ—रोझ=खच्चर, गदहे के समान ही मारवाही पशु जो गधे से कुछ बड़ा एवं अधिक पुष्ट होता है ।

कबीरदास कहते हैं कि जिस भाँति समस्त ससार मूर्ति-पूजा कर रहा है वैसे ही हम करते और रणक्षेत्र में रसद ढोने वाले खच्चरों के समान ही जीवनभार ढोते हुए होते, किन्तु वह तो सद्गुरु की कृपा हो गई कि उसने (ज्ञानचक्षु प्रदान कर) मूर्तियों का भार सिर से उतार दिया । भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश ने मुझे मूर्तिपूजा के अंध-विश्वास से बचा लिया ।

जेती देयी आत्मा, तेता सालिगराम ।

साधु प्रतपि देव हैं, नहीं पाथर सू कर्म ॥५॥

शब्दार्थ—प्रतपि=प्रत्यक्ष ।

ससार में जितने मनुष्य हैं उतनी ही सालिग्राम की मूर्तियाँ (बहुदेवोपासना पर व्यर्थ) । हे मुखों ! साधु ही साक्षात् देवता है, पत्थर की पूजा न कर उसकी सगति करो ।

सेवं सालिगराम कू, मन की भ्रांति न जाइ ।

सोतलता सुपने नहीं, दिन दिन अघकी साइ ॥६॥

शब्दार्थ—भ्रांति=संशय, दुःख, क्लेश । अघकी=अधिक ।

शालिग्राम (मूर्ति) पूजा से मन का संताप दूर नहीं हो सकता । इस पत्थर पूजा से शान्ति तो स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होती, दिन-प्रतिदिन हृदय का दाह बढ़ता जाता है क्योंकि मनोकामना पत्थर-पूजा से पूर्ण नहीं होती, असफल होने पर वेदना ही हाथ आती है ।

सेवं सालिगराम कू, माया सेतो हेत ।

बोडें काला कापड़ा, नाँव धरावं सेत ॥७॥

शब्दार्थ—हेतु=प्रेम । बोडे=ओडे । सेत=श्वेत ।

हे मनुष्य ! तू प्रभु मूर्ति की तो पूजा करता है एवं माया आकर्षणों में सलित्त रहता है । तू कुकर्मों का काला वस्त्र ओढकर भी धर्माचारी (श्वेत, सेत) कहलाने की कामना करता है ?

जप तप बीसं योयरा, तीरथ व्रत बेसास ।

सूवं सेंबल सेविमा, यों जग चल्या निरास ॥८॥

शब्दार्थ—योयरा=थोया, निस्सार, व्ययं । सूवं=सुभा, शुक्र, तोता । सेंबल=सेबल एक वृक्ष विशेष जिसका फल बड़ा आकर्षक होता है, तोता अपनी चोंच मारकर जब उसे फोड़ता है तो वह खोखला निकलता है, बेचारा तोता निराश हो जाता है ।

कबीरदास कहते हैं कि जप-तप, तीर्थ, व्रत एवं विभिन्न देवताओं में विश्वास सब निस्सार दृष्टिगत होता है । इनके ऊपर आश्रित व्यक्ति अतः उसी प्रकार निराश होता है जैसे तोता सेंबल के फल के ऊपर आश्रित रहकर निराश होता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

तीरथ त सब बेतड़ी, सब जग मेल्या छाड़ ।

कबीर मूल निकांविद्या, कौण हलाहल खाइ ॥९॥

शब्दार्थ—बेतड़ी=जगली बेल से तात्पर्य है जो अन्य वनस्पति को आच्छन्न कर जकड़-सा लेती है ।

तीर्थ, व्रत आदि बाह्याचार सब जगली बेल के समान हैं जो समस्त ससार पर छाकर उसे अपने प्रभाव में किये हुए हैं । कबीर ने इस मिथ्या बाह्याचार रूपी सत्ता को समूल नष्ट कर दिया, भला उसके विपाकत फलों को कौन खाता ? भाव यह है कि बाह्याचार से उत्पन्न दुःखों को कौन भोगे ।

मन मधुरा बिल द्वारिका, काया कासी जाणि ।

दसवाई द्वारा देहुरा, तामे जोति पिछाणि ॥१०॥

शब्दार्थ—दसवाई द्वारा=दशम द्वार, ग्रहारन्ध्र ।

कबीरदास कहते हैं कि व्ययं इधर-उधर तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं है । मनुष्य का मन ही मधुरा है हृदय द्वारकापुरी एवं समस्त शरीर को ही कासी जानो जिसमें ग्रहारन्ध्र ही मन्दिर का द्वार है, वहाँ अपनी शक्तियाँ केन्द्रित कर निरंजन पुरुष की ज्योति से साक्षात्कार करना ही श्रेय है ।

विशेष—१. (म) मधुरा—भगवान् कृष्ण की जन्म-भूमि, वही उन्होंने कंस का सहार किया, हिन्दुओं का तीर्थ स्थल ।

(ध) द्वारिका—भगवान् कृष्ण का मधुरा के पश्चात् निवास स्थान । 'कबीर बीजक' में इसका उल्लेख इस प्रकार है—

द्वारावती—“यहाँ श्री कृष्णचन्द्र जरासन्ध के उत्पातो के कारण मधुरा छोड़ कर जा बसे थे । यही उस समय यादवों की राजधानी थी । पुराणों में लिखा है

कि कृष्ण के देह-त्याग के पीछे द्वारावती समुद्र में मग्न हो गई। गोरखन्दर से १५ कोस दक्षिण समुद्र में इस पुरी का स्थान लोग अब तक बताते हैं। द्वारावती का एक नाम द्वारिका है।

(स) कासी=काशी, हिन्दुओं का प्राचीन तीर्थ स्थल। हठयोगी साधकों का विशेष रूप से गढ़ रहा है।

(२) जोति पिछांणि=हठयोगी साधक मानते हैं कि ब्रह्म द्वार के भीतर परम पुरुष की ज्योति प्रकाशित होती रहती है, साधक को उसीसे साक्षात्कार करना चाहिए। इसे 'निरंजन ज्योति' भी कहा जाता है जिसका अर्थ निरंजन पुरुष की ज्योति है।

(३) रूपक और अनुक्रम अलंकार।

कबीर दुनियाँ देहुरं, सोस नवीवण जाइ।

हिरदा भीतरि हरि बसैं तू ताही सौं ल्यो लाइ ॥११॥४३६॥.

शब्दार्थ—देहुरे=मन्दिर। ल्यो=ध्यान।

कबीर कहते हैं कि साधक संसार मन्दिर में जाकर पूजा करने का व्यर्थ उपक्रम करता है। प्रभु तो हृदय के भीतर निवास करते हैं तू उसी में अपनी वृत्तियों को केन्द्रित कर प्रभ-प्राप्ति का प्रयत्न कर।

२४. भेष की अंग

अंग-परिधय—इस अंग में कबीर ने उन लोगों का खण्डन किया है जो वेश तो साधु का बनाये रखते हैं, किन्तु जिनके मन में विकार भरे रहते हैं। वे कहते हैं कि वह मनुष्य ढोंगी है, जो हाथ में माला लेकर तो ब्रह्म का जाप करता रहता है किन्तु जिसका मन सासारिक विषय-विकारों से भरा हुआ होता है। इस प्रकार के आडम्बरपूर्ण जाप से कोई लाभ नहीं होता। जब तक मन की चंचलता बनी हुई है और वह चारों ओर विषय-भोगों के लिए दौड़ता फिर रहा है, तब तक माला का जाप करना व्यर्थ है। इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य दिखाई देते हैं जो वैसे तो मनमुन्नी माला धारण किये हुए हैं, किन्तु प्रभु से नाममात्र को भी प्रेम नहीं करते। वास्तविकता यह है कि सच्ची माला तो मन की है, अर्थात् जब तक मन को बश में नहीं किया जाता, तब तक अन्य पूजा और जाप तथा अनेक प्रकार के वेश निरर्थक तथा बेकार हैं। यदि माला पहनने से प्रभु मिल जाया करता तो सबसे पहले वह अरहट को पिलाता, जो घालिट्यो की माला हर समय धारण किये रहती है।

माला की भाँति केशों का मुड़ाना भी एक प्रकार का ढोंग है। यदि मनुष्य के हृदय में भगवान् के प्रति सच्चा प्रेम है, वह सब प्राणियों से निष्कपट और सरल व्यवहार करता है, तो उसे एक न एक दिन भगवान् की प्राप्ति अवश्य हो जायेगी, चाहे वह केश रखे अथवा कटवा डाले। जब तक मन में विषय और विकार भरे हुए

है, तब तक केशों का रखना अथवा मुँडाना व्यर्थ है, क्योंकि सच्ची भक्ति बेशों को मुँडाने अथवा रखने से नहीं आती, बल्कि मन को विषय-वासनाओं से दूर करने से आती है।

तिलक आदि भी व्यर्थ और आडम्बरपूर्ण है। मन अशुद्ध है तो तिलक और छापा लगाने से कोई काम नहीं चल सकता। बल्कि ऐसा व्यक्ति सासारिक दुखों से दग्ध होना रहता है।

भ्रम ही समस्त अज्ञान और दुख का कारण है। जब तक मनुष्य का भ्रम दूर नहीं हो जाता और वह गुरु की कृपा प्राप्त करके भगवान् से परिचय प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे न तो शांति मिलती है और न मुक्ति। जब तक आत्मा का परमात्मा से परिचय नहीं हो जाना, तब तक साधक के मन में प्रभु-भक्ति का उल्लास उत्पन्न नहीं होता और वह काम, क्रोध, मद आदि विकृत भावों से छुटकारा नहीं पा सकता।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य बाहरी आडम्बरों को छोड़कर सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करे, तभी उसका कल्याण होगा, मुक्ति मिलेगी।

कर सेती माला जर्प, हिरदं बहै डङ्गल।

पग ती पाला मैं गिल्या, भांजन लागी सूल ॥१॥

शब्दार्थ—डङ्गल = आधी या वकडर। पाला = हिम। गिल्या = गल जाना।
सूल = शूल, वेदना।

हे डोगी ! तू हाथ से तो माला फेरता है अर्थात् बाह्य प्रदर्शन द्वारा भक्तात्मा होने का स्वाँग भरता है वैसे तेरे हृदय में विषय-वासनाओं का वकडर खड़ा रहता है। अब इस विषय-वासना में पड़े रहकर अपना पैर गला यदि तू यह समझे कि इससे वेदना दूर हो जायेगी तो यह मूर्खता होगी।

कर पकरं अंगुरी गिनै, मन पावै चट्टे वोर।

जाहि फिरायां हरि मिलै, सो भया काठ की ठोर ॥२॥

शब्दार्थ—गिनै = गिनना, गणना करना। वोर = घोर। फिराया = वृत्ति दूसरी ओर करने से। काठ की ठोर = काष्ठवत् जड़ जिस पर उपदेश आदि का कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता।

हे डोगी ? तू हाथ में माला लेकर अंगुलियों से उसके मनकाओं को गिनता रहता है और तेरा मन अन्यत्र भटकता रहता है। जिस मन को समार से विमुख कर प्रभु-भक्ति में लगाने से प्रभु मिलते वह मन तो बाह्याचारों एवं विषय-वासनाओं में पड़कर काष्ठवत् जड़ हो गया है, अब प्रभु-भक्ति किसके द्वारा की जाय।

✓ माला पहरे मनसुपी, ताये कछु न होइ।

मन माला को फेरता, जुग उजियारा सोइ ॥३॥

शब्दार्थ—मनसुपी = एक प्रकार की माला का नाम।

हैं साधक ! तू इस (काष्ठ की) माला को व्यर्थ धुमा रहा है, इससे कुछ लाभ नहीं होने का । यदि तू मन रूप माला को फेर दे, मन को मायाजन्य आवरणों एवं विषय-वासना से परिपूर्ण ससार से हटाकर प्रभु-भक्ति में लगा दे, तो इहलोक और परलोक दोनों प्रकाशित हो जायेंगे ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

माला पहरे मनसुपी, बहुत फिरे अचेत ।

गागी रोल बहि गया, हरि स गहों हेत ॥४॥

शब्दार्थ—अचेत=अमावधान, अज्ञानी । गागी=गगा बे । रोल=धारा प्रवाह । हेत=प्रेम, भक्ति ।

इस ससार में मनमुखी माला धारण कर घूमने वाले अज्ञानी बहुत से हैं । जिन्होंने प्रभु से प्रेम नहीं किया वे तो ऐसे ही हैं जैसे कोई गगा के पास स्नान के लिए आकर उसके प्रवाह में बह जाय ।

कबीर माला पाठ की, फहि समझार्थ तोहि ।

मन न फिराव आपणां, कहा फिराव मोहि ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! यह काष्ठ की जड़ माला तुझे समझाती है कि मुझे फिराने से क्या लाभ, अपना मन ससार की ओर से फिराकर प्रभु-भक्ति की ओर क्यों नहीं करता ।

भाव यह है कि साधक ! माला फिराना अच्छी साधना नहीं, ममार में चित्तवृत्ति को हटा प्रभु में केन्द्रित करना ही अच्छी मति है ।

कबीर माला मन की, और ससारी भेष ।

माला पह्या हरि मिले, नौ सरहट कं गलि देष ॥६॥

शब्दार्थ—भेष=दिखावा, प्रदर्शन मात्र । सरहट=रहट, पानी निकालने वाला कुएँ में लगा हुआ मिचवाई का एक यन्त्र विशेष जिसमें वाल्टियों की माला होती है ।

कबीर कहते हैं कि वास्तविक माला तो मन की ही है जिसे ससार से फिराकर प्रभु-भक्ति में लगाना है और मय मालाएँ (मनमुखी, चन्दनादि की) तो सासारिक, बाह्य, प्रदर्शन मात्र हैं । यदि माला के धारण करने से ही प्रभु-प्राप्ति हो जाती हो तो रहट को भी प्रभु-प्राप्ति हो जाती ।

माला पह्या कुछ नहीं, खल्य सूबा इहि भारि ।

गहदि डोल्या हींगलू, भीतरि भरी भंगारि ॥७॥

शब्दार्थ—खल्य=दमक । सूबा=भरता । डोल्या=ढोने, भार ढोने से तात्पर्य है । हींगलू=भगवा रंगे हुए चोले, जिन्हें माधु धारण करते हैं । भंगारि=विषय-वामनाओं की गन्दगी ।

माला धारण करने से प्रभु-भक्ति सिद्ध नहीं होती, व्यर्थ शरीर ही इसके भार से दबकर मरता है । हे साधक ! इस बाह्य वेश-भूषा के आडम्बर से साधु बनने में क्या लाभ, तेरे मन में तो विषय-विकारों की गन्दगी भरी हुई है ।

माला पहन्या कुछ नहीं, काती मन कं साधि ।

जब लग हरि प्रगटे नहीं, तब लग पडता हाथि ॥८॥

शब्दार्थ—काती=माया-आकर्षणों की कतरनी, कतर-व्योत ।

जब तक मन विषय-वासना के क्षेत्र में कतरव्योत करता रहेगा तब तब माला पहनकर प्रभु भक्ति का आडम्बर करने से क्या लाभ । माला की मनकाओं पर तो हाथ तभी तक पड़ता है जब तक प्रभु दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके प्रेममय स्वरूप के सम्मुख इन बाह्य-मिथ्याचारों का अस्तित्व कहाँ ?

माला पहन्या कुछ नहीं, गांठि हिरवा की खोइ ।

हरि चरनूँ चित राखिये, मौ अमरापुर होइ ॥९॥

शब्दार्थ—गांठि=माया-जनित, द्वैत-भावना । अमरापुर=अमरपुरी, स्वर्ग, कबीर का सात्यगं मुक्तात्माओं के लोक से है ।

हे साधक ! माला धारण करने से क्या लाभ, तू अपने हृदय के मायाजनित द्वैत को दूर कर दे । यदि तू प्रभुचरणों में अपना चित्त लगाये रखेगा तो निश्चय ही मुक्तात्माओं के लोक में पहुँच जायगा ।

माला पहन्या कुछ नहीं, भगति न आई हाथि ।

माथो मूछ मुँडाइ करि, चल्या जगत कं साधि ॥१०॥

शब्दार्थ—सगल है ।

माला धारण करने से कोई लाभ नहीं, उससे भक्ति की प्राप्ति भी सम्भव नहीं । हे साधक ! तू शीश और मूछ मुँडा कर डोगी ससार के समान माधु होने का स्वाग करता है भला—

“मूछ मुछाये हरि मिलै, तो सब कोइ लेय मुछाय ।”

साई सँतो साच चलि, घोरा सूँ सुय भाइ ॥

भायें लंबे देत करि, भायें घुराई मुछाइ ॥११॥

शब्दार्थ—साँच चलि=मन्वा आचरण कर । सुय भाई=सुधिपूर्वक, सरल और निष्कपट व्यवहार । भायें=रुचिकर हो ।

हे मनुष्य प्रभु के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन कर एवं अन्य सासारिक प्राणियों में भी सरल और निष्कपट व्यवहार रख, साधु होने के लिए यही पर्याप्त एव वाछनीय है । इतना करने के पश्चात् फिर चाहे तो लम्बे-लम्बे केज धारण कर जटा बनाओ या मिर मुँडा कर रहो उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ते ।

कैसों बहा घिगाडिया, जै मूँडै सौ बार ।

मन वों जाहे न मूँ छिए, जामें विषं बिकार ॥१२॥

शब्दार्थ—वेमो=बानो ने ।

कबीरदास कहत हैं कि भला इन वालो ने क्या अहित किया जो इनको बारम्बार मुडा देता है । तू अपने मन को विषय विचारो के प्रभाव से हटाकर स्वच्छ क्यों नहीं करता ? यह मन ही तो विषय वासनायो का केन्द्र है ।

मन भंदासी मूडि ले, केसों मूडि बपि ।

जे कुछ किया सुमन किया, केसो बीया नाहि ॥१३॥

शब्दार्थ—मैवासी=मदमस्त या डाकू ।

हे साधु ! तू बारम्बार शीश क्यों मु डाता है मन रूपी डाकू को क्यों नहीं मू डता, स्वच्छ करता । जो कुछ भी पाप कर्म किये हैं व मन ने किये हैं, वेसो ने नहीं ।

विशेष—रपक अलंकार ।

मूड मु डावत दिन गए, अजहूँ न मिलिया राम ।

राम नाम यहू क्या कर, जे मन के औरै काम ॥१४॥

शब्दार्थ—दिन गए=आयु का समय व्यतीत हो चला ।

शीश मु डाते मु डाते आयु व्यतीत हो गई, किन्तु आज तक प्रभु-दर्शन नहीं हुए । लोग कहते हैं कि राम-नाम स भी शान्ति प्राप्त न हुई । भला बताइये कि राम नाम के जित्ना से उच्चारण मात्र मे क्या हो सकता है, जब कि मन तो अन्य आकर्षणों में उलभा रहता है ।

स्वाग पहिर सोरहा भया, राया पोया पू दि ।

जिहि सेरो राघू नोक्ते, सो तो मेलही मू दि ॥१५॥

शब्दार्थ—स्वाग पहिर=चमक-दमकपूर्ण बाह्य वेश भूषा । सोरहा=सुन्दर ।

पू दि=कूद-कूदकर, आनन्दपूर्वक । सेरो=गली, मार्ग । मेलही मू दि=बन्द कर ली ।

हे मनुष्य ! चमक दमक पूर्ण ग्राह्य वेश-भूषा धारण कर आनन्दपूर्वक खाने पीने में ही मदमस्त बना रहा । हे मूर्ख ! अपने इस व्यवहार से तूने अपने लिए उम मार्ग को बन्द कर लिया जिस पर साधुजन भ्रमण करते हैं ।

बंसनो भया सो का भया, बूभा नहीं बवेक ।

छापा तिलक बनाइ करि, दगध्या लोक अनेक ॥१६॥

शब्दार्थ—बंसनो=वैष्णव । बूभा=प्राप्त किया । बवेक=ज्ञान । दगध्या=

जल चुका है, दु खित हो चुका है ।

छापा तिलक आदि लगाकर यदि तूने वैष्णव वेष धारण कर लिया तो इससे क्या लाभ ? इस बाह्याङ्ग्य को धारण कर (हृदय में प्रभु प्रेम न होने पर) ससार से मुक्त नहीं हुआ बल्कि सासारिक तापो से दग्ध होता रहा । भाव यह है कि बाह्याचार, वेषभूषा प्रधान नहीं है वैष्णव का गच्चा गुण प्रभु भक्ति, आंतरिक प्रेम ही है ।

तन कौं जोगी सब करं, मन कौं बिरला कोइ ।

सब बिधि सहज पाइए, जे मन जोगी होइ ॥१७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास कहते हैं कि बाह्याडम्बर से शरीर को तो सब योगी बना सकते हैं किन्तु मन को ससार से विरक्त कर योगी बनाना बिरलो के लिए ही सम्भव है । जिसका मन योगी होता है उसे सब सिद्धियाँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं ।

विशेष—मन को ससार से विरक्त कर समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करने की बात कबीरदास जी ने इसलिये कही है कि ममार से तटस्थ, निर्लिप्त मन प्रभु भक्ति में लगेगा, और प्रभु-भक्ति समस्त सिद्धि की दाता है ही अतः भक्ति ही कबीर का प्रमुख सम्बल है ।

कबीर यहू तो एक है, पडवा दीया भेष ।

भरम करम सब दूरि करि, सबहों माहि अलेप ॥१८॥

शब्दार्थ—यहू तो = आत्मा और परमात्मा । अलेप = देख ।

कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, माया-आवरण के कारण ही ससार में जीव और ब्रह्म की सत्ता पृथक् पृथक् प्रतिभासित होती है । द्वैत का मुख्य, एकमात्र कारण माया आवरण ही है । हे जीवात्मा ! तू ससार-संशय एवं उससे परिचालित कर्मों का परित्याग कर दे तो तुझे सर्वत्र वह निराकार प्रभु ही दृष्टिगत होगा ।

भरम न भागा जीव का, अनतहि धरिया भेष ।

सतगुर परचं बाहिरा, अतरि रह्या अलेप ॥१९॥

शब्दार्थ—भरम = भ्रम, संशय । जीव = हृदय । भेष = शरीर, जो उसने विभिन्न जन्म-जन्मान्तरो में ग्रहण किये थे ।

हे जीवात्मा ! तू सग्यातीत योनियों में भटक रहा है फिर भी तेरा ससार-संशय दूर नहीं होता । जिसे मनुष्य विभिन्न योनियों में भटककर न पा सका, उसी परमात्मा को, गुरु ने, बाह्य परित्याग मात्र से ही, पट्टपन्न किया ।

जगत जहदम राचिया, भूठी कुल की साज ।

तन बितसे कुल बितसि है, गह्यों न राम जिहाज ॥२०॥

शब्दार्थ—जहदम = जहन्नुम, नरक, राचिया = सृजा, बनाया है । तन = शरीर, यहाँ जन्म से तात्पर्य है ।

ससार में भूठी कुल-गौरव की प्रतिष्ठा के लिए नरक की सृष्टि हो रही है । इस शरीर, जन्म के नष्ट होते ही समस्त कुल-गौरव नष्ट हो जायेगा । इसीलिए हे भूख ! तू ससार-सागर से पार जाने के लिए राम-नाम रूपी नौका का सम्बल क्यों नहीं पकड़ता ?

विशेष—रूपक असवार ।

पय ले बूडों पयमों, भूठी बुल की सार ।

अलप विभायो भेय मैं, बूडे बाली धार ॥२१॥

शब्दार्थ—पय=पक्ष । पृथमी=पृथ्वी, सत्तार ।

समस्त सत्तार कुल-गौरव की आड में मिथ्या ग्रह का प्रदर्शन कर व्यर्थ नष्ट हो गया । बाह्य-वेषभूषा के आडम्बर में पूर्ण श्रद्धा को विस्मृत कर दोगी लोग बाल प्रवाह में नष्ट हो गए ।

चतुराई हरि नां मिले, ए बाता की यात ।

एक निसप्रेही निरधार का, गाहव गोपीनाथ ॥२२॥

शब्दार्थ—ए बाता की यात=सो बाता की यात मार तब, वास्तविकता ।

निसप्रेही=निस्पृह निष्काम ।

वास्तविक बात यह है कि प्रभु की प्राप्ति चतुराई (ज्ञान) से नहीं हा सकती । निस्पृह, निष्काम एवं निराश्रय भक्त को ही प्रभु प्रपनात हैं ।

नवसत साजे कामनों, तन मन रही सेंजोइ ।

पीव कै मनि भावै नहीं, पटम कीयें क्या होइ ॥२३॥

शब्दार्थ—नवसत=नौ+सात=सोलह । साजे=शृंगार । पटम=शृंगार सज्जा, मडन आदि ।

कामिनी यदि सोलह शृंगार से सुशोभित हो तन मन को सुसज्जित करके प्रिय के सम्मुख जाय और तो भी प्रिय को सुन्दर न लगे तो फिर भला ऐस शृंगार मण्डन से क्या लाभ ? भाव यह है कि बाह्य-वेषभूषा का आडम्बर प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता उसके लिए तो अमित प्रेम-परिपूर्ण स्वच्छ हृदय की भक्ति की ही आवश्यकता है ।

विशेष—सोलह शृंगार—(१) शौच (२) उबटन (३) स्नान (४) बेंश-बन्धन (५) अंगराग (६) अञ्जन (७) जावक (महावर) (८) दन्त रञ्जन (९) ताम्बूल (१०) वसन (११) भूषण (१२) सुगन्ध (१३) पुष्पहार (१४) कुकुम (१५) भाल तिलक (१६) चिबुक बिन्दु ।

जब लग पीव परचा नहीं, कन्या कँवारी जाणि ।

हय सेवा होसैं लिपा, सुसवाल पडे पिछाणि ॥२४॥

शब्दार्थ—परचा=परिचय, साक्षात्कार से तात्पर्य है ।

जिस भाँति जब तक कुमारी का प्रियतम से साक्षात्कार नहीं होता (चाहे विवाह हो जाय) तब तक वह कुमारी ही कहलाती है, उसी प्रकार जब तक आत्मा का प्रभु से साक्षात्कार नहीं होता तो वह कुमारी ही कहलाती है चाहे प्रभु प्राप्ति के (भक्ति) मार्ग पर वह चल पड़े । जिस प्रकार वर कन्या का पाणिग्रहण तो बड़े उत्साहपूर्वक करता है, किन्तु तदनन्तर जीवन की विषम परिस्थितियाँ अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित कर देती हैं उसी भाँति आत्मा प्रभु भक्ति मार्ग पर अग्रसर तो बड़ी प्रसन्नता से हुई, किन्तु बाद में साधना की विवकता उसे विचलित करती है ।

कबीर हरि की भगति का, मन में परा उल्लास ।

मैवासा भाजं नहीं, ह्रैण मतं निज वास ॥२५॥

शब्दार्थ—परा=बहुत । उल्लास=उल्लास आनन्द । मैवासा=चोर, अहं का दर्प ।

कबीर कहते हैं कि साधक के मन में प्रभु-भक्ति का बड़ा उल्लास है । किन्तु अहंदर्प रूप चोर हृदय से नहीं भागता और वह अपना प्रभाव भक्त पर डालकर उसे पर-विचलित करना चाहता है ।

मैवासा मोई किया, दुरिजन काढे दूरि ।

राज पियारे राम का, नगर चर्या भरिपूरि ॥२६॥४६२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

साधक कहता है कि मैंने अहं रूपी चोर को मार दिया है एवं काम, मोह, मद, लोभ, मोह रूपी दुर्जनो को दूर कर दिया है । अतः मेरे अन्तर-ग्राह्य में प्रभु का ही राज्य रहता है, उसी की भक्ति में परिचालित होकर समस्त कार्य होते हैं ।

२५. कुसगति की श्रंग

श्रंग-परिचय—कुसगति साधना में सप्रति बड़ी बाधक है । जब तक व्यक्ति कुसगति में रहता है, तब तक उसके मन पर कुसगति का ही प्रभाव बना रहता है और यही प्रभाव मनुष्य को हरि-भक्ति की ओर नहीं चलने देता । इसीलिए प्रस्तुत श्रंग में कबीर ने कुसगति के दुर्गुणों का विस्तार से वर्णन करते हुए यह बताया है कि मनुष्य को कुसगति से सदा दूर रहना चाहिए ।

कुसगति का कुप्रभाव बताते हुए कबीर ने कहा है कि स्वाति नक्षत्र की स्वच्छ बूद जब पृथ्वी पर आकर गिरती है तो उसके कुप्रभाव से वह मैली हो जाती है, इसलिए व्यक्ति को कभी भी मूर्ख का सग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी भी दशा में कोई लाभ नहीं हो सकता, जिस प्रकार लोहा पाणी में नहीं तैर सकता । बल्कि उसका सग भावों को इसी प्रकार विवृत कर देता है जिस प्रकार स्वाति की बूद सर्प के मुख में गिर जाने पर विष बन जाती है । बेला के पान में यदि कोई काँटेदार झाड़ी उग जाये तो वह बेले के पत्तों को चीर देती है । कुसगति इनकी बुरी होती है कि यदि इसे मृत्यु का नाम दे दिया जाये तो अनुचित न होगा । जिस प्रकार भक्ती गुड से चिपक जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उन्हीं प्रकार व्यक्ति भी कुसगति में पड़कर नष्ट हो जाता है । अतः साधक को नदैव कुसगति से बचना चाहिए ।

निरमल बूद अकास की, पड़ि गई भोमि विकार ।

मूल चिन्ता मानवी, चिन सगति भठछार ॥१॥

शब्दार्थ—भोमि=भूमि, पृथ्वी । दिनठा=चिनट । मानवी=मनुष्य ।

भठछार=भट्टी की राख ।

जिस प्रकार वर्षा की निर्मल वूद आकाश से पृथ्वी पर गिरकर विवृत हो जाती है । (गन्दले पानी के रूप में बहती है) उसी प्रकार मनुष्य भी मत्संग में अभव में समूल नष्ट हो भट्टी की राख के समान व्यर्थ हो जाता है ।

विशेष—उदाहरण अलंकार ।

मूरिप संग न कीजिए, सोहा जलि न तिराइ ।

कदली सीप भवंग भुषों, एक वूंद तिहूँ भाइ ॥२॥

शब्दार्थ—मूरिप=मूर्ख । भवंग=भुजग, सर्प । तिहु भाइ=तीन रूप ।

कबीर कहते हैं कि कभी भी मूर्खों का साथ नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार सोहा जल पर नहीं तैर सकता उसी भाँति ये जड़, अज्ञानी भी सद्विचारों को नहीं अपना सकते । यह सगति का ही प्रभाव है कि एक स्वाति वूद विभिन्न सगतियों में पड़कर विभिन्न रूप धारण करती है, यदि वह केले में पड़ती है तो कपूर बनती है, सीप में पड़कर मोती बन जाती है और वही सर्प के मुख में पड़कर विष बन जाती है ।

विशेष—यही भाव रहीम के इस पक्ति में है—

‘कदली सीप भुजग-मुख स्वाति वूंद गुन तीन ।’

हरिजन सेती रुसणां, संसारी सँ हेत ।

ते नर कवे न नीपजं, ज्यूँ कालर का खेत ॥३॥

शब्दार्थ—सेती=से । रुसणां=अप्रसन्न होना । हेत=प्रेम । नीपजं=पल्लवित होने के अर्थ में, समृद्धि से तात्पर्य । कालर=कल्लर, एक प्रकार की अनउपजाऊ कठोर भूमि, जिसे बन्जर भी कहते हैं ।

जो लोग प्रभु-भक्तों से अप्रसन्न रहते हैं और सत्कार-बद्ध लोगों से प्रेम करते हैं वे उसी प्रकार कभी समृद्ध नहीं होते जिस प्रकार बन्जर भूमि में कुछ नहीं उगता । अथवा ऐसे लोगों में कभी भी भक्ति का आविर्भाव नहीं होता जिस प्रकार कल्लर खेत में कुछ नहीं उपजता ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

मारी महुँ कुसंग की, केला काँठ बेरि ।

वो हालँ वो चीरिये, सापित संग न बेरि ॥४॥

शब्दार्थ—काँठ=पास, समीप । बेरि=एक पेड़ विशेष जिसमें काटे होते हैं । हालँ=हिलना । चीरिये=काटना । सापित=शाक्त । नर्वेरि=निवारण ।

आत्मा प्रभु से कहती है कि मैं कुसंगति से उसी प्रकार दुखी हूँ जिस प्रकार पाम में खड़े बेगी के वृक्ष से केला । बेरी-वृक्ष जब पूर्ण स्वच्छन्दता से हिलता है तो उसके काटे केले के पत्तों को चीर देते हैं उसी भाँति मैं भी यहाँ शाक्तों की कुसंगति में पड़कर मैं दुखित हूँ, अतः इन्हें दूर करो ।

मेर नीसाणी मोच की, कुसगति हो काल ।

कबीर कहै रे प्राणिया, बाणी ग्रह सँभाल ॥५॥

शब्दार्थ—मेर=अह । प्राणिया=प्राणी ।

कबीर रहते है कि अह ही मृत्यु का चिह्न है एव कुसगति तो मृत्यु ही है । इसीलिए हे प्राणी । तू वाणी द्वारा प्रभु भजन कर ।

मापी गुड में गड़ि रही, पप रही लपटाइ ।

ताली पीटें सिरि धुनं, मोठें बोई माइ ॥६॥

शब्दार्थ—मापी=मक्खी । ताली पीटें=पल फड़फड़ाती है । बोई=उत्पन्न होने के अर्थ में । माइ=माया ।

कबीर कहते हैं कि आत्मा रूपी मक्खी माया रूपी गुण में चिपक गई है, जिस प्रकार मक्खी के पल भी गुण में गड़ जाने पर वह उड़ने में असमर्थ होती है उसी भाँति आत्मा भी माया में पूर्ण सलिल हो भवबन्धन में नहीं छूट पाती । चाहे मक्खी रूपी आत्मा कितना भी प्रयत्न करे, किन्तु वह उससे नहीं छूट सकती, माया की मधुरता में ऐसा ही आकर्षण है, जहाँ माया होगी वहाँ कभी न छोड़ने वाला आकर्षण अवश्य होगा ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

ऊँचें कुल क्या जननियां, जे करणीं ऊँच न होइ ।

सोवन कलस सुरें भर्या, साधूँ निद्या सोइ ॥७॥४६॥

शब्दार्थ—सोवन=स्वर्ण । सुरें=मदिरा । निद्या=निंदा करते हैं ।

ब्राह्मण आदि सवर्ण हिन्दुओं पर व्यग्य करते हुए कबीर कहते हैं कि यदि व्यक्ति के कर्म उच्च नहीं हैं तो उच्च कुल में जन्म होने का क्या गौरव ? स्वर्ण कलश भी यदि मदिरा में परिपूर्ण है तो साधुजन तो उसकी निन्दा ही करेंगे ।

२६ सगति की अग

अग-परिचय—इस अग में कबीरदास ने यह बताया है कि मनुष्य जैसी सगति में बैठता है, उस पर वैसा ही प्रभाव होता है । यदि वह अच्छी सगति में बैठेगा तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और यदि वह बुरी सगति में बैठेगा तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । किन्तु यह प्रभाव तभी पड़ता है, जब मनुष्य का मन उस सगति में रम जाता है । दूसरों के केवल अनुकरण करने से कोई कार्य नहीं बन सकता । यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वह दूसरों का अनुकरण करके ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर ल, अथवा भक्ति प्राप्त कर ले तो यह उसका निरा भ्रम है, क्योंकि देखादेखी न तो प्रभु का परिचय प्राप्त होता है और न भक्ति का रंग चढ़ता है । अतः यदि मनुष्य प्रभु से प्रेम करना चाहता है तो उसे उसकी ओर मनोयोगपूर्वक आकृष्ट होना पड़ेगा । यदि वह सच्चे मन से प्रभु-भक्ति में लगा है

तो ससार की कोई भी बाधा उस उसके पथ में विचलित नहीं कर सकती, किन्तु जो व्यक्ति माया में सलप्य है, उसमें प्रेम करना इतना ही कठिन है जितना कठिन पत्थर में टाकी लगाता अथवा हड्डी तोड़कर उसकी परीक्षा करना। अतः मनुष्य को मोक्ष समझकर ही किसी सगति में बैठना चाहिए, क्योंकि जैसी सगति होगी, उस पर वैसा ही उसका प्रभाव पड़ेगा।

देखा देखो पाकड़, जाइ अपरचं छूटि ।

विरला कोई ठाहरै, सतगुर साँमें मूठि ॥१॥

शब्दार्थ—पाकड़=ग्रहण करता है। अपरचं=अपरिचय, परिचय के बिना।

सामी=सम्मुख। मूठि=मुट्ठी। पूरी शक्ति व साथ बाण प्रहार करने के अर्थ में।

दूसरे के अनुकरण पर ही प्रभु भक्ति का मार्ग ग्रहण करना अधिक समय तक नहीं चल पाता। भक्ति-मार्ग (प्रेम रहस्य) से पूर्ण परिचय न होने के कारण वह छूट जाता है। सद्गुरु के उपदेश रूपी पूर्ण शक्ति से छोड़ गये। बाण के सम्मुख प्रभु भक्ति मार्ग से अनभिज्ञ साधक ठहर नहीं पाता।

देखा देखी भगति है, कदे न चढ़ई रग ।

बिपति पड़्या यूँ छाडसी, यूँ कचुली भवग ॥२॥

शब्दार्थ—कदे=कभी भी। भवग=साप।

देखादेखी, अनुकरण मात्र से ही (हृदय में प्रेम न होने पर) कभी भी सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। साधना मार्ग में जब विकट स्थिति आती है तो ऐसे सच्चे साधक भक्ति को क्षणभर में ऐसे ही त्याग दत्त है जैसे सर्प कँचुली को। भाव यह है कि उनके लिए भक्ति बाहर से लादा हुआ एक निर्मोक्ष मात्र होती है, हृदय के सहज प्रेम से उद्भूत नहीं।

करिए तौ करि जाणिये, सारीया यूँ सग ।

लीर लीर लोई थई, तऊ न छाडे रग ॥३॥

शब्दार्थ—सारीया=अपने समान। लीर-लीर=टुकड़े-टुकड़े। लोई=एक प्रकार का वस्त्र विशेष। थई=हो गई।

जिससे प्रेम करना है उसे विलकुल अपने समान ही बना लो जिससे दोनों मिलकर एकमएक हो जायें। लोई को देखो उसने रग को अपने में ऐसे मिला लिया है कि चीर चीर होकर फट जाने पर भी वह अपना रग नहीं छोड़ती।

विशेष—अनुभास अलंकार।

यहु मन बीजै तास कीं, मुठि सुवग भल सोइ ।

सिर ऊपरि आराम है, तऊ न झुजा होइ ॥४॥

शब्दार्थ—तास कीं=उसकी। सुवग=सबक। आराम=बड़ई के पात लकड़ी चीरने का एक औजार यहाँ विपत्तियों से तात्पर्य है।

कवीर कहते हैं कि आप अपना मन अर्थात् प्रेम उसी को प्रदान कीजिय जो प्रभु वा सच्चा भक्त हो। वह प्रेम में इतना दृढ़ हो गया हो कि चाहे आपत्ति रूपी

भारा उसे चीर ही क्यों न दे, नष्ट ही क्यों न कर दे किन्तु वह अपन पथ से विचलित न हो ।

पाहण टांकि न तौलिए, हाडि न कीजै बेह ।

माया राता मानयो, तिन सँ किसा समेह ॥५॥

शब्दार्थ—पाहण=पत्थर । हाडि=हड्डी । बेह=विदीर्ण करना । राता=अनुरक्त । मानयो=मनुष्य ।

जिस प्रकार पत्थर में टांकी लगाकर तोलना एवं हड्डी का तोड़कर परीक्षा लेना कठिन है उसी प्रकार मायासलिन व्यक्ति से भी प्रेम करना कठिन है ।

भाव यह है कि मागनुरक्त व्यक्ति प्रेम का पात्र नहीं ।

कबीर तासु प्रीति करि, जो निरवाहै ओडि ।

बनिता बिबधि न राचिये, देयत तामे पोडि ॥६॥

शब्दार्थ—निरवाहै=निवाह । ओडि=अन्त तब । बिबधि=समृद्धि व सम्पत्ति के अर्थ में ।

कबीर कहते हैं कि जिससे जीवन पयन्त प्रेम निर्वाह हो उसी से प्रेम करना चाहिए (ऐसा एकमात्र पात्र प्रभु ही है) कामिनी और सम्पत्ति में अनुरक्त नहीं होना चाहिए, इनके तो दर्शन मात्र से पाप लगता है ।

कबीर तन पपी भया, जहाँ मन तहाँ उडि जाइ ।

जो जैली सगति करै, सो तैसे फल खाइ ॥७॥

शब्दार्थ—पपी=पक्षी ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर विषय वासनाओं की वृत्ति के लिए पक्षी बन गया है, जहाँ इच्छा होती है वही उड़ जाता है । यह घुरी सगत का ही परिणाम है, जैसी सगति की है वैसे परिणाम भोगने पड़ेंगे ।

काजल केरी कोठडी, तंसा यह ससार ।

बलिहारी ता दास की, पं सिर निकसणहार ॥८॥४७७॥

जिस प्रकार काजल की कोठरी में घसकर कोई वेदांग निष्कलक नहीं लौटता वैसे ही यह ससार है जिसमें रहकर विषय-वासनाओं की कालिख ढोडी बहुत अवश्य लग जाती है । कबीर कहते हैं कि मैं उस भक्त की बलिहारी जाता हूँ जो इससे प्रवेश करके इसके प्रभावों से अछूता ही निकल आता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

२७. असाध की श्रंग

अग-परिचय—इस अग में कबीर ने बताया है कि इस ससार में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो वेश तो साधु का धारण किये हुए हैं, किन्तु मन से असाधु हैं, अर्थात् उनका मन विषय और विकारों से भरा हुआ है। अतः साधन को किसी का उज्ज्वल वेश देखकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उस बगुले के समान होता है जो दिखाई तो ऐसा देता है जैसे वह किसी गहरे ध्यान में डूबा हुआ हो, किन्तु जब भी कोई मछली उसके पास आती है, वह तुरन्त उसे चट कर जाता है। इसी प्रकार ये वेशधारी साधु जिस व्यक्ति को अपने चंगुल में फँसा लेते हैं, उसे पथ भ्रष्ट कर देते हैं जिसमें वह नाना प्रकार के दुःखों और कष्टों को भोगता रहता है। अतः किसी भी व्यक्ति को पहले पूरी थाह ले लेनी चाहिए और उसका विश्वास करना चाहिए।

कबीर भेष अतीति का, करतूनि करं अपराध ।

बाहरि दोस साध गति, माहँ महा असाध ॥१॥

शब्दार्थ—अतीति=वैरागी ।

कबीर कहते हैं कि वेश तो वैरागी के समान धारण किया हुआ है और कर्म पाप-परिपूर्ण है, जो इस प्रकार बाह्यावरण से साधु दृष्टिगत होते हैं, वे भीतर हृदय में अनेक कलुषताओं से भरे रहते हैं।

उज्जल देखि न धीजिये, बग ज्यूं माँडें ध्यान ।

घोरें बँठि चपेटसी, घू ले बूडें ध्यान ॥२॥

शब्दार्थ—धीजिए=विश्वास कर बैठिए । बग=बक, बगुला । माँडें=मछली । घोरें=पास ।

किसी की उज्ज्वल वेश-भूषा देखकर उसके उज्ज्वलमत्ता होने का विश्वास मत कर बैठिए । हो सकता है कि वह मछली की खोज में एक टांग से चुपचाप खड़े बगुले के समान हो । जिस भाँति मछली के पास आन पर बगुला उसको चट कर जाता है उसी भाँति वह तुमको अपने पूर्ण सम्पर्क में लाकर अपने ज्ञान के साथ ही समाप्त न कर दे ।

विशेष—सहोक्ति अलंकार ।

जेता मोटा बोलणी, तेता साध न जाणि ।

पहली थाह दिखाइ करि, ऊँडें देसी आनि ॥३॥५०॥

शब्दार्थ—थाह=पार पाने योग्य उयला पानी । ऊँडें=गहरे पानी में ।

कबीर कहते हैं कि जितने भी मृदु भाषी हैं उन सबको ही साधु मत समझो । वे लोग ऐसा ही करते हैं कि पहले उयला जल दिखाकर फिर गहरे पानी में ने जाकर डुबो देते हैं ।

२८. साध की अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने सत्संगति की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि साधुओं की संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती और उनकी संगति में बैठने पर फिर किसी प्रकार के दोष लगन का डर नहीं रहता, क्योंकि चन्दन के दूध को कोई भी नीम के समान कड़ुआ नहीं बता सकता। साधु-संगति के बिना तीर्थों का भी कोई प्रयोजन नहीं होता। व्यक्ति चाहे मथुरा जाये, या द्वारिका जाये या जगन्नाथ के दर्शन करे, किन्तु यदि उसकी संगति अच्छी नहीं है और उसके हृदय में भगवान् की भक्ति नहीं है तो उसका तीर्थों पर जाना एकदम बेकार है। जब राम सरीखे साधुओं की संगति मिल जाती है तो मनुष्य के नारे कार्य आप से आप निष्ठ होते चले जाते हैं। इसीलिए जिस दिन साधु के दर्शन हो जायें, उस दिन को शुभ समझना चाहिए। जिस प्रकार आव और पलास के बीच में चन्दन का वृक्ष उग कर उन्हें भी सुगन्धिपूर्ण बना देता है, उसी प्रकार साधु-संगति बुरे व्यक्ति को भी अच्छा व्यक्ति बना देती है। जो व्यक्ति जान-बूझकर सज्जनो का परित्याग करते हैं और दुष्टों की संगति प्राप्त करते हैं, ऐसे मनुष्यों के पास भूलकर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनकी संगति सदैव षट्प्रद और पापों की ओर ले जाने वाली होती है। यह ससार बाजल की कोठरी के समान है जिसकी सीमाएँ विषय तथा वासनाओं से घिरी हुई हैं। इन सीमाओं का लाँघने का, अर्थात् विषय तथा वासनाओं से छुटकारा पाने का एवमात्र उपाय सत्संगति ही है।

कबीर संगति साध की, कवे न निरफल होइ ।

चन्दन होसी बाबना, नीम न कहसी कोइ ॥१॥

शब्दार्थ—निरफल = निष्फल। बाबना = श्रेष्ठ। नीम = नीम।

कबीर कहते हैं कि साधु-संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। साधु-संगति से तुम नीम जैसे कड़व स सुशीतल सुगन्धदायी चन्दन बन जाओगे फिर तुम्हें कोई नीम—कड़वा, बुरा—न कह सकेगा।

विशेष—गोस्वामी तुलसीदास जी भी 'रामचरित मानस' में सत्संग महिमा का वर्णन इस प्रकार करते हैं—

'बिनु मत्संग धिवेक न होई । रामकृपा बिनु सुलभ न सोई ॥

सत्संगन भुद मगल मूला । सोई फल सिधि सब साधन पूना ॥

सठ सुधरहि सत्संगति पाई । पारस परस कुघात मुहाई ॥

विधि बस गुन कुसगत परही । फनि भनि सम निज गुन अनुसरही ॥

विधि हरि हर कवि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥

गो मो मन कहि जात न कैसे । साक वनिक मनि गुन मन जैसे ।

कबीर संगति साध की, बेगि करीज जाइ ।

दुरमति दूरि गँवाइसी, बेसी सुमति यताइ ॥२॥

शब्दार्थ—दुरमति=दुबुद्धि । मुमति=मुबुद्धि ।

कबीरदास कहते हैं कि साधु जनों की संगति शीघ्रातिशीघ्र करो । उमगे दुबुद्धि का नाश एव सदबुद्धि की प्राप्ति होती है ।

मयुरा जायें द्वारिका, भायें जायें जगन्नाथ ।

साथ संगति हरिभगति बिन, कछु न भायें हाथ ॥३॥

शब्दार्थ—मरल है ।

कबीर कहते हैं कि मयुरा द्वारिका जगन्नाथ या अन्य तीर्थस्थल चाहे जहाँ चले जाओ किन्तु साधुसंगति और प्रभु-भक्ति के बिना कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

मेरे संगी बोज़ जणी, एक बंधणी एक राम ।

घो है दाता मुक्ति का, घो मुक्तिरार्थ नाम ॥४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास कहते हैं कि मेरे मायी दो ही हैं—एक तो वैष्णव एव दूसरे प्रभु । प्रभु तो मुक्ति को देने वाले हैं ही, वैष्णव भी प्रभु का नाम स्मरण कर ईश्वर भक्ति में प्रवृत्त करता है ।

कबीर बन बन में फिरा, कारणि अपणें राम ।

राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब काम ॥५॥

शब्दार्थ—सारे=पूर्ण किये ।

कबीर कहते हैं कि अपने प्रभु की खोज में मैं बन-बन भटकता फिरा । मुझे प्रभु के समान ही प्रभु-भक्त मिल गये, जिन्होंने मेरा उद्देश्य सिद्ध कर दिया, मुझे प्रभु से मिला दिया ।

कबीर सोई दिन भला, जा बिन संत मिलाहि ।

अक भरे भरि भेंटिया, पाप सरीखी जाहि ॥६॥

शब्दार्थ—सरीखी=शरीर का ।

कबीर कहते हैं कि वही दिवस श्रेष्ठ है, जिस दिन सत्-दर्शन हो जाय । उनको प्रेमपूर्वक प्रालिङ्गन कर भेंट करने से शरीर के समस्त पाप दूर हो जाते हैं ।

विशेष—संगति की महिमा का ऐसा ही वर्णन महाकवि कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में प्राप्त होता है—

“मन्दोज्ज्वलमन्दतामेति ससर्गेण विपरिचित ।

एकच्छिदः फलस्येव निकषेणाविल पय ॥” (२-७)

“विद्वान् के ससर्ग से मन्दबुद्धि मनुष्य भी बुद्धिमान् हो जाता है । जैसे गन्दा पत्त मूल को काटने वाली निर्मली के फल के सम्पर्क से शुद्ध हो जाता है ।”

कबीर चंदन का बिडा, बंध्या आफ पलात ।

आप सरीखे करि लिए, जे होते उन पास ॥७॥

शब्दार्थ—बिडा=धुआ ।

विशेष—(१) अलंकार—अप्राप्ति एवं सदगुण ।

(२) कबीर न आव थे साथ पलाश जैम सुन्दर श्रीर सुवासित पुष्प वाले पड़ वने भी सम्मिलित कर लिया, इसके साथ घटूरा कहा जाता तो सुन्दर था किन्तु कबीर इसके दोषी नहीं । उन्होंने अपने वचनों को दुबारा तो पढ़ा नहीं न इसकी उन्ह आवश्यक्ता थी क्योंकि उनका एकमात्र प्रयोजन अपन भाव हृदय में उमड़ते हुए सत्य, को बताना था, वह इससे स्पष्ट हो जाता है ।

कबीर छाई कोट की, पाणों पिये न फोड़ ।

जाइ मिले जय गग मै, तब सब गगोदिक होइ ॥८॥

शब्दार्थ—काट=विना । गगोदिक=गगजल ।

कबीर कहते हैं कि निन स गिनन ताली गन्दी छाई, नाले का पानी कोई नहीं पीता है किन्तु जब वहाँ नाला गगाजी में जाकर मिल जाता है तो पवित्र गगा जल हो जाता है जिसका सब श्रद्धापूर्वक पान करत हैं ।

विशेष—तुलसी से तुलना कीजिए—

‘गगन चढ़ाहि रज पवन प्रसगा ॥

जानि बूझि साचहि तज, करं भूठ सू नेह ।

ताकी सगति राम जी, सुपिन ही जिनि देहु ॥९॥

शब्दार्थ—जिनि देहु=मत दो ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! जो जान बूझकर सज्जनों को परित्याग कर मिथ्याचारियों से सम्बन्ध रखते हैं उनकी सगति मुझे स्वप्न में भी मत दो ।

कबीर तास मिलाइ, जास हियाली तू बस ।

नहीं तर बगि उठाइ, नित का गजन को सहै ॥१०॥

शब्दार्थ—तास=उसस । हियाली=हृदय । गजन=दुःख ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! या तू मेरी भेंट उनसे करा दे जिनके हृदय में तेरा निवास है अन्यथा फिर मेरा जीवन में ले नित्य प्रति कुसगति का दुःख कौन सहन करता रहे ?

बेती लहरि समद की, कत उपजै कत जाइ ।

बलिहारी ता दास की, उसटी भाहि समाइ ॥११॥

शब्दार्थ—सरस है ।

कबीर कहते हैं कि इस भवसागर में कितनी लहर उठती और गिरती हैं, कितने मनुष्य आवागमन चक्र में पड़ जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं । मैं उस भक्त की बलिहारी जाता हूँ जो जन्म धारण कर प्रभु भक्ति के माध्यम में ब्रह्म में लीन हो जाता है ।

काजल केरी फोठडी, काजल ही फा फोट ।

बलिहारी ता राम की, ज रहै राम की ओट ॥१२॥

शब्दार्थ—सरस है ।

यह समार काजल या कोठनी के समान है जिसकी सीमाएँ विषय-वासनाओं की कालिमाया से ही युक्त है। कबीर कहते हैं कि मैं उस प्रभु-भवन की बनिहागी जाता हूँ जो मसार में रहकर भी इसकी वासना-कालिमा में दूर रहता है।

विशेष—उपमा भ्रलकार।

भगति हजारी कपडा, तामें मल न समाइ।

राखित काली कबिली, भायें तहा बिछाइ ॥१३॥४६३॥

शब्दार्थ—हजारी कपडा=वह वस्त्र जिसका मूल्य एक सहस्र रुपये हो, बहुमूल्य से तात्पर्य। सापित=शक्ति, यहाँ शाक्त सम्प्रदाय या साधना से तात्पर्य।

भक्ति उस बहुमूल्य वस्त्र के समान है जिसमें तनिक सा भी पापरूपी मैल छिप नहीं सकता। दूसरी ओर शाक्त साधना वाले कर्मज के समान है जिसे चाहो बिछा दो।

भाव यह है कि शाक्त साधना भक्ति-सम्प्रदाय की तुलना में निवृष्ट है।

२६. साध साधोभूत की श्रंग

श्रंग-परिचय—वेशधारी साधु तो अनेक मिल जाते हैं, किन्तु सच्चा साधु कोई बिरला ही होता है। प्रस्तुत श्रंग में कबीरदास ने सच्चे साधु के लक्षण बताये हैं। वे कहते हैं कि सच्चे साधु में किसीके प्रति वैर की भावना नहीं होती, वह निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, चाहे उसे करोड़ो असन्त मिल जायें तो भी वह अपनी साधुता नहीं छोड़ना, अर्थात् कुसंगति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

साधु का शरीर क्षीण होता है, क्योंकि वह अन्य सामारिक मनुष्यों की भाँति निरकुश नहीं होता। वह रात-दिन प्रभु की भक्ति में लगा रहता है और रात-दिन प्रभु के वियोग में जल विहीन मछली की भाँति तड़पता रहता है। वह जानी होता है, इसलिए उसे अनेक प्रकार की मानसिक अशाक्तियों का सामना करना पड़ता है, उसके हृदय में सदैव प्रभु-विरह की आग जलती रहती है, उसे नित्य अपने मन से द्वन्द्व करना पड़ता है। वह प्रभु-वियोग में इतना दुखी होता है कि कोई उसके दुख को नहीं जान पाता। कामिनी से विरक्त होना तथा प्रभु के नाम में अनुरक्त होना ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक मन में कामिनी का आकर्षण है, तब तक प्रभु की प्राप्ति असम्भव है। वह अद्वैत भाव से प्रभु की भक्ति करता है, बिना स्वार्थ के ही सबका आदर करता है और उसके मुख पर दिव्य प्रकाश की झलक सदैव झलकती रहती है, क्योंकि जिस हृदय के भीतर प्रभु का पदार्पण हो जाता है, उसकी निर्मल ज्योति सदैव भाममान रहती है। पोर छिपाने में कभी भी नहीं छिपती।

ऐसे सच्चे साधु मसार में बिरले ही होते हैं क्योंकि यद्यपि प्रभु की ज्योति सभी के हृदयों में निहित होती है, किन्तु कुछ ही व्यक्ति उस ज्योति की महिमा को ममभ पाते हैं। ऐसे साधुजनों को ही अकस्मात् प्रभु के दर्शन हो जाते हैं।

निरबरी निह-कामता, साईं सेती नेह।

विपिया सूँ ग्यारा रहै, संतनि का संग एह ॥१॥

शब्दार्थ—निह-कामता=निष्कामता, कामना-विरत होना। विपिया=विषय-वासनाएँ। संग=संक्षरण, गुण।

कबीरदास कहते हैं कि किसी से वैरभाव न रखना, निष्कामना प्रभु-भक्ति, विषयों से दूर रहना यही सन्तों के लक्षण है।

संत न छाड़ें संतई, जे कोटक मिले असंत।

चंदन भुवगा बेठिया, तउ सीतलता न तजत ॥२॥

शब्दार्थ—भुवगा=साँप। तजत=नहीं छोड़ता है।

सन्त करोड़ों असन्तों के बीच में रहकर भी अपनी वृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता। चन्दन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं तो भी वह अपनी शीतलता नहीं त्यागता।

विशेष—(१) अर्थान्तरन्यास अलंकार।

(२) तुलना कीजिए—

जो रहीम उत्तम प्रकृति, का हरि सकत कुसग।

चन्दन विष व्यापै नहीं, लपटै रहत भुजग।

कबीर हरि का भावता, दूरें ये दीसत।

तन पीणा मन उनरना, जग रुठडा फिरत ॥३॥

शब्दार्थ—भावता=चाहने वाला, भक्त। दीसत=दृष्टिगत होता है।

पीणा=पीना।

कबीरदास कहते हैं कि प्रभु-भक्त दूर से ही दिखाई दे जाता है। उसका शरीर क्षीण, मन उन्मनी अवस्था में अर्थात् भीतर ही केन्द्रित एवं वह ससार से अगम्य रहता है।

कबीर हरि का भावता, भीणां पंजर तास।

रंणि न आवै नौदडी, अगि न चढ़ई मास ॥४॥

शब्दार्थ—भीणां=क्षीण।

कबीरदास कहते हैं कि जो प्रभु-भक्त होता है उसका शरीर बड़ा क्षीण होता है क्योंकि वह अन्य सासारिकों के समान गिरकुश नहीं होता। प्रभु की भक्ति में अनुसृत रहने के कारण उसे रात को नींद नहीं आती और न वह शरीर से पुष्ट होता है।

अणरता मुख सोवणां, रातें नौब न आइ।

ज्यूं जल डुटै मछली, यूं बेलत बिहाइ ॥५॥

शब्दार्थ—अणुरता=जो अनुरक्त नहीं है। रातें=जो अनुरक्त है। टुटै=समाप्त होने पर। बेसत=तड़प-तड़प कर।

जो प्रभु में अनुरक्त नहीं है वे सुख की नींद सोते हैं तथा जिनकी वृत्ति प्रभु में रमी हुई है वे सुख-निद्रा में सो नहीं पाते। उनकी अवस्था उस मछली के समान होती है जो जल समाप्त होने पर तड़पती है। वे भी प्रभु-वियोग में तड़पते हैं।

जिन कुछ जाण्यो नहीं, तिन्ह सुख नींदडी बिहाइ।

मेर अबूभी दूभिया, पूरी पडी बलाइ ॥६॥

शब्दार्थ—अबूभी=अज्ञानी। दूभिया=प्रवृत्त होना। बलाइ=विपत्ति।

कबीरदास कहते हैं कि जिन्होंने ज्ञानार्जन का कुछ प्रयत्न नहीं किया उन्होंने सम्पूर्ण आयु सुख-निद्रा में व्यतीत कर दी। मैं अज्ञानी जब उस ब्रह्म को जानने के लिये साधना में प्रवृत्त हुआ तो प्रभु-वियोग की यह विपत्ति मेरे गले पड़ गई।

जाण भगत का नित मरण, अण जाणें का राज।

सर अपसर समझें नहीं, पेट भरण सूं काज ॥७॥

शब्दार्थ—जाण=ज्ञानी। अण जाणें=अज्ञानियो। राज=आनन्द से तात्पर्य। सर अपसर=अवसर-अनवर। पेट-भरण=जीवन की पार्श्विक वृत्तियों के लिए।

ज्ञानी का तो नित्य मरण है, क्योंकि उसे-वियोग में शत शत मृत्यु की वेदना को सहन करता पड़ता है। आनन्द तो केवल अज्ञानियो को प्राप्त है जिन्हे प्रभु-भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं, केवल जीवन की पार्श्विक वृत्तियों को ही सतुष्ट करने में उनके कर्तव्य की इति-श्री हो जाती है।

जिहि घटि जाण बिनाण है, तिहि घटि आवटणां घणा।

घिन धड़ें सप्रांम है, नित उठि गन सौ भूभणा ॥८॥

शब्दार्थ—जाण-बिनाण=ज्ञान-विज्ञान। आवटणां=घोटना, सतप्त होने के अर्थ में। घणा=अत्यधिक। धड़ें=तलवार। भूभणां=युद्ध करना।

कबीरदास कहते हैं कि जिसके हृदय में ज्ञान-विज्ञान है अर्थात् जो विवेकी है उसके हृदय में विरह-वह्नि प्रज्वलित रहती है। उसे नित्य प्रति उठकर अपने मन से द्वन्द्व करना पड़ता है कि वह असद् मार्ग की ओर प्रवृत्त न हो। इस प्रकार बिना तलवार के वहाँ नित्यप्रति युद्ध होता रहता है।

विशेष—विभावना अलंकार।

राम धियोगी तन बिकल, ताहि न चीन्हें कोइ।

तबोली के पान जूँ, दिन दिन पोला होइ ॥९॥

शब्दार्थ—चीन्हें=पहिचानना।

जो प्रभु-वियोगी होता है उसकी वेदना को कोई नहीं जान पाता । वह तो तमोली की दूकान पर रखे पान के समान दिन प्रतिदिन पीला होता जाता है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

पीलक चौड़ी साँड़ियाँ, लोण कहै पिड रोग ।

छानै लंघण नित करै, राँस पियारे जोग ॥१०॥

शब्दार्थ—पीलक=पीलापन । साँड़ियाँ=प्रभु । पिड=पीलिया, एक रोग-विशेष जिसमें व्यक्ति दिन-प्रतिदिन पीला पड़ता जाता है । छानै=क्षीण । लंघण=घृत ।

हे प्रभु ! तुम्हारे वियोग में पीड़ित होकर मेरा शरीर दिन-प्रतिदिन पीला पड़ता जाता है, सब यह कहते हैं कि इसे पीलिया हो गया है । राम के वियोग में मैं न कुछ खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ इससे मैं और भी क्षीण होता जाता हूँ जिसमें प्रियतम से मिलन हो सके ।

काम मिलावै राँस कूँ, जे कोई जाणै राखि ।

कबीर बिचारा क्या करै, जाका सुखदेव घोलै साखि ॥११॥

शब्दार्थ—सरल है ।

यदि कर्मों को उचित रीति से सम्पन्न किया जाय तो कर्म ही प्रभु से मिला देते हैं । ऐसा कहकर मैं कोई मिथ्या तत्त्व प्रतिपादित नहीं कर रहा हूँ, मेरे कथन की साक्षी तो शुकदेव जी ने भी दी है ।

विशेष—(१) कबीर ने अपने वचनों की आप्तता, आर्णता घोषित करने के लिये स्थान-स्थान पर वैष्णवों के पूज्य ऋषियों एवं देवताओं द्वारा अपनी वाणी का समर्थन बताया है ।

(२) **शुकदेव—**“पुराण में कहा है कि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी माया के डर से १२ वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे । व्यास जी के बहुत सम्मान पर बाहर आये, पर जन्मते ही वन को चल दिये, व्यास जी पुत्र मोह में विरह-कातर होकर पीछे-पीछे चले । मार्ग में कुछ ब्रह्मचारी श्रीकृष्ण सम्पन्न हो आये श्लोक पढ़ रहे थे उसे सुनकर शुकदेव जी को पूरा श्लोक जानने की इच्छा हुई । व्यास जी ने कहा मैंने अठाहर हजार श्लोक बनाए हैं । भगवान् व्यास ने पुत्र को सम्पूर्ण पढ़ाया और कहा बिना गुरु के ज्ञान अधूरा रहता है । तुम महाराज जनक से अध्यात्म विद्या प्राप्त कर लो । शुकदेव जी ने पिता की यह आज्ञा स्वीकार कर ली और राजा जनक के पास जाकर ब्रह्म-विद्या प्राप्त की । इन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी ।”

—‘कबीर भोजन’

कामनि अंग बिरक्त भया, रत भया हरि नाई ।

साथी मोरसनाय जूँ, अमर भये कलि माहि ॥१२॥

शब्दार्थ—कामणी=कामिनी । रत=अनुरक्त ।

कामिनी से विरक्त होना एव प्रभु के नाम में अनुरक्त होना ही श्रेय है । इससे साक्षी गुरु गोरखनाथ हैं जिन्होंने कलियुग में भी इस आचरण से अमरता प्राप्त कर ली ।

विशेष—गोरखनाथ—'ये एक प्रसिद्ध योगी तथा महात्मा थे, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं । ये तन्त्र विद्या के आचार्य भी थे, इनके बनाये हुए सन्तुत में ग्रन्थ भी है । नौ नाथ तथा चौरासी सिद्धों में इनकी गणना है, गोरखपुर में इनके नाम का मन्दिर भी है ।'—कबीर बीजक

जदि बिपै पियारी प्रीति सू, तब अतरि हरि नाहि ।

जब अतर हरि जा बसे, तब विधिया सूचित नाहि ॥१३॥

शब्दार्थ—विपै=विषय-वासनाएँ ।

जब तक विषय-वासनाएँ प्रभु-भक्ति से अधिक प्रिय हैं तब तक हृदय में प्रभु का निवास नहीं हो सकता । जब हृदय में प्रभु का वास हो जायगा तब मन विषयों में नहीं लगेगा ।

विशेष—तुलना कीजिए—

१. "तुम अपनाओ तब जानिहीं, जब मन फिर परिहए ।"

(विनय पत्रिका)

जिहि घट में ससौ बसे, तिहि घटि राम न जोइ ।

राम सनेही दास बिचि, तिणा न सचर होइ ॥१४॥

शब्दार्थ—त्रिचि=मध्य में । तिणा=तृण ।

जिस हृदय में मायाजनित द्वैत-भावना है उसमें प्रभु का वास नहीं हो सकता । प्रभु एव प्रेमी भक्त में तो इतनी सी भी दूरी नहीं होनी चाहिए जो उनके बीच तृण का भी मचार हो सके ।

स्वारय को सबको सगा, जब लगलाही जाणि ।

बिन स्वारय आदर करे, सो हरि की प्रीति पिछाणि ॥१५॥

शब्दार्थ—सगा=निकट, सम्बन्धी । सगला=सम्पूर्ण ।

कबीरदास कहते हैं कि समस्त सगार स्वार्थ सिद्धि के ही कारण सब को घपना सम्बन्धी बनाता है । यदि कोई बिना स्वार्थ ही के अपना आदर करे तो ममभिष्ट कि उसमें प्रभु-भक्ति अवशिष्ट है ।

जिहि हिरद हरि आइया, सो बपू छाती होइ ।

जतन जतन करि दाबिये, तऊ उजाला सोइ ॥१६॥

शब्दार्थ—छाना=छिपाना ।

जिस हृदय के भीतर प्रभु का पदार्पण हो गया वह कैसे छिपाया जा सकता है, उसी निर्मल ग्योनि गवँदा भासमान रहती है । चाहें ब्रह्म की उस निरजन

ज्योति को दबा-दबाकर मनुष्य कितना भी छिपाने का उपक्रम क्यों न करे तो भी उसका प्रकाश प्रकाशित ही होता रहेगा ।

फाटै दीदै मैं फिरौ, नजरि न आवैं कोइ ।

जिहि घटि मेरा साइया, सो क्यूँ छाना होइ ॥१७॥

शब्दार्थ—फाटै=खोलकर । दीदै=नेन ।

मैं नेत्र फाड़-फाड़ कर देख रहा हूँ, किन्तु फिर भी कोई प्रभु-भक्त दृष्टिगत नहीं हो रहा है । जिस हृदय में मेरे स्वामी, ब्रह्म का निवास है वह छिपाया नहीं जा सकता ।

भाव यह है कि महात्मा अलग से ही दीख जाते हैं ।

सब घटि मेरा साइया, सुनो सेज न कोइ ।

भाग तिनहों का हे सखी, जिहि घटि परगट होइ ॥१८॥

शब्दार्थ—घटि=हृदयों में ।

सर्वत्र सब प्राणियों में प्रभु बसे हुए हैं, कोई भी हृदय-शय्या उनसे शून्य नहीं है । हे सखी ! जिसके हृदय में भी वे उत्पन्न हो गए यह उस जीवात्मा का भाग्य है ।

पावक रूपी राम है, घटि घटि रह्या समाइ ।

चित चकमक लागं नहों, तायें ध्रुवा ह्वं ह्वं जाइ ॥१९॥

शब्दार्थ—पावक=आग ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु उम अग्नि के समान है जो भस्मावृत रह प्रत्येक के हृदय में समायी रहती है किन्तु उसे चित्त, मन रूपी चकमक पत्थर का स्पर्श नहीं हो पाता जिससे प्रभु रूपी अग्नि के दर्शन नहीं होते, इसलिए केवल घुमाँ ही घुमाँ (विषय-वासनाओं की बालिमा) ही दृष्टिगत होती है । भाव यह है कि चित्तवृत्तियाँ प्रभु में केन्द्रित होने पर ही उसका दर्शन सम्भव है ।

कबीर खालिक जागिया, और न जागं कोइ ।

कं जागं विषई विष भर्मा, कं दास बदगी होइ ॥२०॥

शब्दार्थ—खालिक=प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि केवल प्रभु ही जागता है और कोई नहीं । या जागता है तो विषयी व्यक्ति जागता है जो नाना भोगों में सलिप्त रहता है या फिर वह प्रभु-भक्त ही जागता है जो भक्ति में निमग्न रहता है ।

कबीर घाल्याँ जाइ या, आगे मित्या खुदाइ ।

मीरां मुझ सौं यों कह्या, किन फुरमाई गाइ ॥२१॥५१४॥

शब्दार्थ—फुरमाई=फरमाना । मीरा=प्रभु, कुछ स्थानों पर भी आज भी मीरां-नामक देवता की पूजा होती है ।

कबीर कहते हैं कि मैं यो ही अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था कि आगे

प्रभु मिल गये । उन्होंने मुझ से कहा कि तू अपने विचारों का गाकर प्रस्तुत क्यों नहीं करता ? इसलिए मैं अपने विचारों को गा-गा कर प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

३० साध महिमा की अग

अग-परिचय—प्रस्तुत अग में कबीर ने साधुओं की—सज्जनो—महिमा का वर्णन किया है । वे कहते हैं कि साधु यदि थोड़े से भी हो तो वे उन असाधुओं की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ हैं जिनके गाँव के गाँव बस हुए हैं । जहाँ पर साधु निवास करते हैं वही पर वास्तविक शोभा रहती है । जिस नगर में साधुओं का निवास नहीं है चाहे वह नगर कितना ही सुन्दर और सुशोभित हो किन्तु वह ऊँड़ प्रदेश के समान ही समझना चाहिए । इसी प्रकार जिस घर में साधुओं की सेवा नहीं होती, वे घर भी दमशान के समान हैं । किसी भी धनाढ्य की अपेक्षा उस साधु का दर्जा बहुत बड़ा है जो निरन्तर प्रभु की भक्ति में लगा रहता है चाहे वह भिक्षा माँगकर ही अपनी जीविका चलाता हो । इसी प्रकार राजा की रानी की तुलना में वह पतिहारी श्रेष्ठ है जो रात-दिन प्रभु की भक्ति में लगी रहती है । वह माता भी धन्य है जिसने प्रभु भक्त को जन्म दिया है । इसके विपरीत जिस कुल में किसी प्रभु-भक्त का जन्म नहीं हुआ है वह कुल कभी भी गौरवशाली नहीं हो सकता और उसके अस्तित्व का कोई प्रयोजन भी नहीं होता । इसीलिए प्रभु भक्ति से विहीन होकर ऊँचे ऊँचे महलों में रहना भी अच्छा नहीं है । वस्तुतः जहाँ साधु होते हैं, वहाँ स्वयं प्रभु निवास करते हैं ।

चदन की फुटकी भली, ना बँधूर की अवरार ।

बँसो की छपरी भली, ना सायत का बड़ गाँउ ॥१॥

शब्दार्थ—फुटकी = छोटी सी गठड़ी से तात्पर्य है । बँधूर = बबूल । अवरार = जगल । सायत = शायत । बड़ = बड़ा ।

कबीर कहते हैं कि अच्छी वस्तु का थोड़ी मात्रा में प्राप्त होना ही अच्छा है और बुरी वस्तु की बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्ति भी अश्रेयस्क है । चदन की लकड़ी का एक छोटा सा घण्डल ही बबूल वृक्ष के वन जिसमें लकड़ी ही लकड़ी होती है, से श्रेष्ठ है । बँसों की एक कुटिया ही शायतों के बड़े गाँवों से श्रेष्ठ है ।

बिरोप—अर्थान्तरन्यास अलंकार ।

पुरपाठन सूबस बस, आनद ठायें ठाड़ ।

राम सनेही बाहिरा, ऊँड़ मेरे भाड़ ॥२॥

शब्दार्थ—सूबस = सुरीति ते । बस = बसा हुआ । ठायें ठाड़ = अत्यधिक । बाहिरा = बिना । ऊँड़ = उजाड़, सूख ।

कोई जिसने ही सुन्दर ढंग में बसा हुआ नगर हो और उसमें आनन्दोत्साह

का बार-बार न हो, किन्तु यदि वह प्रभु-भक्त से शून्य हो तो निश्चय ही वह ऊजड़ शून्य प्रदेश तुल्य है।

विशेष—उपमा अलंकार।

जिहि घरि साध न पूजिये, हरि की सेवा नाहि।

ते घर मडहट सारथे, भूत बसैं तिन माहि ॥३॥

शब्दार्थ—मडहट=मरघट, श्मशान।

जिस घर में साधु की सेवा एवं प्रभु-भक्ति नहीं है वह घर श्मशान तुल्य शून्य तथा भयानक है। उसके अन्दर तो सासारिक बलेशों के भूत घर किये रहते हैं।

विशेष—उपमा अलंकार।

है गं गंवर सघन घन, छत्र धजा करराइ।

ता सुख पै भिष्या भली, हरि सुमरत दिन जाइ ॥४॥

शब्दार्थ—है=हय, अन्य। गं=गयद, हाथी। सघन घन=घनीभूत जन-सख्या। भिष्या=भिक्षा।

यदि किसी के पास हाथी घोड़े, अत्यधिक प्रजा से पूरित ग्राम, शीश पर छत्र एवं महल-भट्टालिकाओं पर फहराती ध्वजा आदि समस्त ऐश्वर्य हो, केवल प्रभु-भक्ति न हो तो ये सब व्यर्थ हैं। दूसरी ओर यदि प्रभु-भक्ति में समस्त दिन व्यतीत हो जाता है और भिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है तो यह उसकी अपेक्षा बड़ी अधिक श्रेष्ठ है।

है गं गंवर सघन घन, छत्रपती की नारि।

तास पटतर ना तुलैं, हरिजन की पनिहारि ॥५॥

शब्दार्थ—पटतर=वरावर, समान।

हाथी, घोड़े एवं अमित ऐश्वर्यशाली राजा रानी भी प्रभु-भक्ति की पनिहारि की तुलना में ही रखी जा सकती है, यह उसमें हेय है।

ब्यूँ नृप नारी नौदये, ब्यूँ पनिहारो को मान।

वा माग संवारैं पीब कौ, वा नित उठि सुमरैं राम ॥६॥

शब्दार्थ—नृप रानी=नारी। नौदये=निदिता। मान=सम्मान।

राजा की ऐश्वर्ययुक्त रानी की निम्नता एवं प्रभु-भक्त की पनिहारि की श्रेष्ठता किस कारण बतायी गयी है? एक (रानी) तो अपने लौकिक प्रियतम के लिए शृंगार-मण्डल करती है और (पनिहारि) सच्चे स्वामी प्रभु का नित्य प्रति भजन करती है। इसी अन्तर के कारण द्वितीय प्रथम से महान् है।

कबोर घनि ते सुन्दरी, जिनि जाया बंसनौ पूत।

राम सुमरि निरभै हुवा, सब जग गया अऊत ॥७॥

शब्दार्थ—अऊत=निपूत।

कबीर कहते हैं कि वह स्त्री धन्य है जिसने वैष्णव पुत्र-रत्न प्रसूत किया, क्योंकि वह प्रभु को स्मरण कर निर्भय हो जाता है और शेष ससार तो निपूत, निस्तन्तान, ही रह गया।

कबीर कुल तो सो भला, जिहि कुल जपजं दास।

जिहि कुल दास न ऊपजै, सो कुल आक पलास ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि वही वंश श्रेष्ठ है जिसमें प्रभु-भक्त जन्म ले। जिस परिवार में प्रभु-भक्त जन्म न ले वह आक और पलाश के समान निष्प्रयोजन है।

सापत बाभन मति मिलैं बंसनों मिलैं चडाल।

अक भाल दे भेटिये, मानो मिले गोपाल ॥६॥

शब्दार्थ—सापत बाभण=शाक्त ब्राह्मण। अक=आलिगन।

कबीर कहते हैं कि शाक्त ब्राह्मणों से न मिलना ही अच्छा है। उनसे श्रेष्ठ तो वैष्णव चाण्डाल से मिलना है। उस चाण्डाल से तो प्रेमपूर्वक आलिगवद्ध होकर ऐसे मिलना चाहिए मानो प्रभु से ही मिलन हो रहा है।

विशेष—उत्प्रेक्षा भ्रमकार।

राम जपत दालिद भला, दूटी घर की छानि।

ऊंचे मन्दिर जालि दे, जहां भगति न सारंगपानि ॥१०॥

शब्दार्थ—दालिद=दरिद्र। सारंगपानि=विष्णु, वैसे तात्पर्य अनाम ब्रह्म से ही है।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-भजन करते हुए दरिद्रता भी भली है चाहे घर की आश्रयस्थली, छप्पर तक क्यों व टूट जाय, अर्थात् दरिद्र से दरिद्रतर अवस्था भी प्रभु-भक्ति करते हुए अच्छी है। ऐसे ऊंचे-ऊंचे आवासों को जहाँ प्रभु की भक्ति नहीं है, जला देना चाहिए।

कबीर भया है केतकी, भवर सब भये दास।

जहा जहा भगति कबीर की, तहां तहां राम निवांस ॥११॥१२॥

शब्दार्थ—केतकी=एक पुष्प विशेष, जिसके चारों ओर भ्रमर-श्रेणी मड़राया करती है।

कबीर केतकी-मुग्ध सदृश आकर्षण का केन्द्र हो गया है जिसके चारों ओर अन्य भक्त मण्डली लगी रहती है। जहाँ-जहाँ कबीर की भक्ति है वहाँ प्रभु का विकास हो जानो।

विशेष—रूपक भ्रमकार।

३१. मधि को अंग

अंग-परिचय—शास्त्रों में लिखा है कि अति का सर्वथा परित्याग करना चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय की अति अन्ततोगत्वा दुःखप्रद होती है। कबीर ने भी प्रस्तुत अंग में मध्यम मार्ग को अपना देने की ही सलाह दी है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मध्यम मार्ग को अपनाकर चलता है, उसे इस अपार भवसागर को पार करने में देर नहीं लगती। यदि व्यक्ति मध्यम मार्ग को नहीं अपनाता है तो उसके मन में द्विविधा बनी रहती है जो उसको किसी भी निश्चय पर नहीं पहुँचने देती। मध्यम मार्ग का ग्रहण करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुण्डलिनी भी सहस्रदल और मूलाधार के मध्य में स्थित है, जो मुक्ति का कारण है। प्रत्येक साधु को अपना घर ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहाँ प्रत्येक प्रकार की वृत्तियों का सामंजस्य हो। वही पर पूर्ण आनन्द की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर न तो अधिक शीतलता होती है और न अधिक ऊष्मा, न अधिक तपन होती है और न अधिक ठंड, न अधिक दिन होते हैं और न अधिक रात, न अधिक स्वप्न होते हैं और न अधिक चिन्ता।

महानजनों द्वारा अपनाये गये मार्गों पर चलना भी श्रेयस्वर नहीं है, क्योंकि पंडितों का अनुकरण, जिन्होंने समन्वय प्रवृत्ति का ग्रहण नहीं किया है, श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि सन्ताप और क्लेशों को देने वाला होता है। इसी प्रकार स्वर्ग और नरक के प्रपंच में पड़ना भी ठीक नहीं है। इससे व्यक्ति का केवल भानसिक ह्रास ही होता है, उपलब्धि कुछ भी नहीं होती। अपने धर्म की अतिशय मान्यता के कारण ही हिन्दु और मुसलमान दोनों राम और खुदा का नाम स्मरण करते हुए नष्ट हो गये, किन्तु मुक्ति किसी को भी नहीं मिली। अतः इन नामों के भ्रमेले में न पड़कर यदि सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण किसी भी एक नाम को लेकर किया जाय तो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होगी।

इस संसार में सुख किसी को भी प्राप्त नहीं है, न तो अत्यन्त समृद्धिशाली को और न अत्यन्त निर्धन को। सुख उसे ही मिलता है जो सुख और दुःख के प्रति तटस्थ भाव रखता है। जिस प्रकार पीली हल्दी और सफेद चूना ये दोनों एक साथ मिल कर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार समत्वमात्मक भावना प्रभु के प्रति सच्चा अनुराग उत्पन्न करती है। मध्यम मार्ग के ग्रहण करने पर फिर किसी विशेष वस्तु की कोई महत्ता नहीं रह जाती। उसके लिए कावा और काशी दोनों समान बन जाते हैं।

अतः मध्यम मार्ग का समत्वमात्मक प्रवृत्ति का ग्रहण ही मनुष्य के लिए सुख-
! द और शांतिप्रदायक है।

कबीर मधि अंग जेको रहैं, तौ तिरत न लागे बार।

डुढ़ डुढ़ अंग सँ लागि करि, झूयत है संसार ॥१॥

शब्दार्थ—मधु=मध्यम मार्ग, समन्वयी मार्ग। यह प्रवृत्ति दो विरोधी विचार-धाराओं, वस्तुओं एवं वातावरण में सामंजस्य कर एक बीच का मार्ग निकालने की

पक्षपाती है। कबीर से पूर्व बुद्ध ने 'मध्यमा प्रतिप्रदा' नाम से इसी मध्यम मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी। तिरत=तरने में, पार जाने में।

कबीर कहते हैं कि जो जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है उसे इस ससार-सागर के पार करने में देर नहीं लगती। दो अति विरोधी मतों के आश्रित होकर ही ससार सघर्ष में पड़कर नष्ट होता है।

विशेष—तुलना कीजिए—

"छोड़ कर जीवन के अतिवाद

मध्य पथ से तो सुगति सुधार।"

—जयशंकर प्रसाद

×

×

×

"मध्यमभ्रम" (मध्यम मार्ग के भ्रमलम्बन में कोई भ्रम नहीं होता)।

—शतपथ ब्राह्मण

कबीर बुझिया बूरि करि, एक भग हूँ सागि।

यहु सोतल बहु तपति है, दोऊ कहिये सागि ॥२॥

शब्दार्थ—बुझिया=सशय। बहु=वह, किसी एक बात को ग्रहण करना।

कबीर कहते हैं कि दोनों अतिवादी मतों का अनुसरण अर्थर्यस्कर है, अतः इस सशय को दूर कर कि दोनों मतों में से किसको अपनाऊँ, तू केवल मध्य मार्ग का अनुसरण कर। यह मत शान्तिदायक एवं दूसरा परिताप-प्रद है—ऐसा कहना भी चाहक है। इससे भी फलेश उत्पन्न होता है।

अनल प्रकाश घर किया, मधि निरन्तर वास।

बसुधा ज्योम विरक्त रहै, बिनदा हर विसवास ॥३॥

शब्दार्थ—अकाश=प्रकाश, शून्य, ब्रह्मरन्ध्र। विरक्त=विरक्त।

कुण्डलनी ने ब्रह्मरन्ध्र में जहाँ निरजन ज्योति प्रकाशित रहती है, वास कर लिया है, इस प्रकार अब वह मूलाधार एवं सहस्रदल कमल के बीच स्थित है। अब आत्मा पृथ्वी (मूलाधार) और आकाश (सहस्रदल कमल) सबसे असम्पृक्त हो गई है, उन्मनी अवस्था में उसका प्रत्येक मिथ्या विश्वास समाप्त हो गया है। इस मध्य मार्ग में पहुँच कर ही उसे आनन्द की प्राप्ति हो पायी।

बासुरि गमि न रँणि गमि, नां सुपनं तर गम।

कबीर तहा बिलबिया, जहाँ छाहडी न घम ॥४॥

शब्दार्थ—बासुरि=दिन। छाहडी=छाह, शीतलता। घम=घाम, धूपताप

कबीर ने अपना निवास ऐसे स्थान को बना लिया है जहाँ प्रत्येक प्रकृति का सामञ्जस्य है, वहाँ मध्यममार्ग का पूर्ण आनन्द है। वहाँ न तो अधिक शीतलता है और न अधिक ताप एवं न दिन को, न रात को और न स्वप्न में कभी भी चिन्ता हो नहीं है।

जहि पंडे पठित गए, दुनिया परी बहोर।

ओघट घाटी गुर कही, तिहि चढ़ि रह्य कबीर ॥५॥

शब्दार्थ—पंहे=पगडंडी, मार्ग । औघट=सकीर्ण एव कठिन ।

जिस मार्ग पर पण्डित गया उसी पर शेष जनता चल पड़ी किन्तु कोई भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सका । सद्गुरु ने कबीर को ऐसी सकीर्ण घाटी का कठिन मार्ग बताया उस पर कबीर ने चढ़कर अपने लक्ष्य (ब्रह्म) को प्राप्त किया ।

विशेष—औघट घाटी—औघट घाटी से तात्पर्य साधना की विकट पगडंडी से है । कबीर ने अन्मय भी इन दुर्गमता का बोध पिपीलिका आदि से कराया है ।

श्रग नृक ये हैं रह्या, सतगुर के प्रसादि ।

चरन कवल को मोज मैं, रहिस्मूँ अन्तिह आदि ॥६॥

शब्दार्थ—श्रग=स्वर्ग । नृक=नरक । प्रसादि=कृपा, अनुकम्पा । चरन कवल=प्रभु के चरण कमल ।

मैं सद्गुरु की कृपा से स्वर्ग और नरक के प्रपञ्च में न पड़ा । मैं तो प्रभु-भक्ति के आनन्द में अद्यतन आनन्द-मग्न हूँ ।

हिंदू भूये राम कहि, मुसलमान खुदाइ ।

कहे कबीर सो जीवता दुह मैं कदे न जाइ ॥७॥

शब्दार्थ—दुह मैं=दुविधा में । कदे=कभी भी ।

हिन्दू राम नाम रटकर अपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठता के प्रतिपादन में मर मिटे तो मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में नष्ट हो गये । कबीर कहते हैं कि जीवित तो वही हैं जो दोनों नामों को एक ही ब्रह्म के लिए मानकर इस झगड़े में गही पड़ते कि कौन श्रेष्ठ है ।

दुखिया भूवा दुख को सुखिया सुख कौं भूरि ।

सदा अनवी राम के, जिनि सुख दुख मेल्हे बूरि ॥८॥

शब्दार्थ—भूरि=जूमता रहा ।

ससार में दुखी व्यक्ति सर्वदा अपने दुःख को रोता रहा और जो सुखी है वह और भी सुख-प्राप्ति की आशा में जूमता रहा । वे राम भक्त सर्वदा आनन्दमग्न रहे जो सुख और दुःख को समान समझ उनके तटस्थ हो गये ।

कबीर हरदी पीयरी, चूना ऊजल भाइ ।

राम सनेहो यूँ मिले, दूग्युँ बरन गंवाइ ॥९॥

शब्दार्थ—पीयरी=पीली । ऊजल=उज्ज्वल, सफेद ।

कबीर कहते हैं कि हल्दी पीले रंग की होती है और चूना श्वेत । जिस प्रकार ये दोनों मिलकर अपने वास्तविक रंग को त्याग सुन्दर अनुरागयुक्त लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं उसी प्रकार प्रभु-भक्त विविध विरोधी विचारधाराओं को भक्ति के सुन्दर कलेवर में खपा कर सुन्दर रूप प्रदान करते हैं ।

काबा फिर कातो भया, राम भया रहोम ।

मोट चून मेवा भया, बंठि कबीरा जोम ॥१०॥

शब्दार्थ—जीम=साना ।

कवीर कहते हैं कि समन्वयी मध्यमार्गी प्रवृत्ति से मुमलमानों के तीर्थ-स्थल काया एव हिन्दुओं के तीर्थ स्थल वासी में कोई अन्तर नहीं रह जाता, दोनों के आराध्य राम और रहीम एक हो जाते हैं । इस प्रकार विभिन्न विरोधी धाराएँ जो पहले मोटे धाटे के समान भड़ी लगती थी, मध्यम-मार्ग के अनुसरण से सुन्दर मँदा के रूप में परिणत हो गईं, इससे प्राप्त आनन्द का कवीर उपभोग कर रहा है ।

धरती अरु असमान बिचि, दोइ तूँ बड़ा अवध ।

पट दरसन ससँ पड़्या, अरु चौरासी सिध ॥११॥५२६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

पृथ्वी और आकाश दो असम्बद्ध तूँवों के समान हैं । इन दोनों के मध्य मार्ग की खोज नहीं की जा सकती । पट-दर्शन एव चौरासी सिद्ध भी इस मध्यम मार्ग को खोज में असफल रहे । किन्तु वही मार्ग कवीर ने खोज लिया, जो मूलाधार (पृथ्वी) और शून्य (आकाश) के मध्य उन्मत्ती अवस्था में अपनी आत्मा को स्थित किए हुए है ।

विशेष—(१) पट-दर्शन—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त ।

(२) चौरास सिद्ध—चौरासी सिद्ध ये हैं—

लूहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, पवरीपा, सरहपा, कवालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चोगगिपा, वीरपा, शान्तिपा, तत्तिपा, चमरिपा, खगमा, नागजुन, कराहपा, कणारिपा, थगनपा, तारोपा, शालिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखन्धिपा, अजोगिपा, कालपा, धोक्पा, ककणपा, कमरिपा, डेगिपा, भदेपा, तन्घेपा, बुकुलिपा, नुसूलिपा, धमंपा, महिपा, अचिन्तिपा, भलहपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इन्द्रभूतिपा, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जलन्धरपा, राहुलपा, धवरिपा, मेदिनीपा, पकजपा, घण्टापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुण्डरिपा, लुबिकपा, निमुंशापा, जयानन्नपा, चपंटिपा, चश्पकपा, भिकनपा, भलिपा, कुमरिपा, जयरिपा, मणिभद्रपा, मेखलापा, कनखलापा, कलकलपा, कुन्तलिपा, धहुलिपा, उधलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिका, पुतुलिपा, पनहपा, कोकलिपा, अनगपा, लक्ष्मीकरापा, समुद्रपा एव भलिपा ।

३२. सारग्राही की श्रंग

अग-परिचय—शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान अनन्त है, उसकी सम्पूर्णता को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, अतः मनुष्यों को क्षीर-नीर न्याय के अनुसार सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए और असार तत्व को छोड़ देना चाहिए । प्रस्तुत अग में कवीर ने भी यही शिक्षा दी है । वे कहते हैं कि प्रभु का नाम क्षीर के समान है और सासारिक विषय जल के समान । जिस प्रकार हंस क्षीर नीर में से क्षीर को ग्रहण करता है और नीर को छोड़ देता है, इसी प्रकार साधु को भी प्रभु

के नाम का ग्रहण और सासारिक पदार्थों का परित्याग कर देना चाहिए। इस ससार में गुण और दोष भी साथ-साथ रहते हैं, अतः गुण-दोषों की विवेचना न करके मनुष्य को केवल गुणों का ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार पृथ्वी पर अनेक प्रकार के फूल और फल उत्पन्न होते हैं जिनमें से कुछ कड़वे होते हैं और कुछ मीठे। साधु को मीठे फलों को ग्रहण कर लेना चाहिए और कड़वे फलों को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार सार-ग्रहण के द्वारा ही मनुष्य वास्तविक सुख, आनन्द और शान्ति की प्राप्ति कर सकता है।

पीर रूप हरि नाव है, नीर आन व्यौहार।

यस रूप कोइ साथ है, तत का जानणहार ॥१॥

शब्दार्थ—पीर=क्षीर, दुग्ध। नाव=नाम। साथ=साधु। तत=सार तत्व, प्रभु।

कबीर कहते हैं कि इस ससार में दूध के रूप में, प्रभु का नाम है और ससार के अन्य मिथ्या व्यवहार जल के समान हैं—ये दोनों साथ ही साथ तो मिले हुए हैं। कोई हसात्मा तत्त्वविद् साधु ही सार तत्व ब्रह्म (दुग्ध) को माया जल से पृथक् कर ग्रहण कर पाता है।

विशेष—यह प्रसिद्ध है कि इस दुग्ध-मिश्रित जल में से दूध और जल को पृथक्-पृथक् कर दूध को ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार हसात्मा (भुवतात्मा) साधु ससार में माया-जल को ग्रहण नहीं करता अपितु अमृत रूप दुग्ध—प्रभु नाम को ही ग्रहण करता है।

कबीर सापत को नहीं, सब बंशनों जाणि।

जा मुख राम स उचरै, ताही तन को हाणि ॥२॥

शब्दार्थ—उचरै=उच्चरै, उच्चारित होना।

जिस मुख से प्रभु-नाम-उच्चरित नहीं होता वही वैष्णव नहीं है, उसी का नाश होता है।

कबीर ओगुण नां गहे, गुण ही को ले बीनि।

घट घट महु के मधुप ज्यू, पर आत्म से चीन्हि ॥३॥

शब्दार्थ—बीनि=छाटना। महु=मधु, शहद। चीन्हि=पहिचानना।

कबीर कहते हैं कि दूसरों के अवगुणों पर दृष्टिपात मत करो, केवल उसके गुणों को ही ग्रहण कर लो। जिस प्रकार मधुमक्षिका विविध सुमनों का सारतत्त्व मधु संचित कर छत्ते का निर्माण करती है उसी प्रकार तुम दूसरों के चरित्र के सद्गुणों को परमात्मा का अंश जानकर अपना लो।

विशेष—उपमा भ्रमकार।

धसुधा बन बहु भांति है, फूल्यों फल्यों अगाध।

निष्ट सुवास कबीर गहि, बिषम बहे किहि साथ ॥४॥५४०॥

शब्दार्थ—सरल है।

यह पृथ्वी विविध भाति के अच्छे बुरे फल-फूलों में गुसगुजत हैं। कबीर कहते हैं कि हम वहाँ से मीठे फलों को ही ग्रहण करना चाहिए, कटु फलों को ग्रहण करने से क्या लाभ है ?

भाव यह है कि संसार में अच्छे बुरे सब प्रकार के मनुष्य और सदसद् सब प्रकार के सत्व शिवान हैं, हमें उनमें न भेद ही सद को ग्रहण करना चाहिए।

३३. विचार की अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने अनेक प्रकार के विचारों को व्यक्त किया है। एक दोहे में यदि इन्होंने यह बताया है कि भावना भेद से ही भक्ति में अन्तर आ जाता है तो अन्य दोहे में यह बताया है कि केवल राम-राम कहने से ही व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो जाती, क्योंकि भाग-भाग विलपाने से भाग पर पैर रखे बिना कोई मनुष्य जल नहीं सकता। इस प्रकार इस अंग के दोहों में कोई तारतम्य नहीं है, बल्कि प्रायः प्रत्येक दोहे का पृथक् भाव है। इस अंग का सारांश यह है—

इस संसार में प्रभु की सत्ता सत्य है। इसके अतिरिक्त सब असत्य एवं मिथ्या है। मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह अपनी सब वृत्तियों को अन्तर्मुंछी कर लेता है; अर्थात् सांसारिक आकर्षणों से विरत हो जाता है। मनुष्य का शरीर नश्वर और क्षणभंगुर है। यह पानी के बुलबुले के समान है जो एक क्षण उत्पन्न होता है और दूसरे क्षण नष्ट हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार की विषय-वासनाओं में उलझा हुआ है। इस उलझ से बही मनुष्य मुक्त सकता है जिससे भक्ति का सभ्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कवि असाधारण व्यक्ति होता है। वह उन्हीं शब्दों के प्रयोग से साव्ययुक्त काव्य की रचना कर देता है जिनको जन-साधारण नित्य प्रति अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं। भगवान् मोतियों की उस माला के समान है जो कच्चे धागे में पिरोई गई हो। यदि इसे शास्त्र आदि के चक्कर में पड़कर सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जायेगा तो यह और भी अधिक उलझ जायेगी। संसार के प्रत्येक पदार्थ में प्रभु की ज्योति प्रतिबिम्बित है। भक्ति उसी प्रभु की सच्ची है जो निराकार है और सृष्टि के रंग-रंग में समाया हुआ है।

राम नाम सब को कहै, कहिये बहुत विचार।

सोई राम सती कहै, सोई कीर्तिग-हार ॥१॥

शब्दार्थ—सती=पतिव्रता। कीर्तिग-हार=ढोंगी।

प्रभु नाम का उच्चारण तो सभी करते हैं किन्तु इसके पीछे विभिन्न विचारधाराएँ होती हैं। उसी राम नाम का उच्चारण भक्त सती-भाव से करता है और उसी राम नाम का उच्चारण एक ढोंगी प्रदर्शन बनाकर करता है। भावना भेद से ही भक्ति और फल में अन्तर आ जाता है।

आगि कहाँ दाभँ नहीं, जे नहीं चपे पाइ ।

जब लग भेद न जाणिये, राम कह्या तो काँइ ॥२॥

शब्दार्थ—आगि=आग, अग्नि । दाभँ=दाघ होना । चपे=रखना ।

कबीर कहते हैं कि केवल आग-आग चिल्लाने से ही आग पर पैर रखे बिना पैर नहीं जल सकता । इसी प्रकार जब तक माया और प्रभु का अन्तर ज्ञात न हो जाय तब तक भजन से कोई लाभ नहीं

कबीर सोचि बिचारिया, दूजा कोई नाँहि ।

आपा पर जब चीन्ह्या, तब उलटि समाना नाँहि ॥३॥

शब्दार्थ—दूजा=अन्य समार ।

कबीर कहते हैं कि मैंने भली प्रकार चिन्तन-मनन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि ससार में प्रभु के अतिरिक्त अन्य कुछ है नहीं । इस प्रकार जब समार में मुझे परम तत्व के दर्शन हो गये तब मेरी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो प्रभुभक्ति में प्रवृत्त हो गईं ।

कबीर पाणों केरा पूतला, राख्य पधम सँवारि ।

नाना बाणी बोलिया, जोति धरो करतारि ॥४॥

शब्दार्थ—सँवारि=सम्भाल कर । नाना=विविध । जोति=ज्योति, प्रकाश ।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य पानी के बुलबुले के समान है जिसको प्राण-तत्व की वायु ने सुरक्षित रखा हुआ है अन्यथा यह कब का फूट जाता । इस बुलबुले में ब्रह्म ने अपनी ज्योति, प्रकाश भर दिया है उसी के कारण यह विविध रूपों में अपना कार्य कलाप करता है ।

नौ मण सूत अलूभिया, कबीर घर घर बारि ।

तिनि सुलभाया बापुडे, जिनि जाणी भगति मुरारि ॥५॥

शब्दार्थ—मण=मन तोल या एक माप । अलूभिया=उलझ गया । बापुडे=बिचारे ।

कबीर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तित्व इस ससार के मायादिक प्रपञ्च रूपों में उलझे सूत की मुलभान में लगा हुआ है, किन्तु इसको वही सुलभा सके हैं जिन्होंने प्रभु भक्ति के धर्म की पहचाना है, अर्थात् प्रभु भक्त ही इस भव-जाल से मुक्ति पा सके हैं ।

विशेष—नौ मण सूत—नौ मन सूत कबीर ने सासारिक ज्ञान के लिए प्रयुक्त किया है । इसमें पंच विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध,) तीन गुण (सत्, रज, तम) एवं मन की ही समस्त सासारिक बलें और परिहायो का उद्भावक माना है ।

आधो साधी सिरि कटं, जोर बिचारी जाइ ।

भन परतोति न ऊपजै, तो राति दिवस मिलि गाइ ॥६॥

शब्दार्थ—भापी=माशी ।

कबीर कहते हैं कि यदि कोई आस्था एवं विद्वान्प्रबंध मेरी आधी माली का भी पाठ करेगा तो उमरी मुक्ति हो जायगी, किन्तु यदि मन में श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो चाहे इन साक्षियों का गान अहंनिश करो, कोई लाभ नहीं ।

रोई आपिर सोई बंधन, जन जू जू वाचवत ।

कोई एक मेले लवणि, भ्रमी रसाइण हूत ॥७॥

शब्दार्थ—आपिर=अक्षर । बंधन=बन्धन । जन=जन सामान्य । वाचवत=वाचते हैं, पाठ करते हैं । लवणि=नमक, सौन्दर्य । भ्रमी=भ्रमृत । रसाइण=रसमय ।

कबीर कहते हैं कि उन्ही सामान्य अक्षरों और बन्धनों में जिनका जन-सामान्य नित्य प्रयोग करते हैं कवि अपने कौशल में ऐसा लावण्य ला देता है कि भ्रमृत भरी रसयुक्त वाणी बाल्य हो जाती है ।

हरि मोत्या की माल है, पोई काच तागि ।

जतन करी भूणा घणा, दूटंगी कहैं लागि ॥८॥

शब्दार्थ—मोत्या=मोतियों की । तागि=धागे में । झटा=झमट । घणा=अत्यधिक ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु मोतियों की उस माला के समान है जो बच्चे धागे में पिरोयी गई है । यदि इसे शास्त्रादि के चक्कर में पड़कर सुरक्षित रखने की सोचोगे तो यह उलझकर गुथी बन जायेगी और सम्भव है कि टूट भी जाय ।

भाव यह है कि प्रभु-भक्ति से प्राप्य एवं तर्क से अप्राप्य है, हो सकता है तर्क आपकी ईश्वर-सम्बन्धी आस्था को ही निर्मूल कर आपको नास्तिक रूप में परिवर्तित कर दे ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

मन नहीं छाड बिपै, बिपै न छाड मन को ।

इनको इहे सुभाव, पूरि लागी जुग जन को ॥९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मन विषय-वासनाओं में इतना उलझ गया है कि उन्हे छोड़ता ही नहीं और विषय-वासनाएं भी मन में इतनी घर कर गई हैं कि वे वहाँ से नहीं हटती । मन और विषय-विकारों का ऐसा दूसरे से चिपटे रहने का स्वभाव है, ये व्यक्ति को आक्रान्त रखते हैं ।

खडित मूस बिनास, कहौ किम बिगतह कीजे ।

जुग जल में प्रतिव्यय, तू सकल रामहि जांजीजे ॥१०॥

शब्दार्थ—प्रतिव्यय=प्रतिबिम्ब ।

संसार के प्रत्येक पदार्थ में, तत्त्व में उस प्रभु का प्रतिबिम्ब है (यह दृश्यमान जगत् उसी के प्रकाश में प्रकाशित है) । यदि कोई अनास्थावादी प्रभु में अविश्वास

करता है तो वह ससार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, भला बिना विम्ब के प्रतिविम्ब कैसे हो सकता है ? जब प्रतिविम्ब—ससार—सम्मुख है तो विम्ब—प्रभु—अवश्य ही होगा ।

सो मन सो तन सो बिषे, सो त्रिभवन-पति कहै कस ।

कहै कबीर व्यदहु नरा, जूयँ जल पूर्या सकल रस ॥६॥५४६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि अवतार को, जिसे सत्तार प्रभु मानकर पूजता है, मैं उसे त्रिभुवन-पति ब्रह्म कैसे कहूँ ? क्योंकि मनुष्य के समान ही वह भी तन मन धारी है । इसलिए हे मनुष्यो ! उस निराकार प्रभु की वन्दना करो जो उसी प्रकार समस्त ससार में समायी हुआ है जिस प्रकार रसों में जल ।

३४. उपदेश की श्रग

श्रग-परिचय—प्रस्तुत श्रग में कबीर ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किये हैं । सबसे पहले वे इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु ने उन्हें इस घरातल पर इसीलिए भेजा है कि वे अपनी साखियों द्वारा मनुष्यों के अज्ञान को नष्ट करके उन्हें प्रभु की ओर उन्मुख करें । फिर उन्होंने बताया है कि प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है, अतः मनुष्य को कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए । जिस प्रकार किसान धायेँ हाथ में फसल के पौधे पकड़कर दाहिने हाथ के हँसिया से वही काटता है, जो वह बोता है, इसी प्रकार मनुष्य जैसा कार्य करेगा, उसे उसका वैसा ही फल मिलेगा । जीवन और इसकी वासनाएँ क्षणिक हैं जो देखते-देखते नष्ट हो जाती हैं । सशय मुक्ति-प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है । जब तक मनुष्य के मन में सशय बना रहेगा, वह द्विविधा-ग्रस्त बना रहेगा और किसी भी प्रकार द्विविधा-ग्रस्त मन किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा करता । अतः ईश्वर की ओर उन्मुख होने से पूर्व सशय का परित्याग करना अत्यन्त आवश्यक है । सन्यासी को विरक्त और गृहस्थ को उदारचित्त वाला होना चाहिए । ये दोनों यदि अपनी सीमाओं का त्याग कर देंगे तो समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जायेगी और ये दोनों मुक्ति से भी वंचित रह जायेंगे । जहाँ तक सम्भव हो सके, व्यक्ति को विषय-विकारों में पड़कर अपनी आत्मा को क्लृप्त नहीं करना चाहिए । मनुष्य को सदैव मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के वचनों में दूसरों को भी सुख मिलता है और स्वयं को भी सुख मिलता है । अन्त में, कबीर ने बताया है कि साधक को सदैव सद्गुणों द्वारा इतना सावधान और सजग रहना चाहिए कि कोई भी विकार उसके मन में प्रवेश न कर सके ।

हरि जो यहै विचारिया, साखी कहौ कबीर ।

भोतागर मैं जीव है, जे कोइ पकड़ै तोर ॥१॥

शब्दार्थ—विचारिया=विचार किया, यहा निश्चय किया के अर्थ मे ।
 भोसागर=भव-सागर, ससार-समुद्र ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु ने यही निश्चय कर कहा कि कबीर तुम अनुभव-सचित ज्ञान को साखियो के रूप में ससार के सम्मुख प्रस्तुत करो, यहो । इस ससार समुद्र में बहुत से जीव तरने की आशा में पड़े हैं, बड़ाचित् कोई इन साखियों का सम्यक् पाकर ही इस भवसागर से पार हो जाये ।

विशेष—निश्चय ही साखिया में वह ज्ञानामृत, जीवन मिटान्तो का सारतत्व एव पथ विभ्रान्त लोगों के लिए ऐसा दिव्य प्रकाश है कि उससे प्राणी जीवनमुक्त हो सकता है । कबीर की इस घोषणा में मिथ्या गौरव अथवा अहभाव किंचित् मात्र भी नहीं । यह उनका दृढ़ विश्वास है कि वे उस कवन को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे प्रत्येक जौहरी कवन कहेगा अन्यथा नहीं ।

कली काल ततकाल है, धुरा करौ जिनि कोइ ।

अन यावँ लोहा दाहिणँ, बोवँ सु चुणता होइ ॥२॥

शब्दार्थ—अन=अन्न, फसल के पौधों से तात्पर्य है । यावँ=वायाँ, वाया हाथ । लोहा=हसिया या दाती । दाहिणँ=दक्षिण हाथ ।

कबीर कहते हैं कि कलियुग में कर्मफल तत्काल प्राप्त होता है अतः बुरे कर्म मत करो । जिस प्रकार कृषक वायें हाथ में फसल के पौधे पकड़कर एव दाहिने हाथ में उनको काटने वाली हंसिया लेकर जो बोता है वही काटता है । उसी भाँति जैसे कर्म करोगे उसका वैसा ही फल तत्क्षण भोगना पड़ेगा ।

विशेष—अर्थान्तरन्यास प्रलंकार ।

कबीर ससा जीव में, कोइ न कहे समझाइ ।

विधि विधि बाणीं योलता सो क्त गया विलाइ ॥३॥

शब्दार्थ—ससा=सशय, शका से तात्पर्य । विधि विधि=विविध प्रकार की । विलाई=नष्ट हो गया ।

कबीर कहते हैं कि मुझे जीव के अस्तित्व के विषय में विभिन्न आशकाएँ हैं । जो जीवात्मा अभी अभी भिन्न-भिन्न प्रकार की बातें कर रहा था, वह न जाने किधर विलुप्त हो गया । जीव की कैसी क्षणिक स्थिति है ?

कबीर ससा दूरि करि, जामण मरण भरम ।

पचतत तत्तहि मिले, सुरति समाना मन ॥४॥

शब्दार्थ—जामण=मरण=जन्म-मरण ।

इससे पहली साखी में जो शका उपस्थित की गई थी उसी का समाधान करते हुए कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू शका को दूर कर दे, क्योंकि यह जन्म-मरण तो भ्रम मात्र है । इस शका को दूर करने से जीवनमुक्त हो जायेगा और जिन पचत्तवों ('क्षिति' — पा — न — ० — ०) से 'शरीर' निरन्तर है वे

अपने तत्वों में मिल जायेंगे और तब मन सुरति अवस्था में पहुँच ईश्वर का साक्षात्कार करेगा ।

ग्रिही तो च्यता घणी, बंरागी तो भीष ।

दुह कात्या विचि जीय है, हौ हन सती सीय ॥५॥

शब्दार्थ—च्यता=चिता । घणी=अधिक । भीष=भिक्षा । दुह कात्यां=कैची के दो फलको का अर्थ । हनै=नष्ट करे ।

कबीर कहते हैं कि गृही तो बहुत सी चिन्ताओं में ग्रस्त हैं और सन्यासी भी भिक्षा की चिन्ता से मुक्त नहीं । इस प्रकार गृहस्थ और सन्यास दोनों अवस्थाओं में जीव उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे कैची के फलको के बीच कोई वस्त्र आदि । इन दोनों अवस्थाओं में साधु शिक्षा ही चिन्ताओं को नष्ट कर सकती है ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च ।

सम्पत्तत्त्वोपदेशाय सता सूक्ति प्रवर्तते ॥”

—जैनाचार्य शुभचन्द्राचार्य वृत्त ‘ज्ञानार्णव’ से

(“सत्पुरुषों की उत्तम वाणी दूसरों को जगाने के लिए, सत्यासत्य के विवेक के लिए, लोक-कल्याण के लिए, जगत् में शान्ति के लिए और जीवन में वास्तविक सत्त्व के उपदेश के लिये प्रवृत्त हुआ करती है ।”)

बंरागी बिरक्त भला, गिरहीं चित्त उदार ।

बुहँ चूका रोता पड़े, ताकूँ चार न पार ॥६॥

शब्दार्थ—विरक्त=विरक्त ।

कबीर कहते हैं कि सन्यासी को विरक्त एवं गृहस्थ को उदार-चित्त होना चाहिए । यदि ये दोनों अपने इन प्रवृत्त गुणों को परित्यक्त कर देंगे तो इतना अनर्थ होगा कि उसकी सोचा नहीं रहेगी ।

जैसी उपजं पेड़ सू, तसी निबहै ओरि ।

पंका पंका जोड़ता, जुडिसी लाय करोडि ॥७॥

शब्दार्थ—निबहै ओरि=अन्त तक सुरक्षित रख सके । पंका-पंका=पैसा-पैसा । जुडिसी=जुड़ जाता, समूह हो जाता ।

कबीर कहते हैं कि जैसा सुन्दर एवं मधुर फल (ग्राम आदि) पेड़ से गिरते समय होता है यदि उसे अन्त तक उसी रूप में सुरक्षित रखा जाय तो वह बहुत ही स्तुत्य प्रयास होगा, उसी भाँति आत्मा जिस निर्दोष और निष्कलव रूप में उस परम सत्त्व से पूर्य होते समय प्राप्त हुई थी, यदि वैसी ही निर्मल रहे तो बहुत अच्छा रहेगा ।

अब दूसरा भाव व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि जीवात्मा ! तूने समस्त जीवन रत्न व्यर्थ गवा दिया, प्रभु भक्ति न की । यदि तूने थोड़ा थोड़ा भी प्रभु भजन किया होता तो तू इस महान् मुग्ध से जीवन-मुक्त हो जाता । क्योंकि पैसा-पैसा जोड़कर तो लाभ और करोड़ों की सम्पत्ति सगृहीत की जा सकती है ।

कबीर हरि के नाव स, प्रीति रहै इकतार ।

तौ मुख स मोती भडै, हीरे अत न पार ॥८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि यदि साधक का प्रभु नाम से निरन्तर और दृढ़ प्रेम बना रहे तो उसके मुख से अनमोल वचनों के मुक्ता झड़ने लगें और उस वचनावली में सारतत्व रूपी अनमोल हीरा का अनन्त भण्डार होगा ।

ऐसी बाणी बोलिये, मन का आषा खोइ ।

अपना तन सीतल करे, औरन को मुख होइ ॥९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मन के ग्रह दप को नष्ट कर ऐसी बाणी बोलिए कि स्वयं का शरीर भी प्रफुल्लित हो और श्रोता भी उससे आह्लादित हो ।

विशेष—मनुस्मृति में मधुर बाणी की विविध प्रकार से प्रशंसा की गई है कुछ उद्धरण द्रष्टव्य हैं—

“वाक्चैव मधुरा दलक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ।”

(जो धर्म माग का अनुसरण करना चाहता है उसे मधुर और स्निग्ध बाणी का ही प्रयोग करना चाहिए ।)

‘ययास्योद्विजते वाचा नालोक्या तामुदीरयेत् ।’

(जिससे दूसरो को व्यथा हो ऐसी लोक परलोक दोनों को बिगाड़ने वाली बाणी को न बोलना चाहिए ।)

सत्य ब्रूयात्प्रिय ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रिय च नानृत ब्रूयादेष्ट धर्म सनातन ॥’ (४।१३८)

(मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले प्रिय बोले, अप्रिय सत्य को न बोले, असत्य प्रिय को भी न बोले, यह सनातन धर्म है ।)

कोइ एक राख सावधान, बेतनि पहरे जागि ।

बरतन बासन सू खिसै, चोर न सकई तागि ॥१०॥५५६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि साधक को सद्गुणदेशों के द्वारा इतना सजग रहना चाहिए, उसे अपनी बेतना को इस प्रकार जागृत रखना चाहिए कि (काम क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी) पंच चोरो में से कोई भी भीतर न आ सके । यदि बरतन या वस्त्र के खिसकने की भी ध्वनि हो तो उसे जाग जाना चाहिए जिससे चोर पास भी न फटक सके ।

भाव यह है कि मन में कोई विकार आते ही साधक को उसे दूर कर देना चाहिए ।

३५. बेसास कौ अंग

अंग परिचय—निर्गुण-सन्तो की साधना में प्रभु के प्रति अडिग विश्वास का बहुत महत्त्व है। जब तक साधक प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास और आस्था अपने मन में उत्पन्न न कर लेगा, तब तक उसे अपनी साधना में सफलता नहीं मिल सकती। प्रस्तुत अंग में कबीर ने इसी विश्वास का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को सदैव प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। यदि उसे भूल लगती है तो उसे ससार के सामने भूखा-भूखा चित्तवाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ससार उमकी कुछ भी सहायता नहीं करेगा। बल्कि उसे ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जिस ईश्वर ने उसका पेट और मुँह बनाया है, वही उसको भोजन भी देगा। अतः मनुष्य को अपने रचनहार का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे अपने मन में प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। वह प्रभु की चिन्तामणि के समान है जो मनुष्य की सब चिन्ताओं का निवारण कर देता है। मनुष्य व्यर्थ में ही चिन्ता करता है जबकि उसकी चिन्ताओं से कोई लाभ नहीं होता। अतः उसे सांसारिक विषयों की चिन्ताएँ छोड़कर भगवान् की प्राप्ति की ही चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का परम उद्देश्य है। भगवान् ने जिस व्यक्ति के भाग्य में जो कुछ लिख दिया है, वही उसे मिलता है, इसलिए भी मनुष्य का चिन्ता करना व्यर्थ है।

जो सच्चे साधु होते हैं, उनका भगवान् पर अचल विश्वास होता है। वे उतना ही ग्रहण करते हैं, जितने की उन्हें आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका विश्वास है कि भगवान् सदा उनके साथ हैं, और जब भी उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, भगवान् तुरन्त उसका प्रबन्ध कर देंगे। जिस साधु को ऐसा विश्वास होता है, उसे कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात् वह ब्रह्म-लोक में निवास करने का अधिकारी बन जाता है। भगवान् में विश्वास के कारण ही मनुष्य सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के सिर पर भगवान् का बरद हस्त होता है, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अतः साधु को भगवान् के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि जब भी किसी से याचना की जाती है, तब ही व्यक्ति का मान, महत्ता, प्रेमानन्द, गौरव और गुण सब नष्ट हो जाते हैं।

यह शरीर पाटुर-पुष्प के समान है जिस पर मन रूपी भ्रमर निवास करता है। इस पुष्प में वह भ्रमर सद्भावों की सुगन्धि पाता है क्योंकि इसका सिंचन राम-नाम रूपी अमृत से होता है और अन्त में इस पर प्रभु का विश्वास रूपी सुन्दर फल लगता है। वही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बनता है जिसका मन विषय-वासनाओं की कालिमा से रहित होकर मोती के समान उज्ज्वल और निर्मल है और जिसमें प्रभु का विश्वास निहित है। प्रभु की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है जिसका प्रभु के प्रति अटल और अथाह विश्वास होता है।

जिनि नर हरि जठराह, उदिकयं पड प्रगट कियो ।
 सिरजे श्रवण कर चरन, जीय जीभ मुख तास दोषो ॥
 उरष पाव भरध सोस, बीस पया इम रपियो ।
 अन पान जहाँ जरै, तहा तं अनल न चपियो ॥
 इहि भाति भयानक उद्र मे, उद्र न कचहुँ छछरै ।
 कृसन कृपास कबीर कहि, इम प्रतिपासन कयो करै ॥१॥

शब्दाय—जठराह=पेट में भी । उदिकयं=रज और वीर्य से । पड=पिड़, शरीर । तास=उसमें तात्पर्य मुख में । उरष पाव भरध सोस=ऊपर को पाँव और नीचे को शीश, मातृगर्भ में शिशु की स्थिति उल्टी होती है । बीस पया=बीस पक्ष अर्थात् दस मास । अन=अन्न खाद्य पदार्थ । पान=पय, दूध और जल आदि । चपियो=छुपाना नहीं । उद्र=उदर । छछरै=खाली रहा । कृसन—प्रभु ।

कबीर जीव के जन्म की स्थिति बताते हुए तथा प्रभु-अनुकम्पा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रभु ने माता के गर्भ में रज और वीर्य से मनुष्य शरीर निर्मित कर कान, हाथ, पैर, प्राण एवं मुख तथा मुख में जीभ का सृजन किया, जिसने ऐसी भयानक जठराग्नि में जहाँ खाद्य और पेय जलकर नष्ट हो जाते हैं ऐसी रक्षा की कि अग्नि का स्पर्श तब न हो सका और १० मास तक गर्भ में उलटे लटका कर परिपालन किया, जिसने ऐसे भयानक (अग्नियुक्त) पेट में मेरे पेट को कभी खाली न रहने दिया, सर्वदा भोजन दिलाया, उन प्रभु की महिमा का गान कहाँ तक करूँ ? और कौन इस प्रकार पालन पोषण कर सकता है ?

भूखा भूखा क्या करै, कहा सुनाव लोग ।

भाडा घडि जिनि मु दिया, सोई पूरण जोग ॥२॥

शब्दायं—भाडा=पात्र, उदर से तात्पर्य है । घडि=बनाकर । मु=मुह मुख ।

कबीर कहते हैं कि ससार के सम्मुख भूख-भूख क्या चिल्लाते हो । तुम्हारा चिल्लाना व्यर्थ है, क्योंकि ससार तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता । जिस प्रभु ने पेट बनाकर मुख प्रदान किया है, केवल वही इसे भरने में, भोजन प्रदान करने में समर्थ हैं । अतः उन्हीं का स्मरण कर ।

रचनहार कू चीन्हि लै, खैवे कू कहा रोइ ।

दिल मदिर मैं पेंसि करि, राणि पछेबडा सोइ ॥३॥

शब्दायं—खैवे=खाने को, सासारिक आवश्यकताओं को । ताणि=तान कर । पछेबडा=चादर ।

कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू सासारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में क्यों व्यर्थ मर रहा है ? तू अपने सृजनहार को पहचान ले, परमतत्त्व से साक्षात्कार कर उन्हें हृदय में बसा ले और फिर निश्चिन्त होकर अनंत सुख की नीद सो जा, जीवनमुक्त हो जा ।

राम नाम करि बोहडा, बांही बीज अघाइ ।

अति कालि सूका पड़ै, तो निरफल कदे न जाइ ॥४॥

शब्दार्थ—बोहडा=गेहूं, जी आदि की फसल बोने को बास की बनी एक नलिका, जिसे कुछ स्थानों पर 'नलका' भी कहा जाता है। इसका लाभ यह होता है कि इससे बीज खूब (कतार) में ही गिरता है। बांही=बीज। अघाइ=भरपूर। सूका=वर्षाभाव।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू राम-नाम रूपी नलिका के द्वारा हृदय रूपी क्षेत्र (सेत) में प्रभु-भक्ति का भरपूर बीज बो दे। ऐसा करने से फिर चाहे बाद में सूखा भी रहे, वर्षा न भी हो, तो भी प्रभु-भक्ति रूपी फसल का फल तुझे अवश्य प्राप्त होगा, वह निष्फल नहीं जा सकती।

विशेष—(१) कबीर यह समझाते हैं कि नामस्मरण द्वारा प्रभु-भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए।

(२) कबीर का लोक-ज्ञान अपरिमित था। सत्य तो यह है कि उन्होंने जीवन और जगत् रूपी ग्रंथों के ही पन्ने पलट कर अपनी अमृतवाणी जनता को दी थी। 'अति कालि सूका पड़ै' के द्वारा जुलाहे कबीर का कृषिज्ञान देखते ही बनता है। कृषक नलिका से बीज विशेष रूप से इसलिए बोता है कि बीज गहरा जाकर पड़ता है जहाँ अधिक नमी होती है, अतः यदि कुछ दिन तक यदि वर्षा न भी हो तो वह बीज जमकर जड़ बनाये रहता है। भक्ति-क्षेत्र में कबीर इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि शीघ्र प्रभु-अनुकम्पा न भी हो, अन्त में उसे प्रभु-भक्ति का फल—जीवनमुक्ति—अवश्य प्राप्त होगा।

(३) सागरूपक अलंकार।

च्यंतामणि मन में बसै, सोई चित में आणि ।

बिन च्यंता च्यंता करै, इहै प्रभु की चाणि ॥५॥

शब्दार्थ—च्यंतामणि=एक मणिविशेष का नाम जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उससे जो मांगते हैं वही प्राप्त होता है। आणि=प्रवृत्त कर दे। बाणि=प्रकृति, आदत्त, स्वभाव।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू चिंतामणि के लिए अन्यत्र क्यों भटकता है। वह ब्रह्मरूप चिंतामणि तो चित्त में ही है, उसमें ही समस्त वृत्तियों को लगा दो। हे मनुष्य ! तुझे चिन्ता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह परम कृपालु ईश्वर चिन्तामुक्त होता हुआ भी सबकी चिन्ता रखता है। यही उसका दयालु स्वभाव है।

कबीर का तू चित्तवं, का तेरा च्यंता होइ ।

अण च्यंता हरिजी करै, जो तोहि च्यंत न होइ ॥६॥

शब्दार्थ—अण-व्यता=बिना सोचा हुआ, अप्रत्याशित।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू क्यों व्यर्थ चिन्ता करता है, तेरे चिन्ता

करने से हो भी तो कुछ नहीं सकता । अतः तू ईश्वर में विश्वास रख निश्चिन्त हो जा क्योंकि वे अप्रत्याशित लाभ कर डालते हैं ।

करम करीमा लिखि रह्या, अब कछू न लिह्या जाइ ।

मासा घटं न तिल बर्ध, जो कोटिष करं उपाइ ॥७॥

शब्दार्थ—करीमा=प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि जो कुछ प्रभु को तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह निश्च दिया, अब इससे अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा जा सकता । चाहे मनुष्य कोटिश प्रयत्न क्यों न करे किन्तु उस भाग्य विधान में किंचित भी घट बढ़ नहीं हो सकती ।

जाको जेता निरमया, ताको सेता होइ ।

रती घटं न तिल बर्ध, जो सिर कूटं कोइ ॥८॥

पदार्थ—निरमया=निर्धारित किया है । रती=रत्ती, तनिक भी ।

कबीरदास कहते हैं कि चाहे कोई अधिक प्राप्ति की आशा में कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किन्तु जितना जिसके लिए निर्धारित है उसको उतना ही प्राप्त हो सकेगा । न तो उस में तिलभर घट सकता है न तिलभर बढ़ सकता है ।

क्यता न करि अच्यत रुहु, साईं है सम्रथ ।

पसु पपेरु जीव जत, तिनकी गाडि किता प्रथ ॥९॥

शब्दार्थ—सम्रथ=समर्थ, शक्तिमान् । गाडि=गणना ।

कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू चिन्ता मत कर, क्योंकि प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है (प्रभु के समर्थ होते हुए मनुष्य का उसके विधान में दखल देना शोभा नहीं देता) । मनुष्य की तो बात ही क्या, वह प्रभु तो इन सब स्रष्टातीत पशु पक्षी तथा जीव-जंतुओं का भी ध्यान रखता है जिनकी गणना कोई भी श्रम नहीं कर सका ।

सत न बाधं गाठडी, पेट समाता सेइ ।

साईं सु सनमुख रहे, जहा मागं तहां देइ ॥१०॥

शब्दार्थ—गाठडी=गठिया, पोटली ।

कबीरदास कहते हैं कि सन्त जन अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामग्री लेते हैं वे सचय के लिए गठडी नहीं बांधते । भगवान् हमेशा उसके सम्मुख रहता है और जब भी मनुष्य उनसे मांगता है । वे उसे खाने के लिए दे देते हैं ।

विशेष—इस दोहे का यह पाठांतर भी मिलता है—

‘साधु गाँठ न बाँधई, उदर समाता लेय ।

आगे पीछे हरि खडे, जब मागे तब देय ॥”

राम नाम सु दिल मिली, जन हम पडी बिराइ ।

मोहि भरोसा इष्ट का, बदा नरकि न जाइ ॥११॥

शब्दार्थ—बिराइ=विराग । इष्ट=भगवान् । बदा=मैं (कबीर) ।

कबीरदास कहते हैं कि मेरा मन प्रभु मे अनुरक्त हो गया है और शेष संसार से मुझे विरक्ति हो गई है । मुझे अपने इष्टदेव की अनुकम्पा का विश्वास है कि मुझे नरक की प्राप्ति नहीं होगी ।

कबीर तू काहे डरं, सिर परि हरि का हाथ । -

हस्ती चढ़ि नहीं डोलिये, कूकर भुसे जु साथ ॥१२॥

शब्दार्थ—कूकर = कुत्ता । भुसे = भौंके ।

कबीरदास कहते हैं कि हे मन ! तू डरता क्यों है, तेरे ऊपर तो प्रभु-अनुकम्पा का वरद हस्त है । देख चाहे कितने ही श्वान क्यों न भौंके, किन्तु हाथी पर चढ़े हुए का आसन नहीं डोल सकता, अर्थात् वह अपदस्थ नहीं हो सकता । उसी भाँति कबीर तू साधना-मार्ग में उस उच्च स्थान पर पहुँच चुका है जहाँ विषय-वासना के श्वान चाहे कितना ही भौंके, किन्तु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ।

मीठा खाँण मधूकरी, भाँति भाँति कौ नाज ।

दावा किसही का नहीं, बिन विलाइति बड़ राज ॥१३॥

शब्दार्थ—दावा = अधिकार ।

कबीरदास कहते हैं कि भिक्षा में भिन्न-भिन्न प्रकार के अन्न-निर्मित खाद्य प्राप्त होते हैं जो खाँड के समान मीठे लगते हैं । इस प्रकार संन्यासी बिना किसी भूप्रदेश के ही राजा के रूप में अपने हृदय साम्राज्य का उपभोग करता है, उस पर किसी का कुछ पर अधिकार नहीं होता ।

भाव यह है कि साधु स्वतन्त्र एवं आत्मभोगी होता है ।

मानि महात्म प्रेम रस, गरवा तण गुण नेह ।

ऐ सबहीं ग्रह लागया, जबहीं कह्या कुछ देह ॥१४॥

शब्दार्थ—गरवा = गौरव । ग्रह = समाप्त होना ।

कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति का मान, महानता, प्रेमानन्द, गौरव, गुण एवं स्नेह ये सब उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब हम किसी से कुछ देने के लिए कहते हैं ।

माँगण भरण समान है, बिरला बंच कोइ ।

फट सबीर रघुनाथ सूँ, मतिर मंगायँ मोहि ॥१५॥

शब्दार्थ—बचै = बचना । मतिर = मत ।

कबीरदास कहते हैं कि किसी से भी कुछ माँगना भरण तुल्य है, कोई बिरला ही इससे बच पाता है । मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझमें किसी के सम्मुख माचना मत करा ।

पाँडल पंजर मन भवर, अरप अनूपम दास ।

राम नाम सौँच्या ग्रामी, फल लाग्या बेसास ॥१६॥

शब्दार्थ—पाँडल = एक पुष्प विशेष जिसका रंग बहुत तेज लाल होता है, धमर इम पर बहुत बैठता है । भवर = भोरा । ग्रामी = ग्राम । बेसास = विश्वास ।

कबीरदास कहते हैं कि यह शरीर पांडुर पुण्य के समान है जिस पर मन रूपी भ्रमर का वास है। इस पुण्य में वह मन रूपी भ्रमर अनुपम अयंयुक्त अर्थात् सदभाव रूपी गंध पाता है। इस सुमन का सिंचन राम नाम रूपी अमृत से होता है जिस पर प्रभु विश्वास का सुन्दर फल लगता है।

विशेष—सागरूपक ।

मेर मिटी मुकता भया, पाया ब्रह्म विसास ।

अब मेरे दूजा को नहीं, एक तुम्हारी आस ॥१७॥

शब्दार्थ—मुकता=मुक्त, मोती के समान उज्ज्वल । विसास=विश्वास ।

कबीरदास कहते हैं कि मेरा 'ममत्व निकल जाने से मैं मुक्त हो गया, या मैं मोती के समान निर्मल और उज्ज्वल हो गया जिसके कारण मेरा प्रभु में विश्वास हो गया है। हे प्रभु ! आपके अतिरिक्त अब मेरा और कोई नहीं, केवल तुम्हारे ही अपनाने की आशा है।

जाकी दिल मे हरि बसं, सी नर कलपे फाइ ।

एक लहरि समद की, दुख दलिद्र सब जाइ ॥१८॥

शब्दार्थ—कलपे=दुखित होना । समद=समुद्र । दलिद्र=दरिद्र ।

कबीरदास कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु का वास है वह व्यर्थ कभी दुखित होता है अर्थात् उसे किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। समुद्र की एक लहर ही मुक्ताओं का ढेर लगा कर दुख-दरिद्र मिटा देती है, उसी भाँति प्रभु अनुकम्पा की एक लहर ही तेरे क्लेशों को विनष्ट कर देगी।

पद गाये लंलीन ह्वं, कटी न ससं पास ।

सब पिछोडे थोथरे, एक बिना बेसास ॥१९॥

शब्दार्थ—थोथरे=खाली । ससं पास=सशय का पास ।

कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य ! तूने प्रभु-भक्ति के पद तो आत्मलीन होकर गाये, किन्तु फिर भी तेरे भ्रम का निवारण न हो सका क्योंकि एक प्रभु-विश्वास का अभाव था। बिना विश्वास के तो प्रभु भक्ति के समस्त साधन व्यर्थ हो गये।

गावण हों मैं रोज है, रोवण हों मे राग ।

इक बैरागी ग्रिह में, इक गृहों में बैराग ॥२०॥

शब्दार्थ—रोज=रदन । ग्रिह=गृहस्थ ।

जिस भाँति गायन में ही रदन है और रदन में ही गान उसी भाँति प्रभु विश्वास के होते हुए बैराग्य में भी गृहस्थ रहा जा सकता है और गृहस्थी में भी बैराग्य-साधना हो सकती है—भावश्यकता तो केवल प्रभु-विश्वास की है।

गाया तिनि पाया नहीं, धन-गायां ये दूरि ।

जिनि गाया विसवास स, तिन राम रहा भरपूरि ॥२१॥५८०॥

शब्दार्थ—सरल है।

जिन लोगो ने यह मिथ्या गर्व किया कि उन्होंने प्रभु-भक्ति की है, उन्हें प्रभु न मिल सका जिन्होंने उसका गुणगान ही नहीं किया उनसे तो वह बहुत दूर हो गया, किन्तु जिन्होंने विश्वासपूर्वक प्रभु-स्मरण किया उनमें प्रभु पूर्णरूपेण समा गया, अर्थात् उनका प्रभु से साक्षात्कार हो गया।

३६. गीव पिछांणन कौ अंग ।

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने बताया है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है और सृष्टि के प्रत्येक अंग में समा हुआ है, इसलिए जो व्यक्ति मंदिर में बंद पत्थर की मूर्ति को ब्रह्म मानते हैं, वे भारी भ्रम में हैं। प्रभु तो समस्त संसार में समाया हुआ है किन्तु वह साक्षात्क मोह-माया से निलीप्त रहता है। संसार के विषयो में फँस कर आत्मा अपने ऐसे प्रभु के स्वरूप को भूल जाती है। अतः उसे समझना चाहिए कि उसका प्रभु निराकार है जिसके न मुँह है और न माया; वह तो पुष्प की सुगन्धि से भी सूक्ष्म है। भाव यह है कि ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। मनुष्य को ऐसे प्रभु के प्रति ही अपनी भक्ति का प्रयास करना चाहिए।

संपटि माँहि समाइया, सो साहिव नहीं होइ ।

सकल मांड में रह्या, साहिव कहिए सोइ ॥१॥

शब्दार्थ—संपटि=सम्पुट, मन्दिर में। साहिव=प्रभु। मांड=ब्रह्माण्ड, संसार। सोइ=उसी को।

कबीरदास कहते हैं कि जो पत्थर का देवता मन्दिर में बन्द है वह परब्रह्म नहीं हो सकता। जो समस्त ससार में सर्वत्र रम रहा है, उसी को ब्रह्म मानना उचित है।

विशेष—मूर्ति पूजा का खडन है।

रहै निराला मांड ये, सकल मांड ता माँहि ।

कबीर सेव तास कूँ, दूजा कोई नाँहि ॥२॥

शब्दार्थ—मांड=ब्रह्माण्ड, संसार। निराला=अलग।

समस्त संसार उस प्रभु में समाया हुआ है तो भी वह सांसारिक माया-मोह से सर्वथा निलीप्त रहता है। कबीर ऐसे ही अनुपम प्रभु की भक्ति करता है, वही उसके एकमात्र आश्रय हैं।

भोल भूली खसम कँ, बहुत किया बिभचार ।

सतगुरु गुरु बताइया, पूरिबला भरतार ॥३॥

शब्दार्थ—भोल=भोली आत्मा। बिभचार=व्यभिचार, इन्द्रियो के नाना विषयो में गमन करना ही व्यभिचार है। गुरु=मन्त्र। पूरिबला=पहले का। भरतार=भर्ता, पति।

कबीर कहते हैं कि आत्मा ससार मोह में पड़कर अपने वास्तविक स्वामी को विस्मृत कर बैठी और ससार की विषय-वासनाओं में गमन कर व्यभिचार किया। जब सद्गुरु ने भक्ति का मंत्र दिया तो आत्मा ने पूर्व पति को प्राप्त कर लिया।

जाकें मुँह माया नहीं, तहाँ रूपक रूप ।

पुहुप वास यं पतला, ऐसा तत अनूप ॥४॥५८४॥

शब्दार्थ—पुहुप=पुष्प । वास=सुगन्धि ।

कबीर उस परब्रह्म का स्वरूप समझते हुए कहते हैं कि न तो जिसके मुख है, न भाल, और न जिसका कोई सौंदर्य और आकर है, जो सुमन-मुगन्ध से भी पतला है वह ऐसा अनुपम तत्व है।

३६ बिकर्ताई का अग्र

अग्र परिचय—विरक्ति ब्रह्म के लिए अनिवार्य है। जब मन की आसक्ति सासारिक विषयो में रमी रहती है, तब तक कोई भी साधना सफल नहीं होती और आत्मा विकारों के बन्धन में आबद्ध रहती है। इस अग्र में कबीरदास ने विरक्ति का वर्णन करते हुए बताया है, कि मेरे अग्र ससार से विरक्त हो गया हूँ और जिस प्रकार स्फटिक पत्थर में पड़ी हुई दरार को पुनः नहीं जोड़ा जा सकता, उसी प्रकार मेरे मन में पुनः आसक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। बासी दूध की भाँति जो आँक के पोथे की भाँति विरक्त होकर फट जाता है, मेरा मन भी ससार की नश्वरता एवं क्षणभंगुरता देखकर उससे अलग हो गया है, उसकी असक्ति टूट गयी जो टूटे हुए मोति की भाँति पुनः नहीं जोड़ी जा सकती। जिस प्रकार जीएँ वस्त्र पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार मेरा मन सासारिक विषय-विकारों से इतनी दूर चला गया है कि अब उन पर इन विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

अपनी विरक्ति का वर्णन करने के पश्चात् कबीर सासारिक विषयो में आसक्त मनुष्य को सद्गुरुपदेश देते हुए कहते हैं कि हे दिल ! तू अपने चित्त को चैतन्यस्वरूप ब्रह्म से लीन करके सासारिक विषयो के प्रति सावधान क्यों नहीं हो जाता क्योंकि यह ससार तो अनेक प्रकार के सन्तापो का समूह है जिसमें मनुष्य जीवनभर जलता रहता है। ससार की नश्वरता के लिए रोना भी कर्म है, क्योंकि यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु नष्ट होने के लिए ही बनी है। अतः तू स्वयं को सम्भाल और अपने चंचल मन पर समय का अकुल लगाकर अपने वश में कर लें, नहीं तो वह सासारिक विषयो में बाँधकर भटक जावेगा। दूसरी को भक्ति के उपदेश देने की अपेक्षा यही अच्छा है कि तू स्वयं उन उपदेशों पर आचरण कर, क्योंकि भगवान् सागर के समान सबके हृदय में विद्यमान हैं, जिसे भक्ति की प्यास हागी, वह स्वयं उस सागर के फल का पान करने के लिए उस ओर चल देगा। इस ससार में जो भी व्यक्ति स्वामित्व की

भावना लेकर जीवित रहना चाहता है, वह रक्षक ही अपने लिए दुख और कष्टों का सप्रह एकत्र करता है। अतः इन दुख तथा कष्टों से छूटने का सहज उपाय यही है कि तू स्वामित्व की भावना का परित्याग करके सेवक-भाव से प्रभु के चरणों में तल्लीन होगा। वास्तविकता तो यह है कि इस ससार में ईश्वर के सिवाय न तो किसी का अस्तित्व सच्चा ही है और न कोई अपना हितकारी ही है।

मेरे मन में पड़ गई, ऐसी एक दरार।

फाटा फटक पषाण ज्युं, मित्या न दूजी बार ॥१॥

शब्दार्थ—दरार=सम्बन्ध-विच्छेद की प्रतीक। फटक=स्फटिक, एक पत्थर विशेष।

कबीर कहते हैं कि अब मेरा ससार से सम्बन्ध विच्छेद हो गया है। जिस प्रकार स्फटिक पत्थर में पड़ी दरार को पुनः नहीं जोड़ा जा सकता, उसी भाँति अब मेरा मन ससार में नहीं रम सकता।

विशेष—उपमा अलंकार।

मन फाटा बाइक बुरै, मिटी सगाई साक।

जो परि दूध तिवास का, ऊकटि हूवा आक ॥२॥

शब्दार्थ—बाइक बुरै=बुरी बातों से। सगाई=सम्बन्ध। साक=साख, विश्वास। तिवास=तीन दिवस का। ऊकटि=फट कर।

कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार तीन दिन का रखा घासी दूध, जो आक के पौधे के समान विपाक हो जाता है, फट जाता है, उसी भाँति ससार की बुरी बातें देखकर मेरा सत उससे फट गया है, विरक्त हो गया है जिससे सांसारिक सम्बन्ध एवं विश्वास टूट गये हैं।

विशेष—उदाहरण अलंकार।

चन्दन भागां गुण करै, जसं चोली पन।

बोइ जन भागा ना मिलै, मुक्ताहल अह मन ॥३॥

शब्दार्थ—मुक्ताहल=मोती।

चन्दन के टुकड़े-टुकड़े करने पर भी वह अपनी सुगन्ध थपी त्यागता, जिस प्रकार चोली पहनी जाती है, उसी भाँति वस्त्रस्थल पर उसका शीतल लेप किया जा सकता है किन्तु दो वस्तुएँ भग्न होने पर टूट जाने पर पुनः नहीं मिल पाती—एक तो मन और दूसरा मोती।

पासि बिनठा कपडा, कदे सुरांग न होइ।

कबीर त्याग्या ग्यानि करि, कनक कामनी दोइ ॥४॥

शब्दार्थ—बिनठा=बिनष्ट हुआ, फटा पुराना। सुरांग=अच्छा रंग कनक=सोना। कामनी=नारी।

जिस प्रकार फटे-पुराने जीएँ वस्त्र पर रंग भली प्रकार नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार ससार से विरक्त मेरे मन पर सांसारिक आकर्षणों का रंग नहीं

सकता । कबीर ने ज्ञान पावर स्वर्ण (धन) और कामिनी का परित्याग कर दिया है ।

विशेष—दृष्टांत अलंकार ।

चित्त चेतनि में गरव ह्वै, चेत्य न देखै मत ।

कत कत की सात्ति पाडिये, गल बल शहर अनत ॥५॥

शब्दार्थ—गरव है=लीन होना डूब कर ।

कबीर कहते हैं कि हे मित्र ! चित्त को चैतन्यरूप परब्रह्म में लीन कर, सावधान हो व्यो नही देखता ? इस ससार रूप बड़े नगर में न जाने कितनी चिन्ताएँ एवं ताप हैं तू किस किस की चिन्ता करेगा ? परब्रह्म की श्रावणा कर स्वयं अपना जन्म सफल कर ।

जाता है सो जाण दे, तेरी दसा न जाइ ।

खेवटिया की नाव जू, घणं मिलंगे ग्राइ ॥६॥

शब्दार्थ—खेवटिया=मल्लाह ।

कबीर जीवात्मा को प्रबोध देते हुए कहते हैं कि जो ससार छोड़कर जा रहा है उसे जाने दे, यद्यपि उसके पीछे व्यग्रश्रुपात मत कर । केवल यह ध्यान रख कि तेरा आचार-व्यवहार ठीक रहे । तुझसे इस ससार में अनेक लोग आकर उसी प्रकार मिल जायेंगे जिस प्रकार मल्लाह की नाव के किनारे आ जाने पर बहुत से उसके साथ ही हो लेते हैं ।

भाव यह है कि इस आवागमनपूर्ण ससार में जाने वाले की चिन्ता मत कर, जगत के इस धारावाहिक क्रम में तुझे बहुत से मित्र मिल जायेंगे ।

विशेष—अर्थान्तरथास अलंकार ।

नोर पिलावत क्या फिरं, सागर घर घर चारि ।

जो त्रिपावत होइगा, तो पीवेगा भूप मारि ॥७॥

शब्दार्थ—सागर=सागर । त्रिपावत=प्यासा । भूप मार=विवश होकर ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू प्रभु भक्ति का उपदेशामृत प्रत्येक को पिलाने का क्यों प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि इस भक्ति का जल का केन्द्र (सागर) प्रभु—सबसे हृदय में विद्यमान है । जिसको प्रभु-भक्ति की व्यास होगी वह भूख मार कर उसका पाता करेगा अर्थात् प्रभु भजन करेगा ।

सत गठी कोपीन है, साध न मानै सक ।

राम अमलि माता रहै, गिणें इन्द्र की रक ॥८॥

शब्दार्थ—सक=शका, डर । माला=मस्त । रक=भिक्षुक ।

साधु अपने हृदय में कोई सासारिक वामना (काम वासना भी हो सकती है) नहीं रखता तो भी समझ के लिए वह सात गाँठ युक्त कोपीन धारण करता है । वह तो प्रभु भक्ति में मदमस्त रहता है और इसी प्रभु भक्ति के गौरव से वह बड़े से बड़े राजा को भी भिक्षुक समझता है ।

दावं दाभण होत है, निरदावं निसव ।

जे नर निरदावं रहैं, ते गिणं इद्र कौ रफ ॥६॥

शब्दार्थ—दावं=अधिकार । दाहण=जलना, दुखी होना । निरदावं=उपेक्षित करता है ।

कबीरदास कहते हैं कि ससार में अधिकतर स्वामित्व की इच्छा ही मनुष्य को दग्ध करती है, दुख देती है । जो अधिकार भावना को दूर कर देते हैं उन्हें किसी चोर आदि की सवाही नहीं रहती । जो मनुष्य स्वामित्व की भावना का न्याय कर जीवन व्यतीत करेगा वह इतना महान होगा कि बड़े से बड़े राजा को भी वह भिखारी समझेगा ।

कबीर सब जग हडिया, मदिल कधि चढ़ाइ ।

हरि गिन अपना को नहीं, देखे ठोकि बजाइ ॥१०॥५६४॥

शब्दार्थ—हडिया=धूमनिया । मदिल कधि चढ़ाइ=शरीर का भार डोते हुए । ठोकि बजाइ=भलीभाँति निरीक्षण करके ।

कबीरदास कहते हैं कि मैंने समस्त ससार में शरीर भार को डोते हुए धूम कर देल लिया है, और सुनिश्चित चिंतन और निरीक्षण के आधार पर देख लिया है कि प्रभु के अतिरिक्त अपना कोई और नहीं है ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“मैंने सीखी है जीवन की, कुछ और तरह परिभाषा ।

अपने कहाने वालों से, तुम रखना एक न आशा ।

चक्ति न होना पथिव तुम, लख कर जग की झिल मिल ।

राग तुम्ह किससे परदेशी, दूर तुम्हारी मजिल ॥”

३८. सन्न्याई की अग

अग परिचय—इस अग में यह बताया गया है कि प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं और वे ही सब कुछ करते हैं । मनुष्य के दम में कई बातें नहीं हैं । वह तो दम्भ के कारण कर्त्ता होने का दावा किया करता है । जिस पर भगवान् की कृपा होती है, सारा ससार उसकी उगलिया के इशारे पर नाचता है और वह सहज में ही प्रभु के दर्शन कर लेता है । प्रभु के गुण असंख्य और वर्णान्ताती हैं । यदि सातों समुद्रों की स्याही बनाकर, सारे वनों की लेखनी बनाकर और सारी धरती को बागज बनाकर भी प्रभु के गुण लिखे जायें तो वे भी नहीं लिखे जा सकते । वह प्रभु तो अवर्ण्य है, उसके स्वरूप का थोड़ा बहुत आभास केवल उसी व्यक्ति को हो सकता है जो सच्चे मन से प्रभु प्रेम में लीन हो जाता है । अन्यथा प्रभु की कृपा के बिना मनुष्य के सारे साधन, चाहे वह कितने ही प्रबल क्यों न हो, व्यर्थ और निष्फल सिद्ध होते हैं । इसीलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान् ही सब कुछ करने में

समर्थ है। वह गढ़ी से पर्वत और पर्वत में राई बना सकता है। मनुष्य के वश में तो कुछ भी नहीं है, अर्थात् वह भगवान् की प्रेरणा तथा कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता।

नां कुछ किया न करि सक्या, ना करणें जोग सरीर ।

जे कुछ किया सु हरि किया, तार्य भया कबीर कबीर ॥१॥

शब्दार्थ—जोग = योग्य। कबीर = महान् व्यक्ति।

कबीरदास कहते हैं कि न तो मैंने कुछ सत्कर्म किया है और न मैं उसे करने में समर्थ हूँ, न मेरा शरीर इतना शक्तिशाली है कि मैं कुछ सुचार्य कर सकूँ। जो कुछ भी मैंने (परोपकार) किया है वह सब प्रभु ने ही किया है उसी की कृपा से मैं इतना महान् हो गया हूँ कि सबामेरा सम्मान करते हैं।

विशेष—यमक अलंकार।

कबीर किया फल न होत है, अनकोया सब होइ ।

जे किया कुछ होत है, तो करता और कोइ ॥२॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य के करने से कुछ भी नहीं हो सकता, जो हम करना नहीं चाहते हैं प्रभु-विधान से वह हो जाता है। यदि मनुष्य के प्रयत्न करने से कोई कार्य सफल भी हो जाता है तो उसका श्रेय और किसी को, प्रभु को, ही है।

विशेष—भेदकातिशयोक्ति।

जिसहि न कोई तिसहि तू, जिस तू तिस सब कोइ ।

दरिगह तेरी साईया, नाम हरु मन होई ॥३॥

शब्दार्थ—दरिगह = आश्रम।

जिसका ससार में कोई नहीं है उसके सहायक हे प्रभु! आप हैं और जिसके साथ आप हैं समस्त ससार उसका है। हे प्रभु! तेरे सम्मुख जाकर मन केवल तेरे नाम का ही स्मरण करता है।

एक खडे ही लहैं, और खडा बिबलाइ ।

साईं मेरा सुलपना, सूता देइ जगाइ ॥४॥

शब्दार्थ—सुलपना = रत्नक्षणयुक्त। सूता = सोते हुए को, मोह-निद्रा में पड़े हुए को।

कबीर कहते हैं कि एक भक्त तो प्रभु का दर्शन खड़े होकर ही कर लेता है, अर्थात् थोड़े से ही प्रयत्न से वह प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है और दूसरा जिसका प्रभु में सच्चा अग्रुण नही खड़ा-खड़ा प्रभु के लिये रोता पीटता है। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं कि उन्होंने मुझे ससार की माया-मोह निद्रा से जगाकर चेतनयुक्त कर दिया।

समंद की मसि करों, लेखनि सब धनराई ।

घरतो सब कागद करों, तऊ हरि गुण लिख्या न जाइ ॥५॥

शब्दार्थ—मसि=स्याही । धनराई=धन ।

कबीर कहते हैं कि सातो समुंद की यदि स्याही बनाकर समस्त धनो की लेखनी से, समस्त पृथ्वी रूप कागज पर यदि प्रभु के गुण लिखने बैठूं तो उनकी संख्या इतनी है कि यह सामग्री थोड़ी पड़ जायेगी और, प्रभु के गुण समाप्त नहीं होंगे ।

अबरन की का बरनिषे, मौपे सरपा न जाइ ।

अपना बाना बाहिषा, फहि कहि पाके माइ ॥६॥

शब्दार्थ—अबरन=अवर्ण, निराकार, प्रभु, ब्रह्म । बाना=रचि ।

कबीर कहते हैं कि निराकार प्रभु का क्या स्वरूप वर्णन किया जाय, मैं तो उसे देखने में असमर्थ हूं । इसीलिए प्रत्येक साधक ने उसे अपनी-अपनी रचि के अनुरूप देखकर जितना वर्णन कर सके, किया है ।

भल बांवें भल दांहिन, भलहि मांहि व्योहार ।

आगं पीछे भलमई, राखें सिरजनहार ॥७॥

शब्दार्थ—भल=अग्नि । बावें=बायें, वाम पाशवं । व्योहार=क्रिया-कलाप ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार में जीवात्मा के वाम एवं दक्षिण पाशवं में सासारिक तापो की अग्नि जल रही है तथा जितना भी मनुष्य का कार्य-व्यवहार है सर्वत्र अग्नि ही अग्नि—दुःख ही दुःख—है । यहां तक कि आगे और पीछे मनुष्य का मार्ग इसी से अवरोध है । केवल एक प्रभु ही इस संसार-अग्नि से जीव को रक्षा कर सकते हैं ।

साईं मेरा बाणिषी, सहंजि करं व्योपार ।

बिन डांडी बिन पालड़, तोलें सब संसार ॥८॥

शब्दार्थ—बाणिषी=बनिया, वणिक् ।

कबीर कहते हैं कि मेरा स्वामी, प्रभु (प्रेम का) व्यापार करने वाला सच्चा व्यापारी है । तराजू के बिना ही समस्त संसार से इस व्यापार की तोल कर रहा है ।

भाव यह है कि जिस प्रकार सच्चा व्यापारी धन के बदले उतने ही मूल्य की वस्तु देता है, उसी प्रकार प्रभु से जो जितना अधिक प्रेम करता है, उस पर वह उतनी ही कृपा दृष्टि रखता है ।

विशेष—विभावना अलंकार ।

कबीर बायां नांव परि, कीया राई लूण ।

जितहि चलावें पंथ तूं, तितहि भुलावें कूण ॥९॥

शब्दार्थ—वार्या=बलिहारी होना । नाव=नाम, प्रभु नाम । दूख=कोन ।

कबीर कहते हैं कि मैं तो प्रभु नाम की बलिहारी जाता हूँ, इस नाम स्मरण से ही मेरा प्रभु से ऐसा अभिन्न साक्षात्कार हो गया कि मैं प्रभु से राई और नमक के समान तदात्म हो गया । हे प्रभु ! जिसे आप भक्ति के सन्मार्ग पर चलते हैं, उसे सासारिक विषय-वासना जैसे पथ-भ्रष्ट कर सकती है ?

विशेष—वाकुवश्रोक्ति अलंकार ।

कबीर करणीं क्या परं, जे रांम न परं सहाइ ।

जिहि जिहि डाली पग धरं, सोई नयि नयि जाइ ॥१०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि यदि प्रभु सहायता न करे तो मनुष्य कुछ भी कर्म नहीं कर सकता । प्रभु की अनुकम्पा के अभाव में तो मनुष्य जिस-जिस शाखा को लक्ष्य तक पहुँचाने का अवलम्ब बनाता है वही भुक् जाती है । भाव यह है कि प्रभु की सहायता बिना साधन व्यर्थ हो जाते हैं ।

विशेष—पुनरुक्ति अलंकार ।

जवि का माइ जनमिया, फहूँ न पाया सुख ।

डाली डाली में फिरीं, पातों पातों दुख ॥११॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु जब से मैंने जीवन धारण किया है कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया । सुख प्राप्ति के लिये मैंने जितना अधिक प्रयत्न किया दुख ने उतना ही मुझे व्यर्थ किया ।

विशेष—पुनरुक्ति अलंकार ।

साइ सू सब होत है, वदे यं कछु नाहि ।

राई थं परबत करं, परबत राई माहि ॥१२॥६०६॥

शब्दार्थ—साई=स्वामी, प्रभु । वदे=मनुष्य ।

प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है, किन्तु मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता । वे शक्तिसम्पन्न प्रभु राई जैसे लुच्छ कण को पर्वताकार दे सकते हैं और पर्वत को राई के समान छोटा बना सकते हैं । असम्भवतम कार्य उनके लिये सम्भव है ।

३६. कुसब्बद की अंग

अंग परिचय—कुशब्द अथवा अपशब्द साधुओं के द्वारा वर्ज्य हैं । उन्हें सदैव ऐसे शब्दों प्रयोग करना चाहिए जो मनोहर और हितकारी हैं । प्रस्तुत अंग में कबीर कुशब्दों की निन्दा करते हुए कहते हैं कि बरछी की नोक की मार तो सही जा सकती है क्योंकि उसके लगने पर व्यक्ति गिरकर भी सास लेता रहता है,

किन्तु कुशब्द के आघात से तो व्यक्ति का तुरन्त प्राणात हो जाता है। जो व्यक्ति कुशब्दों की चोटों को भी धैर्यपूर्वक सहन कर लेता है, वही महान् और सर्वगुणसम्पन्न होता है, क्योंकि इसकी चोटों को सहन कर लेना हर व्यक्ति की सीमा से बाहर है। जिस प्रकार पृथ्वी सब व्यक्तिपों के पैरों की चोट सहन करती है, इसी प्रकार साधुजन सबके मंठोर वचनों को सह लेते हैं। यह सहनशक्ति व्यक्ति में तभी आती है जब वह अपने-पराये की भावना से मुक्त हो जाता है और जिसे ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

अणी सुहेली सेल की, पडतां लेइ उसास ।

चोट सहारै सबद की, तास गुरु में दास ॥१॥

शब्दार्थ—अणी=अनी, नोक। सुहेली=सहने योग्य। सेल=बरछी। पडता=घायल होकर गिरने पर भी।

बरछी की नोक की मार तो सही भी जा सकती है, क्योंकि उसके लगने पर व्यक्ति गिर की भी सास लेता रहता है, किन्तु कुशब्द, बुरी वाणी से तो व्यक्ति तत्क्षण मर जाता है। कवीर कहते हैं कि जो कुशब्द की चोट के आघात को चुपचाप सहन कर लेगा, वह मेरा गुरु है और मैं उसका शिष्य।

विशेष—(१) तुलना कीजिए—

“अग्निदाहादपि विशिष्ट वाक्पारुष्यम् ।”

—‘चाणक्य सूत्र’

(वाणी की कठोरता अग्नि के दाह से भी अधिक कष्ट देती है।)”)

(२) कुछ विद्वन् द्वितीय पक्ष का अर्थ इस प्रकार भी कहते हैं “सद्गुरु के शब्द की चोट जो भेल जाये वह गुरु है और मैं उसका दास,” किन्तु यह अर्थ भ्रामक है क्योंकि यहाँ ‘शब्द’ कवीरपथी गीत के अर्थ में नहीं आया यहाँ तो (जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है) इसका अर्थ बुरे वचन (‘कुसवद’) से है।

खूदन तो घरती सहे, बाढ़ सहे बनराइ ।

कुसवद तो हरिजन सहे, डूजै सह्या न जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—खूदन=पैरों की रगड़। बनराइ=बनराजि, बन-पक्षि।

कवीर कहते हैं कि जिस प्रकार पैरों के नीचे रौंदने के कष्ट को पृथ्वी ही सहन कर सकती है और बाढ़ को रोकने में बन-पक्षि ही समर्थ है, उसी भाँति केवल प्रभु भक्त, साधु ही बुरे वचनों को चुपचाप सह सकता है।

विशेष—(१) तुलना कीजिए—

“बुद्ध आघात सहै गिरि कैसे। खल के वचन सत सहै जैसे ॥”

(२) उदाहरण अलंकार

सीतलता तब जाणिये, समिता रहै समाइ ।

पप छाई निरपप रहै, सबद न डूप्पा जाइ ॥३॥

शब्दार्थ—पप=पक्ष, अपनत्व । दूष्या जाई=दूषित लगे, बुरा लगे, कटु लगे ।

कबीर कहते हैं कि मैं 'तू' रहित समदृष्टि आने पर ही मनुष्य का स्वभाव शान्तिपूर्ण बन सकता है । अपनत्व छोड़कर निष्पक्ष रहने से किसी की (बुरी) बाणी भी असह्य नहीं लगती ।

कबीर सीतलता भई, पाया ब्रह्म गियान ।

भिहि बंसदर जग जलया, सो मेरे उदिक समान ॥४॥६१०॥

शब्दार्थ—बंसदर=अग्नि । उदिक=जल ।

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से मेरा मन शीतल हो गया । जिस माया की अग्नि से समस्त ससार दग्ध हो रहा था, प्रभु कृपा से वह मेरे लिए जल के समान शीतल और निमल हो गई है ।

४०. सवद कौ अग

अग परिचय—सिद्धो और नाथो की योग साधना में शब्द का बड़ा महत्त्व है । उनकी दर्शन की शब्दावली में इसे अनहद नाद कहा गया है । प्रस्तुत अग में कबीर शब्द अथवा अनहद नाद का परिचय देते हुए कहते हैं कि शब्द समस्त ससार में व्याप्त है और सभी के हृदयों के तारों को झूत करता रहता है । जिस व्यक्ति के हृदय में यह झूत होने लगता है, उसे फिर ससार के विषय अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते । सती, सन्तोषः एवं ससार की विषय वासनाओं के प्रति जागरूक व्यक्ति ही इस शब्द की महिमा को समझ सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय गुरु की कृपा के कारण विवारहीन और निर्मल होते हैं ।

इस शब्द का बोध कराने वाला गुरु भी साधारण व्यक्ति नहीं होता । वह तो सिकलीगर के समान होता है जो शब्द रूपी शाग पर साधक के शरीर को घिस कर चपका देता है । वही सच्चा शूरवीर होता है तो शब्द-बाण मारकर साधक के मन को विवारभूय बना देता है । हरि की भक्ति से और सतगुरु की कृपा से ही इस बाण की चोट खाने का सौभाग्य साधक को प्राप्त होता है ।

कबीर सवद सरोर में, बिनि गुण बाजें तति ।

याहरि भीहरि भरि रह्या, तार्य छूटि भरति ॥१॥

शब्दार्थ—गुण=रस्मी, यहाँ तार, जो वीणा में लगे होते हैं, से तात्पर्य । तति=तंत्री वीणा । भरति=भ्रांति, माया का भ्रम ।

कबीर कहते हैं कि शरीर में अक्षर ब्रह्म का अनहद नाद हो रहा है और इस प्रकार बिना तार के ही वीणा झूत हो रही है । यह अनहद नाद ससार में सर्वत्र और मनुष्य के शरीर के भीतर हो रहा है—इसमें रम जाने से माया भ्रम में मनुष्य नहीं पड़ता ।

विशेष—(१) मागिया की यह मान्यता है कि 'ब्रह्माण्ड' में सर्वत्र अनहद

नाद हो रहा है और यही अनहद नाथ 'पिण्ड'—शरीर—में भी हो रहा है। योगियों की इसी मान्यता को कबीर ने यहाँ प्रस्तुत किया है।

(२) विभावना अलंकार।

सती सतोषी सावधान, सबद भेद सुबिचार।

सतगुरु के प्रसाद रथ, सहज सील मत सार ॥२॥

शब्दार्थ—प्रसाद=कृपा।

सती, सन्तोष प्राप्त व्यक्ति एवं ससार की विषय-वासनाओं से सचेत व्यक्ति इस अनहद नाद की महिमा से परिचित होते हैं क्योंकि इनका मन निर्मल होता है। ये सब वर्ग सद्गुरु की कृपा से यह जान जाते हैं कि ससार के समस्त मतों, सम्प्रदायों का सार—ग्रहण अवधारण को ठीक रखना (सहजशील) है जिससे चित्त निर्मल रहता है।

सतगुरु ऐसा चाहिए, जैसा सिकलीगर होइ।

सबद मसकला फेरि करि, देह द्रवण करं सोइ ॥३॥

शब्दार्थ—सिकलीगर=शान रखने वाला कारीगर। मसकला=पत्थर का एक मोल घेरा सा, जो सिकलीगर की साइबिल-सी में लगा रहता है, पैर से पैडल को घुमाकर ही इस पत्थर द्वारा शान लगाई जाती है। द्रवण=दर्पण, निर्मल, सिकलीगर जग लगे चाकू आदि को भी शीशे के समान चमका देता है।

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु को सिकलीगर के समान होना चाहिए जो शब्द रूपी पत्थर को घुमाकर उसके द्वारा साधक के शरीर को शीशे के समान चमका कर शुद्ध बना दे।

सतगुरु साचा सूरिदां, सबद जु बाह्या एक।

लागत ही मैं मिलि गया, पड़्या फलेजं छेक ॥४॥

शब्दार्थ—साँचा=वास्तविक। बाह्या=मारा, छोड़ा, यहाँ 'कहने' के अर्थ में, किन्तु तीर के समान मर्मन्तक प्रभाव रखने के कारण ही इसे 'बाह्या' कहा है। मैं=भूमि। छेक=छिद्र, दरार, विभेद, यहाँ ससार से सम्बन्ध-विच्छेद अर्थ होगा।

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ही सच्चा धूरवीर है। उसने केवल अपना एक शब्द-रूपी बाण साधक के ऊपर छोड़ा जिसके लगते ही वह पृथ्वी पर धराशायी हो गया, समाधिस्थ हो गया और मेरा ससार से सम्बन्ध विच्छेद हो गया।

भाव यह है कि गुरु कृपा से ही सब कुछ सफल होते हैं।

हरि-सर जे जन देनिया, सतगुण सौं गणि नाहि।

सागी चोट सरीर मे, करक फलेजे माहि ॥५॥

शब्दार्थ—हरि-सर=प्रभु बाण।

कबीर कहते हैं कि जो प्रभु प्रेम-पाश में एक बार फँस गया उस पर सातों गुणो-युक्त सीगनियों से भी किये गये बाण के प्रहार का कुछ प्रभाव नहीं हो सकता।

क्योंकि शब्द रूपी बाण की चोट तो साधक के शरीर में लगी है और उसकी वेदना हृदय-प्रदेश में हो रही है ।

विशेष—असंगति अलंकार ।

ज्यूं ज्यूं हरि गुण साभलू, त्यूं त्यूं लागे तीर ।

साठी साठी भडि पडी, भलका रह्या सरीर ॥६॥

शब्दार्थ—सांभलू=सम्वलता हू, स्मरण करता हू । सांठी-सांठी=लकड़ी-लकड़ी ।

कबीर कहते हैं कि जितना ही अधिक मैं प्रभु-गुण का स्मरण करता हू उतना ही अधिक प्रभु प्रेम का तीर मेरे हृदय में उसी प्रकार बैठता जाता है जैसे धनुष की प्रत्यक्षा (गुण) को कोई जितना अधिक खींचेगा उतना ही अधिक तीर गहरा लगेगा । मेरे मुख से कही गई बाणी में जो सारतत्व था वह भाले की अनी के समान हृदय में प्रविष्ट हो गया और शेष निरर्थक बातें भाले की लकड़ी के समान बाहर ही टूट कर गिर गई ।

ज्यू ज्यू हरि गुण साभलों, त्यूं त्यूं लागे तीर ।

सागें ये भागा नहीं, साहणहार कबीर ॥७॥

शब्दार्थ—साहणहार=सहने वाला । कबीर (१) कवि का नाम, (२) महापुरुष ।

ज्यो-ज्यो, अधिकाधिक, मैं प्रभु गुणों का स्मरण करता हूँ उनकी प्रेम-भक्ति का तीर मेरे हृदय में गहरे से गहरा बैठता है । उस प्रेम वेदना से विचलित हो साधक प्रेम पथ से भागने लगा और जो उस ईश-विरह वेदना को सहन कर जाता है, वही कबीरदास के समान भक्त बन जाता है ।

विशेष—दलेप अलंकार ।

सारा बहुत पुकारिया, पीड पुकारं और ।

लागी चोट सबद की, रह्या कबीरा ठौर ॥८॥६१८॥

शब्दार्थ—सारा=डोगी । पीड=पीडा, वेदना ।

डोगी साधु ईश्वर प्रेम-वेदना का मिथ्याहम्वर कर बहुत प्रदर्शन करता है और जो उस ईश्वरीय पीडा से पीडित होते हैं उनकी वेदना कुछ और ही होती है । सद्गुरु के शब्द रूपी बाण की चोट लगकर कबीर तो एक स्थान पर स्थित हो गया है ।

भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश-बाण से वृत्तियाँ केन्द्रित होकर प्रभु-भक्ति में लग जाती हैं ।

४१ जीवन मृतक को अग

अग-परिचय—जो व्यक्ति सासारिक विषय वासनाओं के बन्धनों में मुक्त है, वह जीवित है और जो आवद्ध है, वह मृतक है। इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक मन का चाचल्य नष्ट नहीं होगा, तब तक साधक की कोई भी साधना सफल नहीं होगी ससार से सबंध विच्छेद कर देने के पश्चात् ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है प्राकृतिक मृत्यु को तो सब ही व्यक्ति प्राप्त होते हैं, किन्तु ऐसा व्यक्ति बिरला ही होता है जो अपने जीवन में ही अपनी इन्द्रियों को मार देता है। ऐसा मनुष्य कभी भी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मन की चंचलता नष्ट करने पर, माया का मोह छोड़ देने पर और अहं को तिलाजलि दे देने पर ही मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बनता है। किन्तु इस प्रकार मरना भी हर आदमी नहीं जानता।

मनुष्य की श्रेष्ठता की कसौटी प्रभु-भक्ति है। जो इस कसौटी पर खरा उतर आता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है और जो खरा नहीं उतरता, वह आवागमन के बंधन में बंदी बना रहता है। अहंकार को समाप्त करने के पश्चात् ही मनुष्य इस कसौटी पर खरा उतर सकता है। इसके लिए प्रभु का अवलम्ब भी आवश्यक है। बिना प्रभु में विश्वास स्थापित किये कोई भी व्यक्ति अपनी साधना में सफल नहीं हो सकता, न वह सासारिक बंधनों से ही छूट सकता है। इसीलिए प्रभु को प्राप्त करने के लिए साधक को रोड़े की तरह बन जाना चाहिए। जिस प्रकार वह रोड़ा सबके पदाघातों को सहता है, उसी प्रकार साधक को भी सबके दुर्व्यवहार को शांतिपूर्वक सह लेना चाहिए।

जीवित मृतक हूँ रहे, तजें जगत को आस।

तब हरि सेवा आवण करे, मति दुख पावे दास ॥१॥

शब्दार्थ—जीवित=जीवित। दास=भक्त।

जो मनुष्य जीवित रहते हुए भी सासारिक माया-जन्य आकर्षणों में उलभते हुए जीवन्मुक्त हो सासारिक आशा-अभिलाषाओं का परित्याग कर देते हैं, उन्हें प्रभु अपनी सेवा में लेकर (अनुकम्पापूर्वक) उनका दुख दूर कर देते हैं।

कबीर मन मृतक भया, दुखल भया सरीर।

तब पंडे लाग़ा हरि फिर, कहत कबीर कबीर ॥२॥

शब्दार्थ—कबीर-कबीर=भक्त के लिए सम्बोधन से तात्पर्य है।

कबीर कहते हैं कि यदि मन मर जाय, सासारिक आकर्षणों में निश्चेष्ट हो जाय और शरीर प्रभु-भक्ति में दुर्बल हो जाय तब भक्त के पीछे भगवान् उसे पुकारते फिरते हैं अर्थात् कथित आचरण से स्वयमेव भगवत्-प्राप्ति हो जाती है।

कबीर मरि मडहट गह्यार, तब कोइ न बूझै सार।

हरि आवर आणें लिया, जू गऊ बछ की लार ॥३॥

शब्दार्थ—मडहट=श्मशान, ससार । बछ=बछड़ा । लार=पवित्र ।

कबीर जीवन्मुक्त हो जीवित अवस्था में भी मरकर इस ससार रूपी श्मशान में उपेक्षित पड़ा रहा, समस्त ससार ने उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । केवल प्रभु ने ही मुझे उस वत्सल भाव से ग्रहण किया, जिस भाँति गाय अपने बछड़े को, अर्थात् ममता और स्नेहपूर्वक ।

घर जालों घर ऊबरें, घर राखों घर जाइ ।

एक अचभा देखिया, मडा काल कौं खाइ ॥४॥

शब्दार्थ—मडा=मृतक । काल=मृत्यु ।

यदि मैं इस सासारिक घर-बार को जला देता हूँ, इसके ममता बन्धन में नहीं पड़ता हूँ तो वह वास्तविक घर—प्रभु-साक्षात्कार से प्राप्त घर—बचता है और यदि इस सासारिक गृह-रक्षा में पड़ जाया बन्धन में पड़ता हूँ तो वह वास्तविक घर—उद्देश्य—मोक्ष नष्ट हो जाता है । कबीर कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा है कि मृतक शव काल को समाप्त कर रहा है (जबकि साधारण अवस्था में काल मृतक को खाता है) अर्थात् जीवन्मुक्त मनुष्य काल की सीमा और शक्ति को समाप्त कर अमर हो रहा है ।

विशेष—विरोधाभास अलंकार ।

मरता मरता जग मुवा, और मर मुवा न कोइ ।

कबीर ऐसे मरि मुवा, ब्रह्म बहुरि न मरना होइ ॥५॥

शब्दार्थ—मुवा=समाप्त हो गया । और=अवसर । बहुरि—पुनः, फिर ।

मृत्यु को प्राप्त होता होता ही सगार विनष्ट हो गया, किन्तु अवसर रहते हुए मरना, जीवन्मुक्त होना, किसी ने नहीं जाना । कबीर अपने जीवन-काल में ही इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो गया कि ससार के आकर्षणों एवं विषयों से कोई सम्बन्ध ही नहीं रह गया अर्थात् वह जीवन्मुक्त हो गया । अब उसे आवागमन के इस ससार चक्र में पड़ना नहीं पड़ेगा ।

बैद मुवा रोगी मुवा, मुवा सकल ससार ।

एक कबीरा ना मुवा, जिन के राम अघार ॥६॥

शब्दार्थ—मुवा=मर गया, समाप्त हो गया ।

कबीर कहते हैं कि वैद अर्थात् ससार ताप से पिंड छुड़ाने का प्रयत्न करने वाला भी समाप्त हो गया और समस्त ससार भी उसके उपचार से ठीक न होकर नष्ट हो गया, केवल वही बच रहे जिनके एकमात्र आश्रय प्रभु थे ।

मन मार्या ममिता मुइ, अह गइ सब छूटि ।

जोगी था सो रमि गया, आसनि रही बिभूति ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—ममता=‘मम परो वा’ की भावना ।

सासारिक विषयों में मन की गति अवलम्ब होने पर ममत्व का मोह एवं अह का दर्प सब समाप्त हो गया । ऐसी अवस्था आने पर साधक प्रभु में रम गया

और जिस आसन पर वह समाधिस्थ था वहा तो केवल शरीर—शव—मात्र रह गया ।

जीवन में मरिबों भली, जो मरि जानें कोइ ।

मरने पहली जे मरें, तो कलि अजरावर होइ ॥८॥

शब्दार्थ—अजरावर=आश्चर्यचकित ।

उस जीवन से जिसमें ससार-विषयों में ही मनुष्य उलझा रहता है, मृत्यु ही अच्छी है । यदि कोई जीवनावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाय, अर्थात् ससार से पूर्ण तटस्थ हो जीवन्मुक्त हो जाय तो कलियुग में यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ही होगी ।

रखी कसौटी राम की, छोटा टिकै न कोइ ।

राम कसौटी सो टिकै, जो जीवत मृतक होइ ॥९॥

शब्दार्थ—मृतक=मृता ।

प्रभु-भक्ति ही श्रेष्ठता की वास्तविक कसौटी है जिस पर कोई कुप्रवृत्ति वाला मनुष्य खारा नहीं उतर सकता । प्रभु-भक्ति की कसौटी पर तो वही खरा उतर सकता है जो जीवित अवस्था में ही ससार से मृतक के समान असम्बद्ध रहे—यही जीवन्मुक्त अवस्था है ।

आपा नेट्यां हरि मिलै हरि नेट्या सब जाइ ।

अकथ कहाणी प्रेम की, कहाँ न को पत्ययाइ ॥१०॥

शब्दार्थ—पत्ययाइ=विश्वास करे । आपा नेट्या=अहं को भिटाना, दफं को दूर करना ।

मनुष्य यदि अपने अहं (दफं) को समाप्त कर दे तो प्रभु-प्राप्ति सम्भव है, किन्तु जब ससार के आकर्षणों के सम्मुख ईश्वर को विस्मृत कर दिया जाता है तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है । प्रभु-प्रेम की यह विलक्षण गति अवर्णनीय है । यदि इसका वर्णन किया जाय तो कोई विश्वास नहीं कर सकता ।

निगुसावा बहि जाइगा, जाकै पाघी नहीं कोइ ।

दीन गरीबी बंदिगी, करतां होइ सु होइ ॥११॥

शब्दार्थ—निगुसावा=स्वामीहीन । पाघी=नाब की पतवार ।

इस ससार में प्रभु विश्वास के अबलम्ब बिना व्यक्ति नष्ट हो जायगा, इसी भाव को प्रकट करते हुए कबीर कहते हैं कि इस ससार-मरिता में जिसकी नौका का गुरुत्पी पतवार नहीं, वह जायगा, समाप्त हो जायगा । अतः हे मनुष्य ! तू विनम्रता और श्रद्धा सहित दीनावस्था में भी प्रभु-भक्ति का कुछ न कुछ कार्य करता रह ।

दीन गरीबी देन कौं, दूंदर कौं अभिमान ।

दूंदर दिल बिस स भरी, दीन गरीबी राम ॥१२॥

शब्दार्थ—दीन=निधन । दूंदर=धनिक । विष=विषय-वासना एवं कलुषित भावना ।

जो निर्धन है उनमें विनम्रता है एवं धनिक में अभिमान है। धनिक का हृदय विषय वासनाओं एवं कटुपित भावनाओं से भरा रहता है और निर्धन का हृदय प्रभु भक्ति से ओत प्रोत रहता है।

कबीर चेरा सत का, दासनि का परदास।

कबीर ऐसों ह्वै रह्या, ज्यू पाऊ तलि घास ॥१३॥

शब्दार्थ—चेरा=चेला शिष्य।

कबीर कहते हैं कि मैं साधु सन्तों का शिष्य एवं प्रभु-भक्तों का दासानुदास हूँ। जिस प्रकार घास पैरा के नीचे रु दकर भी प्रतिकार नहीं करती उसी भाँति मैं भी सन्तों और भक्तों का विनम्र सेवक हूँ।

विशेष—उपमा अलंकार।

रोडा ह्वै रहौ बाट का, तजि पार्येड अभिमान।

ऐसा जे जन ह्वै रहै, ताहि मिले भगवान ॥१४॥६३२॥

शब्दार्थ—बाट का=मार्ग का।

कबीर कहते हैं कि साधक! तू अपने में ऐसा विनीत भाव बना ले जिस प्रकार मार्ग में पड़ा रोड़ा सबका पदाघात चुपचाप सहता है। जब तुझ में ऐसा विनम्र भाव और अहं का विसर्जन हो जायगा तभी तुझे प्रभु प्राप्ति हो जायगी।

४२ चित कपटीभेष को अग

अग-परिचय—मन की कपटाता साधना में बाधक है। इसीलिए प्रस्तुत अग में कबीर ने बताया है कि जहाँ कपटपूर्ण प्रेम का प्रदर्शन होता हो वहाँ साधक को भूलकर भी नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार का स्नेह कबीर के मुख की भाँति रोता है जो ऊपर से लाल तथा अन्दर से सफेद होता है। इसी प्रकार कपटी व्यक्तियों के प्रेम में वास्तविकता कुछ भी नहीं होती। वे ऊपर से तो प्रेम का नाटक रचते हैं, किन्तु उनके हृदय में कपट भरा रहता है। निष्कपट हृदय का प्रेम पा जाना बड़े ही सौभाग्य का विषय है, क्योंकि इस ससार में दो ही बातें प्राप्त करने योग्य हैं—प्रभु की भक्ति और निष्कपट प्रेम।

कबीर तहाँ न जाइए, जहाँ कपट का हेत।

जासू कलौ कलीर की, तन रातौ मन सेत ॥१॥

शब्दार्थ—हेत=प्रेम।

कबीर कहते हैं कि जहाँ कपटपूर्ण स्नेह का प्रदर्शन मात्र हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। कबीर पुरुष स लाल होता है और भीतर से श्वेत—इसका अनुराग का लाल रंग शुद्धि है क्योंकि हृदय में तो श्वेत—फीका—रंग है। ऐसे पुष्प को नष्ट कर देना उपयुक्त है, अर्थात् ऐसे कपटी हृदय मनुष्य से प्रेम सम्बन्ध तोड़ देना चाहिए।

विशेष—'कली किनीर की'—का अर्थ कुछ विद्वानों ने कनेर के फूल से लगाया है, किन्तु कनेर का फूल पीला होता है। यहाँ कनीर का तात्पर्य दुपहरिया के लाल-मुमन से है जो भीतर में श्वेत निकलता है।

संसारो सापस भला, कंवारी कं भाइ।

दुराचारी बेशनों बूटा, हरिजन तहाँ न जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—सरल है।

कवीर शक्तों के विरोधी एवं वैष्णवों के प्रशंसक है किन्तु मिथ्याचारी वैष्णव के वे शब्द हैं—उससे तो अच्छा वे घृणित शक्त को ही बताते हैं। वे कहते हैं ससार लिप्त शक्त, सन्यासी किन्तु दुराचारी वैष्णव से अच्छा है। वह संसारी शक्त तो मन से कुमारी बन्धा के समान निर्मल है और वह वैष्णव कलुषित भावनाओं से परिपूर्ण, प्रभु भक्त को ऐसे वैष्णव के पास नहीं जाना चाहिए।

निरमल हरि का नांव सो, कं निरमल सुध भाइ।

कं लं दूणी कालिमां, भावें सो मण सावण लाइ ॥३॥६३५॥

शब्दार्थ—कं=अथवा। सुध भाइ=शुद्ध भाव। दूणी=दुगुनी। सो मण=सौ मन, अपरिमित।

कवीर कहते हैं कि इस ससार में दो ही प्रकार के आचरण हो सकते हैं—एक तो प्रभु का प्रेम-पूर्वक स्मरण और प्रत्येक व्यवहार में मन की पवित्रता रखना और दूसरा मार्ग यह है कि मनुष्य कुकर्मों में अधिकाधिक संलग्न रहे, फिर उस कालुष्य को चाहे तो भी सौ मन सावन लगाकर भी तमाप्त नहीं कर सकता है।

भव यह है कि एकमात्र प्रभु-भक्ति ही संसार में काम्य है।

४३. गुरुसिप हेरा की श्रंग

श्रंग-परिचय—निर्गुण-साधना में गुरु का बहुत अधिक महत्त्व स्वीकार किया गया है, किन्तु सच्चा गुरु शिष्य को भाग्य से ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत श्रंग में इसी बात का वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि जो गुरु अपने उपदेश द्वारा शिष्य को भव-सागर से पार उतार सके, ऐसा गुरु मिलना दुर्लभ है। गुरु में एक भक्ति का होना भी आवश्यक है। राम के प्रति उसमें आत्म-समर्पण की ऐसी भावना होनी चाहिए। जैसी हिरन की संगीत के प्रति होती है। गुरुत्व का दर्जा व्यक्ति को सभी मिलता है जब वह अपनी इन्द्रियों पर तथा सासारिक आवर्णों पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर लेता है।

इस ससार की माया अनायास ही सबका मन मोहित कर लेती है। कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होता है जो हरि कृपा प्राप्त करके इस माया के बन्धन से छुटकारा पा लेता है। संसार में ढोंगी व्यक्ति तो बहुत रहते हैं, पर ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिल रहा है जो सच्चे मन से प्रभु से प्रेम करता है।

ऐसा कोई ना मिले, हम कौं दे उपदेस ।

भौसागर में डूबता, कर गहि काढ़े केस ॥१॥

शब्दार्थ—भौसागर=भव सागर, ससार-समुद्र । केस=केश, बाल ।

कबीर कहते हैं कि इस ससार में कोई ऐसा कृती मनुष्य (गुरु) नहीं मिला जो हमें उपदेश, दे सके, जो इस ससार समुद्र में मुझे डूबते हुए को हाथ और केश पकड़ कर निकाल ले ।

ऐसा कोई ना मिले, हम कौं लेइ पिछानि ॥

अपना करि किरपा करे, ते उतारि मँदानि ॥२॥

शब्दार्थ—पिछानि=पहचान ।

कबीर कहते हैं कि हमें ससार में ऐसा कोई मनुष्य तभी मिला जो मेरे गुणों को पहचान कर मुझे शिष्य बना लेता और कृपापूर्वक अपना कर इस ससार-क्षेत्र के पार उतार देता ।

ऐसा कोई ना मिले, राम भगति का गीत ।

तन मन सोंपे मृग ज्यु, मुने बधिक फा गीत ॥३॥

शब्दार्थ—मृग=हिरन । बधिक=शिकारी ।

प्रभु भक्ति से परिपूर्ण कोई गुरु हमें न मिल सका जिसके उपदेश-इंगित पर हम अपना तन मन, सर्वस्व उसी प्रकार अर्पित कर देते जैसे मृग आखेटक का तन्त्रीनाद सुन कर विमोहित हो रुक जाता है—फिर उसे यह भी चिन्ता नहीं रहती कि मेरे शरीर पर अनवरत बाण वर्षा हो रही है ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

ऐसा कोई ना मिले, अपना घर देइ जराइ ।

पचू लरिका पटिक करि, रहे राम ल्यो लाइ ॥४॥

शब्दार्थ—पचू लरिका=पाँच इन्द्रियो रूपी लड़कियाँ । ल्यो=भ्रम ।

हमें किसी ऐसे पूर्ण विरक्त के दर्शन नहीं हुए जो अपना समस्त गृहद्वारा भस्म कर देता और अपने काम, लोभ, मद, लोभ, मोह रूपी पाँचों पुत्रों अथवा पाँचों इन्द्रियो रूपी लड़कियों से पूर्ण सम्यन्ध विच्छेद कर प्रभु से सच्चा प्रेम करता हो ।

ऐसा कोई ना मिले, जासौ रहिये लागि ।

सब जग जलता देखिये, आपहीं अपनी आगि ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा सिद्ध नहीं मिला जिसका अनुसरण किया जाता । मैंने समस्त समार को अपनी अपनी धुन में व्यस्त और अपनी अपनी चिन्ता-व्ययागो में भस्म होते देखा है ।

ऐसा कोई ना मिले, जसु फहै नितक ।

जासु हिरवे की कहै, सो फिरि मांडे कक ॥६॥

शब्दाथ—माँडै=गूँघना । कक=कंकाल, शरीर ।

कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ससार में कोई नहीं मिला जिससे निस्संकोच होकर अपने मन की बात कह सकूँ । जिससे मैं अपने हृदय का समस्त रहस्य प्रकट कर देता हूँ, वही सब स्थितियों से अवगत हो मेरे शरीर को उसी प्रकार व्यथित करता है जैसे आटे को गूँघ-गूँघ कर घूसे मार-मार कर, यातना दी जाती है ।

ऐसा कोई नां मिलै, सब बिधि वेइ बताइ ।

सुनि मंडल में पुरिप एक, ताहि रहै ल्यो लाइ ॥७॥

शब्दार्थ—सुनि=शून्य । पुरिप=पुरुष, ब्रह्म ।

ऐसा कोई सद्गुरु नहीं मिला जो योगसाधना के समस्त रहस्यों से मुझे अवगत कराता और शून्य मण्डल में स्थित उस परम-पुरुष की अनन्त ज्योति से मेरा सक्षात्कार करा देता ।

हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाह ।

ऐसा कोई नां मिलै, पकड़ि छुड़ावै बांह ॥८॥

शब्दाथ—सरल है ।

हमारे देखते ही देखते सम्पूर्ण ससार विनष्ट हुआ जा रहा है और समस्त जगत् के सम्मुख मेरा भी विनाश हुआ जा रहा है । कोई ऐसा कृती (गुरु) नहीं मिला जो इस कालचक्र से मेरी भुजा पकड़ कर निकाल देता ।

तीनि सनेही बहु मिलै, चौथे मिलै न कोइ ।

सब पियारे राम के, बँठे परबसि होइ ॥९॥

शब्दार्थ—परबसि=परवश, मायाग्रस्त ।

इस संसार में 'तीन' के तो प्रेमी बहुत हैं किन्तु एक उस परम प्रभु का प्रेमी कोई नहीं । यद्यपि सब प्रभु से कुछ न कुछ अनुराग रखते हैं किन्तु फिर भी वे माया ग्रस्त हो ससार में लिप्त हैं ।

विशेष—"तीन सनेही बहु मिलै" में तीन के विभिन्न अर्थ लिए जा सकते हैं—प्रत्येक सन्दर्भ में 'चौथे' का अर्थ कुछ बदल जायगा, यथा—

(१) (i) जागृत (ii) स्वप्न (iii) सुषुप्ति (iv) तुरीय—यही काम्य है ।

(२) (i) धर्म (ii) अर्थ (iii) काम (iv) मोक्ष—यही काम्य है ।

(३) (i) लोकैषणा (ii) वित्तैषणा (iii) पुत्रैषणा (iv) प्रभु प्राप्ति की इच्छा—यही काम्य है ।

इनमें २ व ३ न० में पर्याप्त समानता है ।

माया मिलै महोबती, कूड़े धारै घन ।

कोई धायल बेध्या नां मिलै, साईं हंदा सण ॥१०॥

शब्दार्थ—महोबती=मोहबुधत । कूड़े=बुरे । धारै=बहती है । बेध्या=बेधा हुआ । साईं=प्रभु । सण=बटाटा ।

इस ससार में सर्वत्र मोहमयी माया का साम्राज्य है जो कुवचन कहती है मिथ्याचार कराती है। प्रभु की प्रेम दृष्टि के कटाक्ष का घायल, उससे जिसका हृदय विध गया है, ऐसा कोई नहीं मिलता।

सारा सारा बहुत मिले घायल मिले न कोइ।

घायल ही घायल मिले, तब राम भगति दिख होइ ॥११॥

शब्दार्थ—सारा सारा=अक्षत वीर योद्धा। दिख=दृढ़ मजबूत।

ससार में ऐसे योद्धा तो अनेक मिले जो प्रभु भक्ति से घायन नहीं थे, किन्तु घायल कोई नहीं मिला। जब प्रभुभक्ति से घायन भक्त को अपने समान ही घायन मिल जाता है तो प्रभु-भक्ति परिपक्व होती है।

प्रेमी दूढ़त में फिरो, प्रेमी मिले न कोइ।

प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब विष अमृत होइ ॥१२॥

शब्दार्थ—सरन है।

मैं प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूँ किन्तु कोई प्रभु प्रेमी नहीं मिल रहा है। जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाय तो ससार की विषय वासनाओं का विष समाप्त हो जाता है।

हम घर जाल्या आपणा, लिया मुराडा हायि।

अब घर जालों तास का, जे चलें हमारे साथि ॥१३॥६४८॥

शब्दार्थ—मुराडा=ज्ञान शलाका की मशाल।

मैंने अपना घर जला दिया है और ज्ञान शलाका की मशाल लेकर साधना पथ में बढ़ रहा हूँ। अब मैं उसका इस ससार से सम्बन्ध विच्छेद कर घर फूँक दूँगा जो मेरे साथ चलने के लिए प्रस्तुत हो। अर्थात् वही व्यक्ति मेरे साथ चल सकता है जो ससार के विषयो का पूर्णरूप से परित्याग कर दे।

४४. हेत प्रीति सनेह की अग

अग-परिचय—इस अग में प्रेम की महत्ता का वर्णन किया है। जिसका जिससे प्रेम होता है, चाहे वे दोनों कितनी ही दूरी पर स्थित क्यों न हो परस्पर मिल ही जाते हैं, जैसे कुमोदिनी तो पृथ्वी पर तालाब में रहती है और चन्द्रमा आकाश में बसता है, फिर भी कुमोदिनी का उससे प्रेम घना हुआ है। इसी प्रकार चाहे गुरु काशी में रहता हो और शिष्य बहुत दूर समुद्र के किनारे पर बैठा हो, किन्तु यदि शिष्य गुणवान है तो उसका गुरु उसे कभी नहीं भूल सकता। वास्तविकता तो यह है कि जो जिसको प्रिय है, वह उससे मित्रवत् ही रहता है, वह उसकी स्मृति से कभी भी विस्मृत नहीं होता और प्रभु भी तो मन के भाव पर—प्रीति पर—ही रीमने हैं।

कुमोदिनी जलहरि असे, चढ़ा यसे अवासि।

जो जाही का भवता, सो ताही धं पास ॥१॥

शब्दार्थ—कुमुदनी—एक पुष्प विशेष, जो जल में होता है और चन्द्र दर्शन दर्शन से विकसित होता है ।

कुमुदिनी का वास जल में है और चन्द्रमा उससे बहुत दूर आकाश में स्थित है किन्तु फिर भी उनका प्रेम प्रसिद्ध है । वस्तुतः जो जिसका वास्तविक प्रेमी है वह दूर रहकर भी उसके बहुत सन्निकट है ।

विशेष—(१) अर्थान्तरन्यास अलंकार ।

(२) इस दोहे का यह भी रूपांतर मिलता है—

जल में बसै कुमुदनी, चदा बसै अकाश ।

जो जाही का भावता, सो ताहि कै पास ॥'

कबीर गुर बसै बनारसी, सिप समंदां तीर ।

बिसार्या नहीं बीसरै, जे गुंण होइ सरीर ॥२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि साधक का गुरु तो काशी में रहता है और शिष्य समुद्र तट पर बैठा तपस्या करता है, किन्तु जो साधक गुणवान् है तो गुरु उसे दूर रहने पर भी नहीं भूल सकता ।

जो हैं जाका भावता, जवि तवि मिलसी भाइ ।

जाकों तन मन सौपिया, सो कबहूँ छाड़ि न जाइ ॥३॥

शब्दार्थ—जदि-तदि—यदा-कदा ।

जो जिसका प्रिय है वह उसे यदा-कदा मिल ही जाता है । जिसको तन-मन सर्वस्व अर्पण किया जा चुका है वह कभी भी प्रिय से सम्बन्ध विच्छेद नहीं करेगा ।

स्वामी सेवक एक मत, मन ही में मिलि जाइ ।

धतुराई रोमै नहीं, रोमै मन कं भाइ ॥४॥६५२॥

शब्दार्थ—धतुराई—ज्ञान । भाइ—भाव, प्रेम-भाव ।

स्वामी और सेवक—प्रभु और भक्त—दोनों मन में ही मिलकर एक-मत हो जाते हैं हृदयगत प्रेरणा उन्हें एक मेक कर देती है । प्रभु किसी के ज्ञान पर नहीं अपितु मन के प्रेम भाव पर ही रीझते हैं ।

४५. सुरा तन की अंग

अंग-परिचय—निगूँण सन्तो की साधना में धूरवीर का बड़ा महत्व है । प्रस्तुत अंग में कबीर ने बताया है कि धूरवीर कौन होता है । जो व्यक्ति अपने मनस्वी शत्रु से युद्ध करके उसकी काम, श्रेय, मद, लोभ और मोह इन पाँच प्रकार की सेनाओं को जीत लेता है, जो चारों ओर घूमकर युद्ध करता है; अर्थात् चतुर्दिक में अपनी इन्द्रियों को वश में कर लेता है, जो ससार की विषय-वासनाओं में नहीं जो मनोयोग रूपी अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर स्व सहजावस्था का

करके कुवृत्तितो से जूझता हूँ, जो अपने स्वामी के हित के लिए इतनी धीरता से युद्ध करता है कि चाहे वह टुकड़े-टुकड़े हो जाये, तो भी रणक्षेत्र से नहीं भागता, जो शरीर का मोह छोड़कर प्रभु के लिए अपने शीश को अर्पण कर देता है, वही सच्चा शूरवीर कहलाता है ।

इसके अतिरिक्त कबीर ने इस अंग में और भी कुछ विषयों का उल्लेख किया है । प्रभु-मिलन की आशा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि अब तो साधना-मार्ग में ऐसी स्थिति आ गई है कि मन प्रभु-भक्ति में ही प्रवृत्त हो गया है, अतः प्रभु का मिलन निश्चित है । मृत्यु से डरना केवल अज्ञानता का कारण है क्योंकि मृत्यु तो एक ऐसा साधन है जो आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त करके परम ब्रह्म से मिलाती है । साधना का पथ सुगम नहीं है इसलिये हर प्राणी इसके छोरे तक नहीं पहुँच पाता । प्रभु से प्रेम करना भी आसान नहीं है । वही ब्यापित प्रभु से सच्चा प्रेम कर सकता है जो अपने सिर को उतार कर अपनी हथेली पर रख लेता है । इसलिए भक्ति करना शूरवीरो का काम है, कायरो का नहीं । यह तो तलवार की धार पर चलने के समान है जिस पर तनिक भी विचलित होने से सर्वनाश हो जाता है, यह उस अग्नि कुण्ड के समान है जिसमें कूदने वाले पार हो जाते हैं और कूदने से डरने वाले जलकर भस्म हो जाते हैं ।

जिस प्रकार सती स्त्री अपना सर्वस्व बलिदान करके भी अपने प्रियतम को प्राप्त कर लेना चाहती है, उसी प्रकार आत्मा भी—यदि परम ब्रह्म में उसका सच्चा अनुराग है—परमात्मा को प्राप्त करने के लिये अपना सर्वस्व निछावर करने को तत्पर रहती है । प्रभु की भक्ति प्रकट होकर, सब प्रकार की बाधाओं को सहने करके करनी चाहिये । जो बाधाओं से डरकर छिपकर प्रभु की भक्ति करता है, वह सच्चा भक्त नहीं है । भक्ति में स्वार्थ भावना का त्याग आवश्यक है, क्योंकि जब तक भक्त के मन में स्वार्थ की भावना है, तब तक वह अपनी भक्ति में सफल नहीं हो सकता ।

काहर हुवा न छूटिये, कछु सूर तन साहि ।

भरम भलका दूरि करि, मुमिरण सेल सबाहि ॥१॥

शब्दार्थ—काहर=कायर । सूर=शूरता । साहि=सुशोभित कर, सराह । भरम भलका=भ्रम रूपी भाला । मुमिरण=प्रम स्मरण । सेल=बरछी, एक अस्त्र-विशेष ।

कबीर कहते हैं कि कायर रहने से तो मनुष्य ससार के युद्ध क्षेत्र से मुक्त नहीं हो सकता । अतः हे मनुष्य ! तू भाया-मोह, काम-क्रोध आदि से युद्ध करने में कुछ धीरता दिखा । इस ससार के भ्रम-रूपी भाले को दूर फेंक दे और प्रभु-स्मरणकी बरछी से, अगद के सग्राम को जीत ।

पूर्ण पढ़्या न छूटियो, सुनि रे जीव अचूक ।

कबीर मरि मंदान में, करि इढ़्या सँ भूक ॥२॥

शब्दार्थ—पूणो=कोने में, एकान्त में । अद्भुत=अज्ञानी । मैदान=युद्ध क्षेत्र, सार । भूत = युद्ध ।

कबीर कहते हैं कि हे मूल जीवात्मा ! एकान्त में तपस्या करने से तेरी मुक्ति नहीं होगी । मुक्ति के लिए ससार के रणक्षेत्र में इन्द्रियो से युद्ध करना आवश्यक है । भाव यह है कि इन्द्रियो को जीत लेने वाली आत्मा ही मुक्तात्मा है ।

कबीर सोई सूरवां, मन सूं मांडै भूत ।

पंच पयादा पाडि ले, दूरि करै सब हूज ॥३॥

शब्दार्थ—सूरिवां=सूरमा, धूरमा, धूरवीर । पंच पयादा=काम, क्रोध मद, लोभ, मोह—पांच पदाति, प्राचीन समय में चार प्रकार की सेनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है—गजसेना, रथसेना, अश्वसेना एवं पदाति सेना । कबीर यहाँ पदाति के सैनिकों का उल्लेख करते हैं । दूज=द्वैत, द्वैत-भावना ।

कबीर कहते हैं कि धूरवीर वही है जो मन रूपी शत्रु से युद्ध करे और उसके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह खपी पाँचों पदाति सैनिकों को भगा दे तथा द्वैत-भावना को भी रणक्षेत्र में न रुकने दे ।

सूरा भूतं गिरवै सूं इक बिसि सूर न होइ ।

कबीर यों बिन सूरिया, भला न कहिसी कोइ ॥४॥

शब्दार्थ—गिरवै=इदं-गिदं, चारों ओर ।

युद्धपक्ष—वस्तुतः धूरवीर वही है जो चारों ओर घूमकर युद्ध करे—एक ही दिशा के शत्रुओं का नाश करने वाला सच्चा धूरवीर नहीं । जो इस प्रकार युद्ध नहीं करता उसे कोई श्रेष्ठ योद्धा नहीं कह सकता ।

साधनापक्ष—साधक को अपने चारों ओर छाये माया-आकर्षणों एवं अन्य असत् तत्वों से युद्ध करना चाहिये, जो केवल एकाग्र असत् तत्व से जुझता है वह सच्चा साधक नहीं रहता । सच्चे साधक के लिये समस्त असत् तत्वों से सश्रम आवश्यक है ।

विशेष—श्लेष अलंकार ।

कबीर आरणि पसि करि, पीछे रहै सु सूर ।

साईं सूं साचा भया, रहसी सदा हजूर ॥५॥

शब्दार्थ—आरणि=अरण्य, वन । पसि करि=प्रवेश कर । साचा भया=

कर्तव्य के प्रति सच्चा । हजूर=कृपा-पात्र ।

कबीर कहते हैं कि इस ससार रूपी वन में प्रविष्ट हो जो पीछे रह गया, इससे विषय-वासना ज्वाल न फमा वही सच्चा धूरवीर है । ऐसा करके वह प्रभु के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सर्वदा उनका कृपा-पात्र रहता है ।

गगन दमोमो वाजिमा, पड़या निसानं घाय ।

खेत ब्रह्मर्या सरिधं, मुक्त मरगो का घाय ॥६॥

शब्दार्थ—गगन=शून्य, ब्रह्माण्ड, सहस्रदल कमल । दमामा=नगाडा ।
निसानै=ध्वनि से । धाव=चोट । बुहाया=साफ किया ।

शून्य प्रदेश में कुण्डलिनी के विस्फोट से अनहद नाद हो रहा है, उसकी ध्वनि सुनकर तन मन उसी नाद से पूर्ण हो गया । साधक ने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विषयों का कानुष्य हटाकर मन क्षेत्र को स्वच्छ किया, क्योंकि उसे जीव-मुक्त होने की लालशा थी ।

कबीर मेरे सत्ता को नहीं, हरि स लागत हेत ।

काम क्रोध स भूभणा, चौड़े माइया खेत ॥७॥

शब्दार्थ—ससा=सका । हेत=प्रीति । भूकणा=युद्ध करना । चौड़े माण्डया=विस्तृत क्षेत्र में ससार-क्षेत्र में ।

कबीर कहते हैं कि अब मैं प्रभु से प्रेम करके पूर्ण निश्चक हो गया हूँ । अब तो इस ससार क्षेत्र में काम-क्रोधादि से युद्ध कर उन्हें समाप्त करना है ।

सरे सार सबाहिया, पहर्पा सहज सजोग ।

अब के ग्यान गयद चढ़ि, खेत पड़न का जोग ॥८॥

शब्दार्थ—सूरै=शूर ने । सार=लोह लौह निर्मित अस्त्र से तात्पर्य है । सबाहिया=सभाल लिया । सहज=सजोग=सहजावस्था का कवच धारण कर । जोग=अवसर ।

साधक शूर मनोयोग रूपी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित एवं सहजावस्था का कवच धारण कर कुप्रवृत्तियों युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया है । अब की बार इस ससार-क्षेत्र से मुक्त होने का अवसर अवश्य ही आ गया है, क्योंकि उपर्युक्त साधनों के साथ-साथ वह ज्ञान हस्ती पर चढ़कर युद्ध करेगा ।

भाव यह है कि अग्र बाग-बार साधक को ससार में इस युद्ध के लिए नहीं आना पड़ेगा, वह जीव-मुक्त हो जायेगा ।

सूरा तबही परपिये, लड़ें धर्णी के हेत ।

पुरिजा पुरजा ह्वै पड़े, तऊ न छाड़ें खेत ॥९॥

शब्दार्थ—परपिये=जालिए । घण्णी=स्वामी । पुरिजा पुरिजा=टुकड़े टुकड़े ।

सच्चे शूरवीर की परीक्षा यही है कि वह अपने स्वामी के लिए रणक्षेत्र में लड़कर टुकड़े टुकड़े क्या न हो जाय, पर हार मान कर पीछे न हटे । उसी भाँति साधक की सांसारिक विषय वासनाओं में युद्ध करना चाहिए ।

खेत न छाड़ें सूरिवा, भूभैं ह्वै बल माहि ।

आमा जोधन मरण की, मन में आने नाहि ॥१०॥

शब्दार्थ—ह्वै दन=जय-पराजय जीवन मरण ।

सच्चे शूर व मत्त में जीवन मरण—जय पराजय—का कोई भाव नहीं होता वह तो युद्ध क्षेत्र में बिना मुँह मोड़े दोनों पक्षों के मध्य जूझता रहता है ।

विशेष—रूपक असंकार ।

अब तो भूखियां हों बणें, मुड़ि चाल्यां घर दूरि ।

सिर साहिब फौ सौपतां, सोच न कीजै सूरि ॥११॥

शब्दार्थ—वर्णन=सम्भव है । मुड़ि=मुड़ना, लौटना । घर=संसार ।

कबीर कहते हैं कि भक्त जब प्रभु-भक्ति के मार्ग पर हर्षाप्त आगे बढ़ चुका हो और फिर यह सोचे कि वह लौट कर संसार-विषयों का पुनः रसास्वादन करे तो असम्भव है; क्योंकि वह सांसारिक विषयों की बहुत दूर छोड़ चुका है । हे साधक ! प्रभु-भक्ति में मंगल ही मंगल है, अतः उसके लिए सर्वस्व समर्पित करने में आगा-पीछा सोचना बूधा है ।

अब तो ऐसी हूँ पड़ी, मन का रुचित कीन्ह ।

मरने कहा डराइये, हाथि स्यंधोरा लीन्ह ॥१२॥

शब्दार्थ—हूँ पड़ी=अवसर आ पहुंचा । मन का रुचित=जैसा मन को इच्छित था । हाथि=हाथ में । स्यंधोरा=सिद्धूर रखने की डिब्बी ।

कबीर कहते हैं कि अब तो साधना मार्ग में ऐसी स्थिति आ गई है कि मन प्रभु भक्ति में ही प्रवृत्त हो गया है, अतः अब प्रभु-मिलन निश्चित है । इसलिए हे संसार के चालाक मनुष्यों ! अब मुझे प्रभु-भक्ति मार्ग से विचलित क्यों करना चाहते हो । भला जब सती होने वाली स्त्री ने सिद्धूर पात्र सम्भाल लिया हो तो उसे मृत्यु भय दिखाने का क्या लाभ, वह तो सती होगी ही । उसी भाँति अब मुझे प्रभु को प्राप्त करके ही रहेगा ।

विशेष—सती होने वाली स्त्री चिता पर जाने से पूर्व सोलह शृंगारों से विभूषित होती थी—अन्य लोग उसे मृत्यु का भय दिखाकर चिता पर जाने से रोकते थे, कुच तो रुक जाती थी किन्तु जिसने सीभाग्य-सिद्धर की डिब्बी माग भरने के लिए उठा ली फिर तो उसके दृढ़ निश्चय की पुष्टि ही हो जाती थी । दृढ़ निश्चय के लिए कबीर का यह प्रयोग सर्वथा नवीन है ।

जिस मरने पं जग डरें, सो मेरे आनन्द ।

कब मरिहूँ कब देखिहूँ, पूरन परमानंद ॥१३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिस मृत्यु से संसार डरता है, वह मरण मेरे लिये आनन्दमयी होगी मैं मृत्यु की उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मर कर पूर्ण परब्रह्म से साक्षात्कार करूँ ।

विशेष—तूना कीजिए ।

तोड दो बंधन क्षितिज के देख लूँ उस ओर क्या है ।

जा रहे जिस पंथ से, युग कल्प उसका छोर क्या है ।

फिर भला प्राचीर बनकर, क्यों आज मेरे प्राण धरें ।

फिर विकल हूँ प्राण मेरे ।”—महादेवी

कायर बहुत पर्मावहीं, यहकि न बोलें सूर ।

काम पड़्या हों जाणिये, किसके मुख पर नूर ॥१४॥

शब्दार्थ—पर्मावहीं=बढ़-बढ़कर बातें करना । नूर=तेज, विजयोत्तास ।

कायर व्यक्ति ही बहुत बढ़-बढ़कर बातें करते हैं, अच्छे सूर कभी भी वक-वास नहीं करते, वे तो काम को करके ही [दिखाते हैं] । कार्य (युद्ध) पड़ने पर ही जाना जा सकता है कि शूरवीर अथवा कायर किसके भुँह पर विजयोत्तास झलकता है ।

भाव यह है कि शूर ही विजय प्राप्त करते हैं, वक-वर करने वाले कायर नहीं ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“Barking dogs seldom bite”

जाइ पूछो उस घाइलें, दिवस पीड निस जाग ।

बाहण-हारा जाणिये, कं जाणें जिस लाग ॥१५॥

शब्दार्थ—बाहण-हारा=मारने वाला, वार करने वाला । जिस लाग=जिसके लगती है, जिसके चोट पड़ती है ।

उस घायल व्यक्ति से उसकी पीड़ा की दशा पूछो जो अपनी पीड़ा से दिन में व्यथित होता है और रात को जागता है । उस पीड़ा का अनुभव केवल उसी को होता है अथवा उसका किंचित् उसका अनुभव उसको हो सकता है जो (बाणों की) चोट करता है ।

भाव यह है कि प्रभु के प्रेम की पीर का अनुमान गुरु को हो सकता है और अनुभव केवल साधक को ।

घाइल घूमैं गहि भया, राख्या रहे न ओट ।

जतन किया जीवें नहीं, वणों मरम की ओट ॥१६॥

शब्दार्थ—राख्या=छिपाने पर । रहे न ओट=छिपी नहीं रहती ।

साधक प्रभु-प्रेम की पीर से आहत गुरु में उपदेश रूपी बाणों की चोट से मरा हुआ घूमता है, यदि कोई उसे छिपाना चाहे तो छिपा नहीं सकता । उसके मर्म-स्थल पर गुरु के उपदेश की ऐसी गहन-चोट लगी है कि प्रयत्न करने पर भी—माया के बन्धन में उलझने पर भी—ससार में रह सकता, अर्थात् न वह तो जीवन्मुक्त होकर रहेगा ।

ऊँचा बिरप अकासि फल, पपी झूए भूरि ।

यहुत सयाने पचि रहे, फल निरमल परि दूरि ॥१७॥

शब्दार्थ—बिरप=वृक्ष । भूरि=प्रयत्न करके ।

उस अखिल ज्योति के वृक्ष का फल वा वास शून्य में है, जहाँ तक साधना का दृगंम पथ है । इस विकट साधना पथ में बहुत से जीवात्मा छपी पक्षी हार कर

निष्फल बैठ गये । अनेक चतुर लोग विविध प्रयत्न करने पर भी उस निर्मल फल को प्राप्त न कर सके ।

भाव यह है कि विरले ही साधना की यिजट-यात्रा को विकट-यात्रा को पूर्ण कर उस अलख ज्योति रूपी निर्मल फल को प्राप्त कर सके ।

दूरि भया तो का भया, सिर दे नेड़ा होइ ।

जब लग सिर सोंपे नहीं, कारिज सिधि न होइ ॥१८॥

शब्दार्थ—नेड़ा=समीप । कारिज=कार्य । सिधि=सिद्ध ।

कबीरदास कहते हैं कि वह अलख ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म, रूपी निर्मल फल यदि इतनी दूरी पर है तो चिन्ता की क्या बात है, वह शीश दान देने से, अर्थात् साधना मार्ग में सर्वस्व त्याग करने से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है । जब तक सर्वस्व त्याग नहीं किया जायगा, तब तक प्रभु-प्राप्ति असम्भव है ।

कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि ।

सोस उतारै हाथि करि, सो पैसे घर माहि ॥१९॥

शब्दार्थ—खाला=मौसी । पैसे=प्रवेश करना ।

कबीरदास कहते हैं कि प्रभु-भक्त का मार्ग मौसी का घर नहीं जहाँ विविध प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण आतिथ्य प्राप्त होता है, यह तो प्रेम-स्थली है । इसमें उसी का प्रवेश हो सकता है जो शीश हाथ में लेकर अर्थात् सर्वस्व त्याग के लिए प्रस्तुत हो इधर पदार्थण करे ।

विशेष—तुलना कीजिए—

“आत तीक्ष्ण प्रेम को पंथ मझा,

तलवार की धार पै धावनो है ।”—‘बोवा’

कबीर निज घर प्रेम का, मारग अगम अगाध ।

सोस उतारि पग तलि घर, तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥२०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास कहते हैं कि हमारे प्रेम-निकेतन का मार्ग अत्यन्त अगम्य और अगाध है । उस प्रेम का आनन्द तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शीश उतार कर पैरो के नीचे रख दिया जाय—अर्थात् जब सर्वस्व बलिदान की तैयारी हो तभी उस प्रेम का आनन्द प्राप्त किया जा सकता है ।

विशेष—घनानन्द के प्रेमादर्श से तुलना कीजिए—दोनों में पर्याप्त अंतर होते हुए भी बलिदान की भावना एक सी ही है—

“पूरन प्रेम को मन्त्र महापन,

जा मधि सोधि सुधारि है लेख्यौ ।

ताही के चारु चरित्र विचित्रनि’

यो पचि कै रचि राखि विसेव्यौ ॥

ऐसो हियो हित पन पवित्र जु,
 आन कया न कहू अवरेरयो ।
 सो घन आनन्द जान अजान लौं,
 टूक वियो, पर वाचि न देख्यो ।”
 प्रेम न खेतों नौपजै, प्रेम न हाटि बिकाइ ।
 राजा परजा जिस रुचै, सिर दे सो बे जाइ ॥२१॥

शब्दार्थ—नीपजै=उत्पन्न होता है ।

प्रभु का प्रेम न तो किसी खेत में उत्पन्न होता है न किसी बाजार में बिकता है । इसे तो राजा प्रजा, धनी-निर्धन जो चाहे वह शीशदान देकर ल जा सकता है ।

विशेष—महाकवि भवभूति ने अपने ‘उत्तर रामचरित’ में यही प्रतिपादित किया है कि प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता होता—

‘अतिपजति पदार्थानन्तर कोऽपि हेतु-
 नं खलु बहिरुपाधीन् प्रीतय सश्रवन्ते ।

विकसति हि पतगस्योदये पुण्डरीक
 द्रवति च हिमरश्माबुद्गत चन्द्रकान्त ।” (६।१२)

(कोई अज्ञात आंतरिक कारण पदार्थों की सम्बद्ध कर देता है, प्रीति बाह्य कारण पर आश्रित नहीं होती । सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है और चन्द्रमा के निकलने पर चन्द्रकान्त मणि पसीजने लगती है ।)

२. इस दोहे का यह पाठान्तर भी मिलता है—

‘प्रेम न बाडी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाइ ।
 राजा प्रजा जेहि रुचै, सीस देय लै जाइ ॥’
 सीस काटि पसग बिया, जीव सरभरि लीन्ह ।
 जाहि भावे सो भाइ ल्यो, प्रेम भाट हम कोन्ह ॥२२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास कहते हैं कि हमने प्रेम का बाजार लगाया है जो चाहे इसमें से प्रेम ग्रहण कर सकता है, किन्तु उसे सराजू के पासग को निकालने के लिये अपना शीश चढ़ा कर प्राणों के मूल्य में यह प्रेम प्राप्त हो सकेगा ।

सूरं सीस उतारिया, छाडी तन की आस ।
 आगं यं हरि मूल किया, आवत देख्या दास ॥२३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

शूरवीर साधक ने शरीर का मोह छोड़ प्रभु-भक्ति के लिए अपना शीश दान दे दिया । अपने मात को आता देखकर स्वयं प्रभु ने साधना मार्ग के बीच में ही बंद कर उसका स्वागत किया ।

भगति दुहेली राम की, नहि कायर का काम ।

सीस उतारै हाथि करि, सो लेसी हरि नाम ॥२४॥

शब्दार्थ—दुहेली=कठिन ।

प्रभु-भक्ति बड़ी कठिन है, यह कायर के लिए नहीं है । जो शीश उतार कर हाथ में ले ले, वही प्रभु का नाम ले सकता है ।

भगति दुहेली राम की, जंति खाड़े की धार ।

जे डोलै तो कटि पड़े, नहीं तौ उतरै पार ॥२५॥

शब्दार्थ—खाड़े की=तलवार की । डोलै=विचलित होना ।

प्रभु-भक्ति अत्यन्त कठिन है जिस प्रकार 'तलवार की धार पर धावनी है ।' यदि तनिक भी विचलित हुए तो सर्वनाश, अन्यथा दृढ़ रहने पर ससार-सागर के पार हो ही जाते हैं ।

भगति दुहेली राम की, जंति अगनि की भाल ।

डाकि पड़े ते ऊबरे, दाधे कौतिगहार ॥२६॥

शब्दार्थ—भाल=लपट । डाकि=कूदना ।

राम की भक्ति बड़ी कठिन है जैसे दहकती हुई अग्नि की लपट । जो इसमें कूद पड़े वे तो पार हो गये, इसमें दग्ध नहीं हुए और जो केवल कौतूहलवश इसे देखते ही रहे वे भस्म हो गये ।

विशेष—विरोधाभास अलंकार ।

कबीर घोडा प्रेम का, चेतनि चडि असवार ।

रपान पडग गहि काल सिरि, भली मच्चाई मार ॥२७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक तू प्रेम रूपी अश्व पर सावधानीपूर्वक चढ़ जा । मृत्यु को शीघ्र पर मडराती हुई समझकर ज्ञान-कृपाण हाथ में लेकर ससार की विषय-वासनाओं से युद्ध कर ।

कबीर हीरायण जिया, महंगे मोल अपार ।

हाड गला माटो गली, सिर साटे ब्योहार ॥२८॥

शब्दार्थ—साट=तय किया । ब्योहार=व्यापार ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेम का अमूल्य हीरा बड़ा महंगा प्राप्त है । शरीर के अस्ति-चर्म को नष्ट कर और शीश को बलि देकर यह व्यापार तय किया है ।

जेते तारे रंजि के, तेतें बंरो मुक्त ।

धड सूली सिरि कगुरं, तऊ न बिसारौ तुम्ह ॥२९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि इस ससार में विषय वासना रूपी नेरे उतने ही शत्रु हैं जितने असह्य अगणित रात्रि के नक्षत्र । यदि मेरा शीश काटकर किसी महल के

कगूरो पर और घड सूली पर लटका दिया जाय तो भी हे प्रभु ! मैं तुम्हे विस्मृत नहीं कर सकता ।

जे हार्या तौ हरि सवां, जे जोत्या तो डाव ।

पारब्रह्म कूँ सुवता, जे सिर जाइ त जाव ॥३०॥

शब्दार्थ—हरि सवां=प्रभु के सामने । डाव=दाव, मनोवाछा ।

पारब्रह्म की सेवा में यदि शीश व्यर्थ जाता है तो जाने दो, क्योंकि यदि तू साधना पथ में हारेगा तो प्रभु जैसे प्रतिद्वन्द्वी के सम्मुख और यदि विजय प्राप्त हुई तब तो तेरी मनोवाछा—प्रभु-प्राप्ति—पूर्ण हो ही जायेगी अतः दोनों प्रकार से तेरा मंगल है ।

विशेष—भूरवीर का ऐसा ही उच्च आदर्श तो होता है—

“जीवते सम्पते लक्ष्मी, मृत चाप सुरागणा”

‘चन्दबरदायी’—पृथ्वीराज रासो

सिर साटै हरि सुविधे, छाडि जीव की बाणि ।

जे सिर दीर्या हरि मिले, तब लग हाणि न जाणि ॥३१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे जीव ! मायाजन्य आकर्षणों में स्वाभाविक रुचि को त्याग कर तू अपने शीश का दान देकर प्रभु की भक्ति कर । जो शीश दान देकर प्रभु-प्राप्ति हो जाय तो यह सौदा बुरा नहीं है ।

ढूँढी धरत अकास थं, फोड़ न मकं भड भेल ।

साप सती अय सूर का, अणों ऊपिला खेल ॥३२॥

शब्दार्थ—वरत=एक मोटी रस्सी का प्राम्य नाम । भड=फटक । अणी=नोक । ऊपिला=ऊपर ।

जिस प्रकार नट की आकाश में बंधी मोटी रस्सी को भटक को टूटने पर कोई नहीं सम्भाल सकता, नट की मृत्यु निश्चित ही है उसी भाँति साधना भ्रष्ट साधक का सर्वनाश निश्चित है । साधक (योगी), सती एवं शूरवीर का कार्य तो सलवार की नोक पर चलने जैसा ही है ।

सती पुकारै सलि चढ़ा, सुनि रे भीत समान ।

सोग बटाऊं चलि गये, हम तुम रहे निदान ॥३३॥

शब्दार्थ—सलि=चिता । समान=दमशान । बटाऊं=पथिक । निदान=मृत में ।

कबीर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी सती साधना की चिता पर चढ़कर कहती है कि हे दमशान रूपी साधना स्थल ! सुन अब मैं और तुम ही रह गये अन्य जो साथी (साधना क्षेत्र में गुरु) यहाँ तक आये थे वे चले गये ।

भाव यह है कि साधना में किसी का सम्बल ढूँढना बुरा है, केवल साधक और साधना-स्थली ही तो यहाँ है ।

सती बिलारी सत किया, काठों सुज बिछाइ ।

ले सूती पिव आपणा, चहुँ दिसि अगनि लगाइ ॥३४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

सती नारी ने वाण्ट-लकड़ियों की चिता चुनकर यथायं आचरण किया और उस चिता की चारों ओर से दग्धकारी दहकती अग्नि में अपने पति को लेकर भस्म हो गई । साधक को भी इसी भाँति अपनी आत्मा के साथ साधना-क्षेत्र में प्रभु से तादात्म्य कर लेना चाहिए ।

सती सूरा तन साहि करि, तन मन फीया घांण ।

बिया महौला पीय कू, तब मडहट करे बपाण ॥३५॥

शब्दार्थ—महौला=महत्त्व । मडहट=श्मशान । बपाण=प्रशंसा करना ।

सती एव शूरवीर ने शरीर को अलङ्कृत कर शरीर और मन दोनों को पूर्णतय नष्ट कर दिया । उन दोनों ने प्रिय को (शूर का स्वामी—राजा—ही उसका प्रिय है, इतना महत्त्व दिया है तभी श्मशान उनकी प्रशंसा करता है, अर्थात् उनकी वीरगति के गीत गाये जाते हैं ।

सतो जलन कू नीकली, पीय का सुमरि सनेह ।

सबद सुनत जीव निकल्या, भूलि गई सब देह ॥३६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

प्रभु का स्मरण कर जीवात्मा रूपी सती साधना मार्ग में दग्ध होने के लिए निकली । सद्गुरु के उपदेश को सुनते ही वह जीवन्मुक्त हो गई और उसने समस्ता पार्थिव सम्बन्धों को विस्मृत कर दिया ।

सती जलन कू नीकली, चिस धरि एकबमेल ।

तन मन सौप्या पीय कू, तब अतरि रही न रेख ॥३७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जीवात्मा रूपी सती प्रभु मिलन के लिए साधना पथ पर अग्रसर हुई, उसके मन में केवल मात्र प्रभु का ही ध्यान था । जब उसने तन-मन सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया तो दोनों में कोई अन्तर न रहा ।

हों तोहि पूछों हे सखी, जीवत बयू न मराइ ।

मूवा पीछे सत करे जीवत बयू न कराइ ॥३८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मृत्यात्मा सासारिक आत्मा से प्रश्न करती है कि हे सखी ! तू जीवन्मुक्त क्यों नहीं हो जाती । यदि मृत्यु—नाश को—प्राप्त हो जाने पर तूने सत्याचरण—साधना मार्ग को अपनाया—किया तो उससे क्या लाभ ? जीते ही जीते क्यों न प्रभु प्राप्ति का उपाय करती ।

कबोर प्रगट राम कहि, छाने राम न गाइ ।

फूस क जोडा दूरि करि, जूयं बहुरि न लागे लाइ ॥३९॥

शब्दार्थ—ऊनै=छिपकर। फूस क जोडा=फूस का छप्पर या फूस की टट्टी। लाई=अग्नि।

कबीर कहते हैं कि सबके सम्मुख प्रभु का नाम लो, छिपकर उसका जप करने से क्या लाभ? माया भ्रम रूपी इस फूस के टट्टर को अपने से दूर कर दे जिससे सासारिक तापों की अग्नि तुम्हें न व्यापे।

कबीर हरि सबकू भजै, हरि फू भजै न कीइ।

जय लग घास सरीर की, तब लग दास न होइ ॥४०॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि प्रभु सबका ध्यान रखते हैं क्योंकि समस्त जीवों का स्मरण कोई नहीं करता (बिरने ही करते हैं)। जब तक जीव को शरीर का मोह है तब तक वह भक्त नहीं हो सकता।

प्राप सवारथ भेदनी, भगत सवारथ दास।

कबीरा राम सवारथी, जिनि छाडी तन की घास ॥४१॥६६३॥

शब्दार्थ—भेदनी=पृथ्वी, ससार।

कबीर कहते हैं कि ससार अपने स्वार्थ से परिपूर्ण है, भक्त भी भक्ति का स्वार्थ तो रखे हुए है ही किन्तु कबीर तो केवल प्रभु के ही स्वार्थी है अर्थात् केवल प्रभु ही उन्हें मिल जायें यही सब कुछ है। इसी के लिए कबीर ने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है।

४६ काल की अग

अग-परिचय—मृत्यु को जीत लेता ही साधना का परम लक्ष्य है। प्रस्तुत अग में कबीर ने मृत्यु के विविध रूपों का और उसकी भयानकता का वर्णन करके साधक को उसके प्रति सजग तथा जागरूक रहने की चेतावनी दी है। वे कहते हैं कि इस ससार के जितने भी आमोद प्रमोद हैं, वे सब दिखावटी और भूठे हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे सब काल के चबीने (घास) हैं। काल सभी व्यक्तियों के सिर पर खड़ा हुआ होता है, अर्थात् इससे कोई भी नहीं बच सकता, किन्तु मनुष्य की भूखंता तो देखिए कि वह अनेक प्रकार के सुखप्रद साधनों को उपलब्ध करने में प्रयत्नशील रहता है। यह समार नश्वर है। इसमें जो उत्पन्न हुआ है, वही मरण को प्राप्त होता है, अर्थात् जन्म और मरण यहाँ के निश्चित धर्म हैं।

मनुष्य का जीवन स्थायी नहीं है। वह पानी के बुलबुले के समान नश्वर और क्षणभंगुर है और जिस प्रकार प्रातः कालीन तारे देखते-देखते ही छिप जाते हैं, उसी प्रकार यह जीवन भी देखते-देखते ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए ससार का भी कोई आनन्द स्थायी नहीं है। ससार एक क्षण तो सुखद प्रतीत होता है, किन्तु दूसरे ही क्षण यह दुःख देने वाला अनुभव होने लगता है। जो नारी अपने शरीर को

विविध प्रसाधनो से सुन्दर बनाये रखने का प्रयत्न करती रहती है, उस शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है, तो उसका मूल्य मिट्टी के ढेर से अधिक नहीं रह जाता। मनुष्य संसार में जितने भी वैभव एकत्र करता है, वे सब कुछ दिनों के लिए ही उसका साथ देते हैं।

आत्मा ही इस शरीर का सर्वस्व है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो यह निस्सार हो जाता है; इसकी काँति निस्तेज हो जाती है। यह आत्मा उस पथिक के समान है जो अपनी लम्बी यात्रा से थक कर कुछ देर के लिए कहीं ठहर जाता है; इसी प्रकार यह भी कुछ दिनों के लिए इस शरीर में विश्राम करने के लिए रुक जाती है। इसलिए कवीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य ! जब तक तेरे शरीर में इस आत्मा का निवास है, अर्थात् जब तक तू जीवित है, तब तक तू हरि का स्मरण कर, अन्यथा बाद में तुझे पछताना पड़ेगा।

भूठे सुख कौं सुख कहै, मानत है मद मोद।

खलक धमीणां काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥१॥

शब्दार्थ—खलक=संसार। चमीणा=भोजन।

कवीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! संसार के माया-जनित आकर्षणों से प्राप्त मिथ्यानन्द को सुख समझ कर तू मन में प्रसन्नता का अनुभव करता है। वास्तविकता यह है कि समस्त संसार काल का भोजन है जो कुछ तो उसके मुख में है और कुछ गोद में। अर्थात् कुछ तो विनाश को प्राप्त हो रहा है और कुछ विनाश को प्राप्त होने वाला है।

विशेष—‘पंत’ ने अपनी ‘परिवर्तन’ नामक प्रसिद्ध कविता में परिवर्तन—काल—का ऐसा ही चित्रण किया है—

“अहे निष्ठुर परिवर्तन।

तुम्हारा ही ताण्डव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन !

तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन।”

आजक कालिहूक निस हमें, भारगि मान्हतां।

काल सिचाणां नर चिड़ा, श्रीभूद श्रीच्यंतं ॥२॥

शब्दार्थ—सिचाणा=बाज। चिड़ा=पक्षी।

नर रूपी पक्षी के लिए काल बाज के समान है जो आज या कल की रात—शीघ्र ही—एक दम झपट कर हमें नष्ट कर देगा।

विशेष—रूपक अलंकार।

काल सिहणं यों लड़ा, जागि पियारे म्यंत।

रांम सनेही याहिरा, तूं बयूं सोवं नच्यंत ॥३॥

शब्दार्थ—सिहणं—सिरहाने, ऊपर। म्यंत=मित्र। नच्यंत=निर्दिष्ट होकर।

पाणीं केरा बुदबुदा इसी हमारी जाति ।

एक दिना छिप जाँहिंगै, तारे ज्यू परभाति ॥१४॥

शब्दार्थ—पाणी केरा=पाणी के । परभाति=प्रभात ।

कबीर कहते हैं कि हम सासारिकों की जाति पानी के बुदबुदों जैसी है जिनका अत्यंत क्षणिक अस्तित्व है । एक दिन हम उसी प्रकार अचानक लुप्त हो जायेंगे जिस प्रकार प्रभात समय में नक्षत्रगण ।

विशेष—उदाहरण अलंकार ।

कबीर यह जग कुछ नहीं, पिन पारा पिन मीर ।

काल्हि जु बंठा माडिया आज महाणा दीठ ॥१५॥

शब्दार्थ—माडिया=अलंकृत हो रहा था । मसाणा=श्मशान में । दीठ=दिखाई देता है ।

कबीर कहते हैं कि यह जग बड़ा क्षणिक है क्षण भर में यहां मधुर अनुभूति होती है तो क्षण भर में ही कटु । कल तक जो व्यक्ति अलंकृत हो रहा था वही आज श्मशान में जल रहा था ।

विशेष—पद से तुलना कीजिए—

‘यही तो है असार ससार
सृजन, सिचन, सहार ।
आज सर्वोन्नत हम्य अपार,
रत्न दीपावलि, मन्त्रोच्चार,
उलूको के कल भगविहार,
भिल्लियो की भनकार ।’

× × ×

अभी उत्सव श्री, हास हुलास,
अभी अश्रु द, अश्रु, उच्छ्वास ।

रता । जगत की आप

सून्य भरता ीर निश्वास ।”

कबीर मंदिर आपणं, “ । उठि करती आलि ।

मइहट देखीं डरपती, । डें दींहीं जालि ॥१६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि वह लज्जाशील नारी जो निरर्थ अपने भवन में परदा करती थी और श्मशान को देख डर जाया करती थी वही आज श्मशान के निर्जन, वे रोक-टोक स्थान में जला दी गई । ससार कैसा नश्वर है ?

मंदिर माँहि भङ्गकती, दोवा कंसो जोति ।

हस वटाऊ बलि गया, काशी घर को छोति ॥१७॥

शब्दार्थ—भयूकती=प्रकाशित करती, जगमगाती । हस बटाऊ=मन रूपी पथिक ।

जो सुन्दर नारी कल तक अपने भवन को दीप-शिखा की भाँति अपने सौन्दर्य से प्रकाशित रखती थी । उसकी अनन्त पथ की यात्री आत्मा के निकल जाने पर, निष्प्राण अवस्था में सब कहने लगे कि यह मिट्टी है इसे शीघ्र श्मशान ले चलो ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

ऊँचा भदर धोलहर, माँटी चित्री पोलि ।

एक राम के नाव बिन, जम पड़ेगा रौलि ॥१८॥

शब्दार्थ—पोलि=द्वार । रौलि=रोना ।

मिट्टी के रंगों से चित्रित सुन्दर-सुन्दर द्वार एवं ऊँचे-ऊँचे भवन तथा अट्टालिकाएँ सब प्रभु-भक्ति के बिना नष्ट हो जायेगा जब काल इन्हे विनष्ट कर देगा तो रोना ही पड़ेगा ।

कबीर कहा गरबियो, काल गहै कर केस ।

ना जानै कहाँ मारिसी, कँ घर कँ परदेस ॥१९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि इस ससार में गर्व किस बात का ? सबंदा तो मृत्यु मनुष्य के बाल पकड़ ए है, वह न जाने कहाँ, देश अथवा विदेश कहाँ उठा कर पटक दे, समाप्त कर दे ।

कबीर जंत्र न बाजई, टूटि गए सब तार ।

जंत्र विचारा ब्या करै, चले बजावणहार ॥२०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि पञ्च तत्वों से निर्मित यह वाद्य-यन्त्र शरीर बजाने वाले आत्मा के अभाव में वजता नहीं, उसके समस्त तार टूट गये हैं और इन तारों को बजाने वाली आत्मा भी अब नहीं रही है ।

धवणि धवती रहि गई, बुझि गए अंगार ।

अहरणि रह्या ठमूकड़ा, जब उठि चले सुहार ॥२१॥

शब्दार्थ—धवणि=भट्टी । धवती=दहकती । अहरणि=अहरण, निहाई ।

ठमूकड़ा=हथौड़ा । सुहार=आत्मा से तात्पर्य है ।

आत्मा रूपी सुहार के चले जाने पर शरीर की कान्ति निस्तेज हो जाती है और तापत्रय-युक्त सासारिक भट्टी दहकती रह जाती है । निहाई और हथौड़े रूपी मनुष्य के साज-समान यहाँ व्यर्थ धरे रह जाते हैं । इन सबका प्रयोजन कर्ता आत्मा शरीर में रहने तक ही था ।

पथी ऊभा पथ सिरि, घुगचा बाँझा पूठि ।

सरणां मुह आगँ लडा, जीवण का सब भूठ ॥२२॥

शब्दार्थ—ऊभा=प्रस्तुत । घुगचा=गठड़ी । पूठि=पीठ पर ।

कबीर कहते हैं कि आत्मा रूपी अनन्त मार्ग का पथिव अपनी कर्म पोटली पीठ पर बाँध कर उस अनन्त पथ के लिए प्रस्तुत खड़ा है। जब मरण बिल्कुल सम्मुख ही है तो ससार में सब कुछ मिथ्या है।

यह जिव आया दूर ये, अर्जो भो जासी दूरि ।

विच के बासँ रसि रह्यो, काल रह्यो सर धूरि ॥२३॥

शब्दार्थ—जिव=जीवात्मा ।

यह जीवात्मा रूपी अनन्त का पथिक बड़ी दूर से इस ससार में आया था और अभी इसे जाना भी बहुत दूर है। इस विश्राम स्थल—सार—पर वह न जाने क्यों अधिक रुक गया है, अज्ञान में अवेत पड़ा है, यह भी नहीं देखता कि मृत्यु सिर पर खड़ी है।

राम कह्यो तिनि कहि लिया, जुरा पहुँती आइ ।

मदिर लागे द्वार ये, तब कुछ काढणा न जाइ ॥२४॥

शब्दार्थ—जुरा=जरावस्था, बुढ़ापा ।

जिनको अपने मुख से प्रभु नाम कहना था वे कह चुके अब तो बुढ़ावस्था आ पहुँची। जब मन्दिर के द्वार लग जाते हैं तब उसके भीतर से कुछ निकाला नहीं जा सकता, इसी भाँति जब इस शरीर-सदन का द्वार—मुख—बन्द हो जायेगा तब इससे प्रभु-नाम नहीं निकाला जा सकता।

बरिया बीती बल गया, बरन पलट्या और ।

बिगडो बात न बाहुडै, कर छिटवया कत ठौत ॥२५॥

शब्दार्थ—बरिया=आयु। बरन=वर्ण। बाहुडै=बनना।

कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तेरी आयु व्यतीत हो चुकी है, समस्त शक्ति नष्ट हो गई है। बुढ़ावस्था के आगमन से तेरा वर्ण भी कुछ और ही हो गया है। यदि अब बात बिगड़ गई तो फिर नहीं बन सकती तुझे पश्चात्ताप करने का भी अवसर प्राप्त नहीं होगा—अतः इस अल्प समय में प्रभु-स्मरण कर ले।

बरिया बीती बल गया, अरु बुरा कमाया ।

हरि जिन छाटे हाथ ये, दिन नेडा आया ॥२६॥

शब्दार्थ—दिन नेडा आया=मृत्यु समीप आ गई।

हे मनुष्य ! तेरी आयु व्यतीत हो चुकी है, अब तब तूने बुरे ही बुरे कर्म किये हैं। अब प्रभु को अपने हाथ से मत जाने दे, क्योंकि तेरी मृत्यु निकट आ पहुँची है।

कबीर हरि स हेत करि, कूडे चित्त न लाव ।

बाध्या मार सटीक के, तापसु किती एक आव ॥२७॥

शब्दार्थ—हेत=प्रेम। कूडे=सासारिक विषय-वासनाएँ। सटीक=बधिक।

आव=आयु।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू प्रभु से प्रेम कर और दुरी भावनाओं को अपने चित्त में न आने दे । अधिक के द्वार पर बंधे पशु की धातु का क्या भरोसा अर्थात् काल न जाने कब तुझे चट कर जाय ।

विष के वन में घर किया, सरप रहे लपटाइ ।

तायें जियरं डर गह्या, जागत रंणि बिहाइ ॥२८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मेरा इस ससार में ऐसा ही वास है जैसे विष-वन में मैंने घर बना लिया हो जिसमें दुर्वासनाओं के सर्प चारों ओर लिपटे रहते हैं । मैं इनसे भयभीत हू इसलिए दिन रात जागता ही रहता हू ।

कबीर सब सुख राम है, और दुखों की रासि ।

मुर नर मुनियर असुर सब, पडे काल की पासि ॥२९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि समस्त सुखों की रासि राम ही है शेष उपलब्धियों में तो दुख ही दुख है । देवता, मनुष्य, मुनिवर, राक्षस सब काल के चन्धन में बंधे हुए हैं—कोई इससे मुक्त नहीं । अतः हे मनुष्यो ! राम का भजन करो ।

काची काया मन अधिर, चिर चिर कांन करंत ।

ज्यूं ज्यूं नर निघडक फिरं, त्यूं त्यूं काल हसंत ॥३०॥

शब्दार्थ—अधिर=चंचल । निघडक=निर्भीक होकर, भगवान से उदासीन होकर ।

यह नश्वर शरीर और चंचल मन है फिर भी मनुष्य अपने कार्यों को गहरी नीव देता है । ज्यों-ज्यों मनुष्य निडर होकर निश्चिन्तता से धूमता है मृत्यु उसकी मूर्खता पर हसती है कि इस अल्प समय में यह प्रभु भजन क्यों नहीं करता ?

रोवणहारे भी मुए, मुए जलावणहार ।

हा हा फरते ते मुए, कासनि करों पुकार ॥३१॥

शब्दार्थ—कासनि=किसके । करो पुकार=सहायता के लिए प्रार्थना की जाये ।

कबीर कहते हैं कि शव के लिए रोने वाले भी मृत्यु को प्राप्त हुए और जिन्होंने शव-दाह किया था वे भी मरे । जो प्रियजन आठ-आठ माँझू रोये थे वे भी मरे । जब सभी मरणशील हैं तो सहायता की पुकार किससे की जाये । केवल एक-मात्र वही प्रभु अनश्वर है अतः मनुष्य ! उन्हीं की भक्ति कर ।

जिन हम जाए ते मुए, हम भी जालणहार ।

जौ हम को धारं मिले, तिन भी बंध्या भार ॥३२॥३२५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिन माता-पिता ने हमें जन्म दिया वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गये और अब हम भी उस अनन्त यात्रा के लिए प्रस्तुत हैं । मही तो जगत का शाश्वत त्रम रहा है ।

जो हमे अगन्त पथ पर—मृत्यु पथ पर—आगे मिले वे भी अपने कर्मों की पोटली बाँधे हुए थे जिनके आधार पर उन्हें पुन जन्म-मरण के चक्र में पड़ना था ।

७४. जीवनी का अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने जीवन्मुक्त दशा का वर्णन किया है । जब जीव जीवन्मुक्त हो जाता है, अर्थात् सासारिक विषय विकारों से छूटकर ब्रह्म-लोक में पहुँच जाता है तो वहाँ उसे न तो वृद्धवस्था के दुख सहने पड़ते हैं, न वहाँ पर उसकी मृत्यु होती है, ब्रह्म जीव सर्वप्रकारेण दुखमुक्त और अमर बन जाता है । किन्तु जीव को ऐसी दशा तब ही प्राप्त होती है जब हरि की कृपा से वह सासारिक बन्धनों और मोह, माया आदि के प्रलोभनों से छूट जाता है । जब मन से विकारों का समूह नष्ट हो जाता है और वह शुद्ध तथा चैतन्य बन जाता है, तभी उसे हरि का प्राप्ति होती है ।

साधक को सम्बोधित करते हुए कबीर ने बताया है कि हे साधक ! तुम उस शून्य रूपी वृक्ष पर अपना वास बना लो जो हर समय फलों की वर्षा करता रहता है, जिसकी छाया अत्यन्त शीतल होती है, जिसको तीनों तापों का सन्ताप नहीं व्यापता और जिस पर जीवन्मुक्त साधक पक्षी की भाँति नित्य सानद ब्रीडायें किया करते हैं ।

जहाँ जुरा मरण व्यापं नहीं, मुया न मुणिये कोइ ।

खलो कबीर तिहि देसडे, जहाँ वैव विधाता होइ ॥१॥

शब्दार्थ—जुरा=वृद्धावस्था । विधाता=प्रभु ।

जहाँ जरा मरण का भय ही नहीं और न किसी की मृत्यु सुनी है, हे कबीर ! तू उस देश को बल । यदि वहाँ कोई अधिक व्याधि हो भी गई तो स्वयं प्रभु वहाँ वैद्य हैं ।

कबीर जोगी बनि बस्या, पणि लाये रँद मूल ।

नो जाणौ किस जडो ये, अमर भये असमूल ॥२॥

शब्दार्थ—असमूल=स्थूल ।

कबीर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी योगी इस ससार रूपी घन में ही रह रहा था और सासारिक विषयों से अपनी इष्टि द्रव्य तृप्ति करता था । पता नहीं किस जडो से (भक्ति की अनुपम वृत्ति से) वह इस स्थूल शरीर के रहते हुए भी अमर हो गया—जीवन्मुक्त हो गया ।

कबीर हरि चरणों खत्या, माया मोह ये दूटि ।

गगन मइत आरुण किया, काल गया तिर कूटि ॥३॥

शब्दार्थ—गरन है ।

कबीर ने प्रभु चरणों को अपना लिया है, उसका संसार से मोह-सम्बन्ध समाप्त हो गया है, अब उसने शून्य में अपना निवास बना लिया जहाँ वह अमर हो गया है।

यहु मन पटक पछाड़ि लै, सब आया भिटि जाइ ।

पंगुल ह्वै पिव पिव करै, पोछै काल न लाइ ॥४॥

शब्दार्थ—पछाड़ि लै=धो ले।

मन के कालुष्य को पटक-पटक धो देने पर मन का समस्त ग्रहं नष्ट हो जाता है। मन जब विषय-वासनाओं की ओर नहीं दौड़ता तो प्रभु-नाम स्मरण करता है। इस अवस्था के आने पर मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

कबीर मन तोषा किया, बिरह लाइ पर सांण।

छित चरणुं में खुभि रह्या, तहाँ नहीं काल का पांण ॥५॥

शब्दार्थ—पर=प्रखर, तीक्ष्ण। सांण=दान, एक पत्थर विशेष जिस पर धार रखी जाती है। चरणुं=चरणों। पांण=पाणि, हाथ, अधिकार।

कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु बिरह की तीक्ष्ण दान पर रखकर मन को प्रभु-भक्ति के लिए प्रस्तुत किया है। अब मेरा मन प्रभु के चरणों में अनुरक्त रहता है। वहाँ मैं निश्चिन्त हूँ, क्योंकि काल की गति वहाँ नहीं है।

तरवर तास बिलंबिए, बारह मास फलंत ।

सीतल छाया गहर फल, पंखी केलि करंत ॥६॥

शब्दार्थ—तास=उस। गहर=भरपूर। केलि=क्रीड़ा।

कबीर कहते हैं कि हे साधक तुम उस शून्य रूपी वृक्ष पर अपना वास बना लो जो बारह-मास फलों की वर्षा करता है। जिसकी छाया अत्यन्त शीतल है—वहाँ ताप-त्रय नहीं व्यापते और फल भी भरपूर है तथा जीवन्मुक्त साधक रूपी स्वतन्त्र सक्षी वहाँ क्रीड़ा करते हैं।

दाता तरवर दया, फल, उपगारी जीवंत ।

पंखी चले दिसावारी, बिरया सुफल फलंत ॥७॥७३२॥

शब्दार्थ—दिसावारां=विदेश। बिरया=वृक्ष।

स्वयं स्वामी जो समस्त फलों के देने वाला है, वृक्ष है एवं वह दया का फल प्रदान करता है जिससे समस्त जीवों का हित होता है। ऐसा सुन्दर वृक्ष होने पर भी जीवात्मा रूपी पक्षी अत्यन्त भटकते हैं, प्रभु को छोड़ सुख-प्राप्ति के अन्य व्यर्थ विधान करते हैं।

विशेष—कबीर ने यहाँ पक्षी के रूप में ऐसे व्यापारी का रूपक दिया है जो अपने प्रदेश की सुन्दर फसल छोड़कर अन्यत्र उसमें अच्छी फसल दटोलने जाता है।

४८ अपारिष की अ ग

अग-परिचय—जब साधक ज्ञानहीन हो जाता है तो उसकी साधना भ्रष्ट हो जाती है, अतः साधना की पूर्ति के लिए साधक का पारखी होना अपेक्षित है। प्रस्तुत अग में कबीर ने पारखी का महत्व बताते हुए कहा है कि जब मनुष्य पारख से शून्य हो जाता है तो उसकी दशा उस व्यक्ति के समान बन जाती है जो हत्ती का ससर्ग छोड़कर बगुले के समाज को ही सर्वस्व समझ लेता है। उसकी बुद्धि इतनी मलीन हो जाती है कि उसे सदसद् का विवेक नहीं रहता, इसलिए वह सद् का परित्याग करके असद् को अपनाता रहता है। अतः वह प्रभुभक्ति रूपी बिखरे हुए अमूल्य मोतियों को भी नहीं पहचान पाता और अज्ञानांध होकर उन्हें छोड़ देता है। वस्तुतः अज्ञान के बन्धनों में बंधा हुआ मनुष्य उस गाय के समान है जो अपने वास्तविक बछड़े की मूल्य को भी नहीं पहचान पाती और उसकी खाल को ही असली बछड़ा समझ लेती है।

पाइ पदारथ पैलि करि, ककर लीया हाथि ।

जोड़ी बिछुटी हस की, पड़्या बगा कं साथि ॥१॥

शब्दार्थ—पाइ=पाया हुआ । ककर=ककड़ रोड़ा, व्यर्थ की वस्तु । बिछुटी=बिछुड़ी । बगा=बगुले ।

कबीर कहते हैं कि पाये हुए अमूल्य पदार्थ प्रभु को छोड़कर व्यर्थ के इस बौक (माया) को अपना लिया । हस परमात्मा को छोड़कर माया रूपी कपटी बगुले के ससर्ग को अपना लिया ।

एक धचभा देखिया, हीरा हाटि बिकाइ ।

परिषणहारे बाहिरा, कोड़ी बदलै जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—हाटि=बाजार । बाहिरा=अज्ञान ।

कबीर कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा कि ससार के बाजार में प्रभु भक्ति का अनमोल हीरा विक रहा था। वह हीरा परखने वाले जौहरियों की समझ से बाहर था इसीलिए वे उसका मूल्य कोड़ी—नगण्य—बताने लगे ।

बबोर गुदड़ी घीपरी, सोदा गया बिकाइ ।

खोटा बांध्या गाढहो, द्य कुछ लिया न जाय ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि समार के बाजार में सत्कृत्य रूपी समस्त सोदा विक गया और उनको रखने वाली शरीर की यह खाली फोड़ली नष्ट हुई जा रही है, इस पीड़ी में कुक्कर्म रूपा छोटे मिक्के जिनके बदले सत्कृत्य बेच दिए, बांध लिए हैं, अब इसका प्रतिवार भी तो कुछ नहीं लिया जा सकता क्योंकि अन्त समय निकट आ पहुँचा है ।

पेह मोती बीखिया, अपा निखिया आइ ।

जोति यिनां जगदीश की, जगत उलट्या जाइ ॥४॥

शब्दार्थ—पैडे = कदम-कदम पर ।

कबीर कहते हैं कि ससार मार्ग में कदम २ पर प्रभु-भक्ति रूपी अमूल्य मोती बिखरे हुए हैं, किन्तु अज्ञानाध जीव निकला हुआ जा रहा है । प्रभु-प्रदत्त ज्ञान-ज्योति के अभाव में जीव ससार में उलझ कर ही रह जाता है ।

कबीर यह जग अधला, जैसी अधी गाइ ।

बछा था सो मरि गया, ऊभी चाम चटाइ ॥१॥७३७॥

शब्दार्थ—अधला = अधा, अज्ञान । बछा = बछड़ा ।

कबीर कहते हैं कि यह अज्ञानाध ससार मोहाध गाय की भांति है जो अपने वास्तविक बछड़े (प्रभु) के बिछुड़ जाने पर भी उसकी खाल (माया—जो प्रभु से ही उत्पन्न है) को चाटे जाती है ।

विशेष—गाय का बछड़ा मर जाने पर उससे दूध लेने के लिए मरे बछड़े की खाल में भुस भरवाकर खड़ा कर देते हैं । गाय उसे वास्तविक बछड़ा समझ दुलार करती है और दूध देती है । यही रूपक कबीर ने अपनाया है ।

४६. पारिष कौ अग

अग-परिचय—पारिष का अर्थ है परखना, सही मूल्यांकन करना । साधक को अपनी साधना की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसमें किसी वस्तु को परखने की, सदसद् के विवेक की वृद्धि हो अवगुण को ग्राहक मिल जाते हैं तो गुण का मूल्य लाख गुना बढ़ जाता है और जब गुण को ग्राहक नहीं मिलते तो उनका मूल्य दो कौड़ी का रह जाता है । इस वगुलो से इसीलिए श्रेष्ठ है कि उसमें रत्न रूपी जौहरी ही परख सकता है और उसका सही मूल्यांकन कर सकता है । अतः साधक में परख का ज्ञान होना अनिवार्य है, अन्यथा वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकेगा ।

जब गुण कूँ ग्राहक मिलें, तब गुण लाख बिकाइ ।

जब गुण कौँ ग्राहक नहीं, तब कौड़ी बदल जाइ ॥१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जब श्रेष्ठ वस्तु को उसका पारखी ग्राहक मिल जाता है तो वह लाख रुपये के मूल्य पर विक्रि जाती है । जब गुणवान वस्तु को पारखी ग्राहक नहीं मिलता है तो वह नगण्य मूल्य में विक्रि जाती है ।

कबीर लहरि समद की, मोती बिखरे आई ।

बगुला मझन जाणई, हस चुए चुणि छाई ॥२॥

शब्दार्थ—मझन = मज्जन, स्नान । चुए-चुणि = चुन-चुन कर ।

कबीर कहते हैं कि भक्ति के मापर की लहर ने उपदेश या प्रभु-प्रेम के मोक्षिक बखर दिये । ससार लिप्त पुरुष वगुले के समान उस लहर का उपयोग

केवल नहाने भर के लिये कर सके और मुक्तात्मा रूपी हंसो ने प्रभु-प्रेम के मौक्तिक को चुन-चुन कर ग्रहण कर लिया ।

हरि होराजन जौहरी, ले ले माडिय डाटि ।

जवर मिलैगा पारिषू, तब हीरा की साटि ॥३॥७४०॥

शब्दार्थ—जन=भक्त । जौहरी=पारसी, जौहरी । जवर=जब भी ।

प्रभु-रूपी हीरे को भक्त-रूपी जौहरी ससार के बाजार में सजाकर बैठता । जब इस प्रभु भक्ति रूपी हीरे का पारसी मिलेगा तभी हमारा सौदा तय हो सकेगा ।

५० उपजणि कौ अग

अग-परिचय—ससार और इसके अवरणों को देखकर ही साधक को सत्य एवं असत्य का ज्ञान होता है और इसी ज्ञान के द्वारा उसके हृदय में प्रभु-भक्ति आविर्भाव होता है । जब साधक के मन में ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तभी सच्चा गुरु मिलता है जो उसे सत्य की ओर अग्रसर करता है । जिन लोगों के मन में इस प्रकार की भक्ति उत्पन्न नहीं होती, उनके मन में अहं भावना बनी रहती है जो उनके पतन का कारण बनती है तथा वे ससार-सागर में इतने गहरे डूब जाते हैं कि फिर उसमें उबर ही नहीं पाते । अतः कबीर भक्तों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वे उस इस अहं-भावना का परित्याग करके जीवन-परण से मुक्ति लाभ करें ।

भगवान् में अनन्त गुण हैं, जिनका अनुभव केवल हृदय से किया ही जा सकता है, बाणी से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । जब मनुष्य के हृदय सासारिक विषय-विकारों की छाया पड़ जाती है तो उसका हृदयस्थ भगवान् उससे दूर हो जाता है । इसलिए भक्त सासारिक विकारों के प्रति बहुत अधिक सचेत रहना चाहते हैं और वह इनमें नहीं पड़ता । भगवान् की भक्ति के द्वारा ही मन शुद्ध सोने के समान बनता है । इस ससार-रूपी सागर से वे ही व्यक्ति पार उतार सकते हैं जिन्होंने प्रभु का आलम्बन प्राप्त होता है । इसी आलम्बन से ही मनुष्य के सारे सशय दूर हो जाते हैं और वह मुक्ति को प्राप्त करता है ।

नांव न जाणौ गांव का, भारणि लागे जांड ।

काल्हि जु काटा भाजिसी, पहिली वपुं न खंडांड ॥१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मुझे जिस स्थान पर पहुँचना है वह मुझे अज्ञात है । मैं भी मेरे मार्ग पर बड़ा ही जा रहा हूँ । अतः मैं सोचता हूँ कि इस मार्ग पर कल विषय-वासना का काटा चुभा था फिर भी मैंने उससे बचाव के लिए खड़ाऊ नहीं पहना । अर्थात् गमन नहीं किया ।

सीप भई संसार धँ, चले जु साईं पास ।

अबिनासी मोहि ले चल्या, पुरई मेरी आस ॥२॥

शब्दार्थ—सीप=शिक्षा ।

संसार की दुर्दशा देखकर हमें यह शिक्षा मिली कि एकमात्र प्रभु ही काम्य हैं अतः है उनके पास को चल दिया, प्रभु-भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ । सद्गुरु मुझे उस पथ पर ले कर बड़े अथवा प्रभु ने आगे बढ़कर मेरा स्वागत किया और मेरी इच्छा पूर्ण की ।

इंद्रलोक अचरित भया, ब्रह्मा पड़्या विचार ।

कबीरा चाल्या राम पं, कौतिगहार अपार ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जब कबीर राम से मिलने चला, प्रभु-भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ, तो स्वर्ग में आश्चर्य छा गया एवं ब्रह्मा भी सोच में पड़ गये । इस आश्चर्य को देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा ।

विशेष—आश्चर्य यह है कि मृत्यु के पश्चात् ही आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार करती है, किन्तु कबीर जीवित ही मरण को प्राप्त हो, जीवनमुक्त हो, प्रभु से मिलने जा रहा है—यही आश्चर्य है ।

ऊँचा चढ़ि असमान फूँ, मेर उलंघे ऊँडि ।

पशु पपेरु जीव जंत, सब रहे मेर मे झुंडि ॥४॥

शब्दार्थ—असमान—आकाश, शून्य, ब्रह्मरन्ध्र । मेर=अहं । पपेरु=पक्षी ।

जंत=जंतु ।

कबीर कहते हैं कि पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, सब अह में डूब रहे हैं । हे साधक ! तू इस अह का परित्याग कर शून्य प्रदेश के लिए प्रस्थान कर ।

सद पांशी पाताल का, काढ़ि कबीरा पीव ।

बासी पावस पडि मुए, विष बिलंबे जीव ॥५॥

शब्दार्थ—सम=अच्छा ।

कबीर कहते हैं कि साधक ! तू पानान—बहुत गहरे—में निकाला सुन्दर ताजा जब पी । बासी पानी पीकर कितने ही विषयी जीव मरण को प्राप्त हो चुके हैं ।

भाव यह है कि तू गहन अनुभव पर आधृत सिद्धांतों को ही सम्मुख रख स्वयं के अनुभव पर आधृत सिद्धांत मिया नहीं हो सकते ।

कबीर सुपने हरि मिल्या, झूठा लिया जगाइ ।

आधि न मीर्चो डरपता, मति मुपता ह्वै जाइ ॥६॥

शब्दार्थ—मति=ऐसा न हो कि ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार की अज्ञान रात्रि के बीच स्वप्न में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और ज्ञान-दान देकर मुझे अज्ञान निद्रा से जगा लिया । अब मैं

इसी कारण पुन इस ससार मे अज्ञान निद्रा मे नही पडता, कही मुझे यह प्रभु अनुकम्पा द्वारा प्राप्त स्वप्न-तुल्य दुर्लभ और अप्राप्य न हो जाये ।

गोव्यद के गुण बहुत हैं, लिखे जु हिरदै माहि ।

डरता पार्थी ना पीऊ, मति धं धोये जाहि ॥७॥

शब्दार्थ—गोव्यन्द=गोविन्द ।

कबीर कहते हैं कि मेरे हृदय-पट पर प्रभु के अनन्त गुण अंकित हैं । मैं इस भय से माया रूपी जल का व्यवहार नही करता कि कही वे उससे धुल न जाय ।

कबीर अब तो ऐसा भया, निरमोलिस निज नाउ ।

पहली काच कबीर था, फिरता ठावै ठाउ ॥८॥

शब्दार्थ—निरमोलिस=शुद्ध । काच=कच्चा । कबीर=पारा ।

कबीर कहते हैं कि अब प्रभु-भक्ति के द्वारा मेरा नाम शुद्ध (कचन तुल्य) हो गया है अथवा पहले तो मैं कच्चा पारा ही था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है । भाव यह है कि चंचलवृत्ति जीव भी प्रभु भक्ति से पूर्व सासारिक माया आकर्षणो मे भटकता रहता था ।

भौ समद विष जल भर्या, मन नहीं बाँधे धीर ।

सबल सनेहीं हरि मिले, तब उतरे पारि कबीर ॥९॥

शब्दार्थ—भौ समद=ससार रूपी सागर ।

कबीर कहते हैं कि त्रिपय वासनाओं के विष जल से भरे ससार समुद्र को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा था । किन्तु अत्यन्त शक्तिशाली स्वयं प्रभु जैसा प्रेमी मिल जाने पर कबीर पार उतर गया ।

भला सुहेला उतर्या, पूरा मेरा भाग ।

राम नाम नौका गह्रा, तब पाणी पक न लाग ॥१०॥

शब्दार्थ—सुहेला=कुशलता पूर्वक । पक=कीचड़, सासारिक विषय वासनाएँ ।

मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं पूर्ण कुशलता से भवसागर पार उतर गया हूँ प्रभु-नाम रूपी नौका का आश्रय लेने से ससार की माया का जल एवं विषय-वासनाओं की कीचड़ छू भी नही सकते । राम नाम की नौका पूर्ण सुरक्षित है ।

कबीर कसौ को दया, ससा घाल्या खोइ ।

जे दिन गये भगति बिन, ते दिन साले मोहि ॥११॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-कृपा से मेरा माया-भ्रर दूर हो गया । अब मुझे उन दिना के व्यर्थ जाने का पश्चात्ताप है जो बिना प्रभु-भक्ति के नष्ट हो गये थे ।

कबीर जाचण जाइ था, मार्ग मिल्या अजच ।

ले चाल्या घर आपणे, भरौ पाया सच ॥१२॥७५२॥

शब्दार्थ—जाचण=याचना के लिए । प्रजच=जो याचना नहीं करता ।
सच=शान्ति ।

कबीर कहते हैं कि मैं ससार में सुख-याचना के लिए निकला था किन्तु मार्ग में मुझे यह प्रभु मिल गये जो कभी किसी ने याचना नहीं करते । वे मुझे अपने घर ले गये—प्रभु भक्ति का प्रदेश ही उनका घर है—यहां मुझे अमित शान्ति प्राप्त हुई ।

५१. दया निरवैरता की अंग

अग-परिचय—यह ससार अनेक प्रकार के प्रपचों और विकारों से भरा हुआ है । इसमें जब विषय-वासनाओं की बड़बानलन प्रज्वलित होती है तो सब कुछ जला कर नष्ट कर देती है, केवल प्रभु अपवा प्रभु-जन ही बच पाते हैं । इसी प्रकार जब माया भी बहती बहुत प्रखर वेग से बरसती है तो उसमें सारा ससार नष्ट हो जाता है । इसलिए इस ससार में केवल प्रभु-जनो को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त कर सकता ।

कबीर बरिया प्रजल्या, दाभ जल यल भोल ।

बस नाहि गोपाल सौं, बिनस रतन अमोल ॥१॥

शब्दार्थ—प्रजल्या=प्रज्वलित हुआ । दाभ=दग्ध हो गये । भोल=गुल्फ बचाव की ढेरी ।

कबीर कहते हैं कि ससार रुपी सरिता में विषय-वासनाओं की बड़बानल प्रज्वलित हो उठी जिससे जल-यल एवं कवाड सब कुछ नष्ट हो गया । इस वासना-अग्नि ने बड़े-बड़े अमूल्य रत्नों को विनष्ट कर दिया, केवल प्रभु पर इसका कोई प्रभाव नहीं ।

ऊँनमि बिमाई बादली, बसंण लागे अंगार ।

उठि कबीरा घाह दे, दाभत है ससार ॥२॥

शब्दार्थ—ऊँनमि=ऊँची होकर । घाह दे=दहाड़ दे, रोककर आवाज दे ।

माया-मेष ऊँचा होकर वर्षा करने लगा, वर्षा में उससे अगार भड़े जिनसे समस्त ससार भस्म हो गया । कबीर अब तू रोककर चिल्लाती आवाज में, फूट-फूटकर, यह कि ससार विनष्ट हो रहा है ।

विशेष—सामान्यतः तो बदली तब बरसती है जब वह नीची होती है, किन्तु यह बदली ऊँची होकर बरस रही है । इससे भरते हुए अगार विषय-वासना के परिणाम हैं ।

दाघ बली ता सब दुखी, सुखी न देखी कोइ ।

जहाँ कबीरा पग धरै, तहाँ डूक धीरज होइ ॥३॥७५५॥

शब्दार्थ—दाघ=अग्नि । बली=प्रज्वलित । टूक=बूझ-कुछ ।

समस्त ससार विषय वासना की अग्नि में जल रहा है, कोई भी सुखी नहीं है। जहाँ-जहाँ कबीर पदार्पण करते हैं वहाँ कुछ शान्ति हो जाती है।

५२. सुन्दरि की अंग

अंग परिचय—कबीर ने अपने दर्शन में आत्मा को नारी रूप में चित्रित किया है। यहाँ भी उनका सुन्दरी में सात्त्विक आत्मा से है। जो साधक होते हैं, जिनकी आत्मा विकार शून्य होती है, उनकी आत्मा सदैव उन्हे प्रभु की ओर प्रेरित करती रहती है और उसमें प्रभु के प्रति इतना अधिक अनुराग होता है कि वह उसके विरह में अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार रहती है। इसके विपरीत जो आत्मा निर्मल नहीं होती, जिसमें विकार भरे रहते हैं, वह परमात्मा से सदा विमुख रहती है जो आत्मा भगवान् को छोड़कर और किसी से अनुराग करती है अथवा किसी अन्य को प्राप्त करने की आशा रखती है, वह कभी भी जीवन्मुक्त नहीं हो सकती। इस मन को जब विषय विकारों से दूर कर दिया जायेगा, तभी आत्मा को सन्तोष मिल सकता है। इसलिए मनुष्य को सभी सासारिक पदार्थों को छोड़ देना चाहिए।

कबीर सुन्दरि यो कहै सुनि हो कत सुजाण ।

बेगि मिलौ तुम आइ करि, नहीं तर तजौ पराण ॥१॥

शब्दार्थ—कत सुजाण=चतुर स्वामी। नहीं तर=नहीं तो। पराण=प्राण।

साधक की आत्मा रूपी सुन्दरी यह कहती है कि हे चतुर स्वामी—प्रभु मेरी विनय सुनिए। आप आकर या तो शीघ्र दर्शन दो अन्यथा मैं प्राण तज दूँगी, ससार त्याग दूँगी।

कबीर जे को सुंदरी, जाँनि करि बिभचार ।

ताहि न कबहूँ आदरै, प्रेम पुरिष भरतार ॥२॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि जो भी आत्मा रूपी सुन्दरी विविध विषयों में लिप्त रह व्यवहारमय आचरण करती है उसे उसका स्वामी—प्रभु—कभी भी सम्मान प्रदान नहीं करता।

ज सुंदरि साईं भजं, तजं आन की आस ।

ताहि न कबहूँ परहरै, पलक न छाडै पास ॥३॥

शब्दार्थ—साईं=प्रभु। परहरै=छोड़ना।

जो आत्मा रूपी सुन्दरी प्रभु का ही भजन करती है अन्य किसी की आशा नहीं रखती उसे वे कभी भी नहीं छोड़ते, एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हटते।

इस मन को सदा बरौ, नान्हां करि करि पोसि ।

तव सुख पावै सुंदरी अह भ्रमकँ सोस ॥४॥

शब्दार्थ—सरल है।

हे साधक ! इस मन को समय के द्वारा पीस पीसकर मैदा के समान चिकना, निमल कर ले । तभी ब्रह्मरन्ध्र में निरञ्जन ज्योति के दर्शन होंगे और आत्मा प्रसन्न होगी ।

बरिया पारि हिंडोलना, भेत्या कत मचाइ ।

सोई नारि सुलखणी, नित प्रति भूलण जाई ॥५॥७६०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

शून्य स्थल के पार प्रभु का हिंडोलना है जिस पर उन्होंने स्वयं गलीचा बिछाया हुआ है । वही आत्मा रूपी नारी सुलक्षणी है जो नित्य प्रति प्रिय के साथ उस पर भूलती है । अथवा सुलक्षणी नारी (कुण्डलिनी), जो सोई हुई है को जगा नित्य प्रिय के साथ भूलने जाना चाहिए ।

५३. कस्तूरिया मृग की श्रम

श्रम-परिचय—हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, किंतु अज्ञानतावश वह उसे अपने हृदय में न जानकर वन-वन दूँडता फिरा करता है । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान् बसा हुआ है, पर वह उसे अपने घर में न जानकर ससार में उसे दूँडता रहता है । प्रस्तुत श्रम में इसी बात का वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि यद्यपि हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है किंतु वह उसे वन-वन दूँडता फिरा करता है इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान् बसा हुआ है, पर वह उसे नहीं पहिचान पाता और इधर उधर दूँडता रहता है । हृदयस्थ भगवान् को पहिचान लेना प्रत्येक व्यक्ति का कार्य नहीं है । उसे तो वही पहिचान सकता है जिसने पाँचों इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है । ब्रह्म समान रूप में सर्वत्र व्याप्त है, वह कहीं कम या वही अधिक नहीं है, पर जो भगवान् को अपने निकट समझते हैं, उनके वह निकट है और जो दूर समझते हैं उनके लिए वह दूर है ।

जब तक मनुष्य के मन में अहं भावना बनी हुई है तब तब उसे भगवान् की प्राप्ति नहीं हो सकती अतः ब्रह्म प्राप्ति के लिए अहं का परित्याग और सदगुरु के उपदेश पर आचरण करना आवश्यक है । जिस प्रकार आँखों में पुतली है, उसी प्रकार भगवान् भी सबके हृदय में बसा हुआ है, किंतु मनुष्य अज्ञानता के वशीभूत होकर तथै सासारिक मोह-माया में लिप्त होने के कारण उसे नहीं पहिचान पाने और उसे प्राप्त करने के लिए इधर-उधर फटकते रहते हैं ।

कस्तूरी कुंडलि बसै, मृग दूँडै बन माहि ।

ऐसैं घटि घटि राम है, दुनियाँ देखै नाहि ॥१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कैसी विडम्बना है कि मृग की नाभि में ही कस्तूरी का वास है किंतु वह

उसकी खोज भ वन वन भटकता है ऐसे ही प्रभु का प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास है किन्तु कोई उसे देख नहीं पाता ।

कोई एक देखें सत जन, जाकें पावू हायि ।

जाकें पावूँ बस नहीं, ता हरि सग न सायि ॥२॥

शब्दार्थ—पावूँ=पाँचो इन्द्रियाँ ।

उस घट घट बासी को वह बिरला सत ही देख पाता है जिसका पाँचो इन्द्रियो पर पूर्ण अधिकार हो । जिसका इन पाँचो इन्द्रियो पर अधिकार नहीं वह प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर पाता ।

सो साईं तन में बसैं, भ्रम्यो न जाणें तास ।

कस्तूरी के मृग जू, फिर फिरि सू घं घास ॥३॥

शब्दार्थ—भ्रम्यो=भ्रमवश । तास=उसको ।

वह परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में स्थित है, किन्तु भ्रमवश कोई उसे पहचान नहीं पाता । जिस प्रकार कस्तूरी के नानि में रहते हुए भी मृग घास को सू घ-सू घ कर उसे खोजता है, उसी भाँति मनुष्य अन्य सासारिक विषयों में उसे खोजने का व्यर्थ प्रयास करता है ।

कबीर खोजी राम का, गया जु सिंघल दीप ।

राम तो घट भीतरि रमि रह्या, जो आवें परतीत ॥४॥

शब्दार्थ—परतीत=विश्वास ।

कबीर कहते हैं कि साधक प्रभु को खोजने के लिए सिंहलद्वीप गया किन्तु यदि विश्वास सहित देखा जाय तो प्रभु तो हृदय के भीतर ही रमा हुआ है ।

विशेष—नाथ-मय में सिंहलद्वीप को सिद्धपीठ माना गया है, नाथ-मयी योगी इसकी यात्रा को बड़ा महत्त्व देते थे ।

घटि बधि कहीं न देखिये, ग्रह रह्या भरपूरि ।

जिनि जान्या तनि निकटि है, दूरि कहीं ते दूरि ॥५॥

शब्दार्थ—घटि-बधि=घट बढ़कर, कम या अधिक ।

ग्रह सर्वत्र समान रूप से परिव्याप्त है, वह कहीं कम या कहीं अधिक नहीं है । जो उसे जानते हैं उनके लिए वह निकट है, जो उसे दूर समझें वैसे हैं उनके लिए वह दूर ही है ।

मैं जाण्या हरि दूरि हैं, हरि रह्या सकल भरपूरि ।

घाप पिछाणं बाहिरा, नेडा ही यं दूरि ॥६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मैं प्रभु को बहुत दूर समझता था किन्तु वह सर्वत्र परिव्याप्त है । यदि घाप उसे दूर खोजने लगोगे तो वह पास होता हुआ भी दूर ही हो जायगा ।

तिणकें ओल्लहे राम हे, परवत मेरे भाद । —

सतगुर मिलि परचा भया, तब हरि पाया घट माहि ॥७॥

शब्दार्थ—घोल्है=घोट में । परचा=परिचय ।

रामरूपी महान् तत्त्व अहं के पर्वत की ओट में छिपा हुआ है । सद्गुरु के मिलने पर अहं से विनष्ट हो जाने पर प्रभु से साक्षात्कार हुआ और मैंने उन्हें अपने हृदय में ही पा लिया ।

राम नाम तिहूँ लोक में, सकल रह्या भरपूरि ।

यह चतुराई जाहूँ जलि, खोजत डोलै दूरि ॥८॥

शब्दार्थ—चतुराई=ज्ञान ।

कबीर कहते हैं कि ऐसी चतुरता बुद्धिबल विनष्ट हो जाए जिसके कारण प्रभु—को दूर खोजा जाता है । वह तो तीनों लोक—आकाश, पृथ्वी, पाताल में समान रूप से परिब्याप्त है ।

ज्यूं नैत्रं मैं पूतली, त्रुं खालिक घट मांहि ।

भूरिख सोप न जाणहो, बाहरि डूँढण जांहि ॥९॥७६॥

शब्दार्थ—खालिक=प्रभु ।

जिस भांति नेत्रों के मध्य पुतलिका का वास है किन्तु हम बिना दर्पण (गुरु) के नहीं देख सकते उसी भांति प्रभु तो हृदय में ही स्थित है, मूर्ख लोग इस रहस्य को न जानकर अन्यत्र प्रभु की खोज में भटकते हैं ।

५४. निन्दा का अंग

अंग-परिषय—किसी की निन्दा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पर-निन्दा साधना में बाधक होती है । प्रस्तुत अंग में इसी बात को समझाते हुए कबीरदास कहते हैं कि जो मनुष्य अज्ञानी है, वे ही दूसरों की निन्दा किया करते हैं, किन्तु जो व्यक्ति राम की भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें तो सिवाय भक्ति के और कोई बात अच्छी ही नहीं लगती । वे अहंनिश भगवान् की भक्ति में ही तल्लीन रहा करते हैं । यह व्यक्ति को दुर्बलता होती है कि दूसरों के दोषों को देखकर तो वह हंसता है, किन्तु अपने अपार दोषों की ओर कभी ध्यान भी नहीं देता । निन्दक को, जहाँ तक हो सके, अपने समीप रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के मन को शुद्ध बना देता है ।

जो लोग साधुओं की निन्दा करते हैं, वे स्वयं संकट में पड़ते हैं और नरक के भागी बनते हैं । अच्छा तो यही है कि मनुष्य को किसी की भी निन्दा नहीं करनी चाहिए, चहें वह व्यक्ति कितना ही तुच्छ क्यों न हो, अन्यथा वह भी दुष्ट का कारण बन सकता है, जिस प्रकार भाँखो में पड़ा हुआ घास का टुकड़ा अत्यन्त कष्ट-प्रद बन जाता है । व्यक्ति को अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह शरीर और सासारिक वैभव तो नदबर तथा क्षणभंगुर हैं । चाहे मनुष्य स्वयं धोखा खा जाये, पर उसे दूसरे व्यक्तियों को धोखा नहीं देना चाहिए । ऐसे ही व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति होती है ।

सोम बिचारा नौदई, जिनह न पाया भ्यान ।

राम नाव राता रहै, तिनहुँ न भावँ आन ॥१॥

शब्दार्थ—नौदई=निन्दा करते हैं । राता=अनुखत रहना । आन=अप ।

जिन मनुष्यों का ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई व ज्ञानियों की निन्दा करते हैं किन्तु जो राम नाम में अनुखत रहते हैं उन्हें अन्ध किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती ।

दोख पराये देख करि, चल्या हसत हसत ।

अपनँ च्यति न आवई, जिनकी आदि न अत ॥२॥

शब्दार्थ—दोख=दोष । च्यति=चित्त ।

दूसरे के दोषों को देखकर मनुष्य उपहास करता है किन्तु अपन अवगुणों को जिनका कोई आदि और अत ही नहीं कभी चित्त में भा नहीं लाता ।

निदक नेडा राखिये, आगणि कुटी बधाइ ।

बिन सावण पाणी बिना, निरमल करँ सुभाइ ॥३॥

शब्दार्थ—निदक=निन्दा करने वाला । नेडा=समीप । सावण=सावुन ।

सुभाइ=स्वभाव ।

जो आपका निन्दक हो उसे अपने पास ही सुविधापूर्वक रखना चाहिए क्योंकि वह बिना पानी और सावुन के स्वभाव को शुद्ध कर देता है ।

न्यदक दूरि न कोजिये, दोजँ आदर मान ।

निरमल तन मन सब करँ, बकि बकि आनिहि आन ॥४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

निन्दक को दूर मत कीजिए उसे सम्मानपूर्वक पास ही रखना उचित है । क्योंकि वह हमारे दोषों का कथन कर उसे सुधारने का अवसर दे तन-मन को शुद्ध कर देता है ।

जे को नौदेँ साध कू, सकटि आवँ सोइ ।

नरक माँहि जाँमँ मरँ, मुकति न कबहूँ होइ ॥५॥

शब्दार्थ—नौदे=निन्दा करता है । मुकति=मुक्ति ।

जो साधु की निन्दा करता है उस पर स्वयं सकट टूटन है । वह नरकतुल्य इस ससार से मुक्त नहीं होता, जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है ।

कपीर घास न नौदिये, जो पाऊ तलि होइ ।

उठि पड़े जब आलि में, सरा दुहेला होइ ॥६॥

शब्दार्थ—पाऊ तलि=पैरों के नीचे । सरा=भारी । दुहेला=वेदना ।

कबीर कहते हैं कि तुच्छ वस्तु को भी हीन समझकर उपेक्षा मत करो । पैरों से प्रति-पल रौंदी जाने वाली घास की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब उसी घास का क्षुद्र तृण उड़कर आँख में पड़ जाता है तो वेदना उत्पन्न करता है ।

आपन यौ न सराहि, और न कहिये रंक ।

नो जाणौ किस त्रिष तलि, कूड़ा होइ करंक ॥७॥

शब्दार्थ—रंक=क्षुद्र । त्रिष=वृक्ष । करंक शरीर ।

कबी कहते हैं कि दूसरे को क्षुद्र कहने हुए अपनी सराहना मत करो, क्योंकि यह पता नहीं कि यह अस्थिचर्ममय शरीर किस वृक्ष के नीचे ढेरी हो जाय, निष्प्राण हो जाय ।

कबोर आप ठगाइये, और न ठगिये कोइ ।

आप ठग्यां सुख ऊपजं और ठग्यां दुख होइ ॥८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबोर कहते हैं कि स्वयं को ही धोखे में रखो, दूसरे को धोखे में मत डालो । अपने को धोखे में डालने से सुख की प्राप्ति होती है और दूसरे को ठगने से दुःख की ।

अब कं जे साईं मिल, तो सब दुख आपौं रोइ ।

चरनूं ऊपरि सोस परि, कहूं ज कह्णानं होइ ॥९॥७७८॥

शब्दार्थ—आपो=कहना ।

यदि अब की बार मुझे प्रभु मिल जायें तो अपनी सब व्यथा-कथा रो-रो कर उनसे कह दूँ । उनके चरणों में शीश रख कर मन में जो भी कहने के लिए है सब कह डालूँ ।

५५. निगुणों का अंग

अंग-परिचय—जो व्यक्ति गुणहीन होते हैं, वे सदैव दुःख के भागी बनते हैं और उन पर किसी की भली बातों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस प्रकार सूखा सूझा वृक्ष वर्षा के प्रभाव से अप्रभावित हो रहता है । ऐसे व्यक्ति को सदुपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ और निस्तार होता है, जिस प्रकार पत्थरों के ऊपर वर्षा होना । भगवान् की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विनीत और नम्र होना आवश्यक है । जिस प्रकार वर्षा का जल नीचे स्थान पर जाकर ही ठहरता है, उसी प्रकार प्रभु की कृपा उसी व्यक्ति पर होती है जो नम्र और विनीत होता है । जिस व्यक्ति में विवेक होता है वही शब्द की महिमा को समझकर ससार के विचारों से छुटकारा पा लेता है ।

यह शरीर आत्मा के लिए एक विश्रामस्थल के समान है । इसमें आत्मा प्रवेश तो करती है विश्राम लेने के लिए, किन्तु यहां पर उसे और भी अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं क्योंकि यह शरीर विषय और विकारों से भरा हुआ है । इस शरीर को जितनी अधिक चिन्ता की जाती है, उतना ही अधिक विकारप्रस्त होता चला जाता है, जिस प्रकार दूध पिलाने से सर्प वा विष बढ़ता जाता है । चाहे व्यक्ति में जितने गुण हों, किन्तु यदि उसके मन में भगवान् के प्रति प्रेम नहीं है तो उसके सारे गुण इसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस प्रकार सजूर के वृक्ष का

सीधापन और ऊँचाई, क्योंकि उससे न तो पक्षियों को छाया मिलती है और न फल। अह-भावना के कारण दूसरे के गुणों का तिरस्कार करना भी नाश का कारण होता है और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने से उनमें मदगुण हो जाते हैं, जिस प्रकार चन्दन के पास रहने से नीम का वृक्ष भी सुगन्धित और शीतल बन जाता है।

हरिया जाण रूपड़ा, उत पांणी का नेह।

सूका काठ न जाणई, कयहू बूढा मेह ॥१॥

शब्दार्थ—रूपड़ा, = वृक्ष। नेह = प्रेम। बूढा = पडा।

प्रभु-भक्ति से पल्लवित भक्त रूपी हरित वृक्षों को ही प्रभु के वृषा-वारि का ज्ञान होता है। प्रभु भक्ति से ही हीन शुष्क ठूठ जैसे अन्य व्यक्तियों को भला क्या ज्ञात कि यह प्रभु-वृषा-वारि की वर्षा कब हुई।

भिरिमिरि भिरिमिरि बरविया, पाहण उपरि मेह।

माटी गलि सँजल भई, पाहण वोही तेह ॥२॥

शब्दार्थ—सँजन = सजल। पाहण = पाषाण, पत्थर।

पत्थरों के ऊपर प्रभु-स्नेह वारि की वर्षा हुई, उसके साथ चिपकी हरि-भक्त रूपी मिट्टी की आत्मा तो सजल—प्रभु-अनुकम्पा युक्त—हो गई, किन्तु वह पत्थर ज्यों का त्यों ही रहा।

पार ग्रह बूढा मोतियां, घड़ बांधी सिपरांह।

सगुरां सगुरां चुणि लिया, चूक पडो निगुरांह ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है।

परम प्रभु ने अपनी कृपा के मोतियों की वर्षा की, साधकों में उनके बीनने के लिए होठ लग गई। जो सद्गुरु के शिष्य थे उन्होंने तो मोक्तिक चुन लिये और जो सद्गुरुहीन थे, उनके हाथ कुछ न लगा।

कबीर हरि रस बरविया, गिर झूंगर सिपरांह।

नीर मिवांणा ठाहरें, नां ऊँछा परड़ांह ॥४॥

शब्दार्थ—झूंगर = टीला। सिपरांह = चोटियों पर। मिवाणा = नीचे में। ऊँचा = ऊँचे पर।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-अनुकम्पा वारि की वर्षा पर्वत, टीलो और ऊँची-ऊँची चोटियों (अह से परिपूर्ण शुष्क, कठोर और दम्भयुक्त मनुष्यों) पर हुई, किन्तु वहाँ वह प्रभु-भक्ति का जल नहीं ठहरा। जल तो ऊँचे पर नहीं, निम्न स्थान में रुकता है।

भाव यह है कि प्रभु की भक्ति और कृपा के अधिकारी विनम्र-हृदय भक्त ही हैं।

कबीर भूँडत करमियां, सय सिध पापर ज्यांह।

बांहणहारा क्या करे, बांण न लागे त्यांह ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि जिन्होंने मूर्खता कृत्यों के आवरण से अपने अग्र-प्रत्यग को ढक रखा है उन पर सद्गुरु के उपदेश बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें सद्गुरु का कोई दोष नहीं ।

कहत मुनत सब दिन गए, उरभि न मुरझ्या मन ।

कहि कबीर खेल्या नहीं, अजहँ सुपहला दिन ॥६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि व्यथा-कथा कहते-कहते समस्त आयु व्यतीत हो गई फिर भी मन जो एक बार ससार-भ्रम में पड़ा था, पड़ा ही रहा सुलभ नहीं पाया । आज ज्ञान प्रकाश हो जाने पर भी हे जीव ! तू सावधान नहीं होता, अज्ञानप्रस्त पड़ा है ।

कहे कबीर कठोर कै, सबद न सार्ग सार ।

सुध सुष कं हिरदै भिर्वं, उपजि बिबेक बिचार ॥७॥

शब्दार्थ—भिदै=बिघना । बिबेक=ज्ञान ।

कबीर कहते हैं कि कठोर हृदय मनुष्यों पर उपदेश-बाण की चोट नहीं लगती । ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों के मन को भेदकर ही उपदेश बाण बिबेक और विचार की उत्पत्ति करते हैं ।

भा सोतलता कं कारणं, भाग बिलबे आइ ।

रोम रोम विष भरि रह्या, अमृत कहाँ समाइ ॥८॥

शब्दार्थ—बिलबे=ठहरना ।

जिस भाँति बटोही मार्ग में विश्राम के लिए ठहर जाता है उसी भाँति आत्मा कहती है कि अनन्त यात्रा में थककर शीतलता की आश में मैं भी ससार में रुक गई किन्तु परिणाम उल्टा निकला । इस विश्राम स्थली ससार के कण-कण में विषय-वासना का विष भरा हुआ है भला इस में अमृताश निर्मल आत्मा के लिए स्थान कहा ?

सरपहि दूध पिलाइये, दुधं बिष हूँ जाइ ।

ऐसा कोई ना मिलै, स्यू सरपं विष खाइ ॥९॥

शब्दार्थ—सरपहि=सर्प को । स्यू=जो ।

सर्प को दूध पिलाने से दूध उसके मुख में जाकर विष ही बन जाता है । हम कोई ऐसा साधक नहीं मिला जो विषयुक्त इस माया की सपिणी को खा जाता, नष्ट कर देता ।

जलौं इहे बडपणा, सरलं पेडि खजूरि ।

पखी छाह न बीसखें, फल लागं ते दूरि ॥१०॥

शब्दार्थ—बडपडा=बडत्पन ।

कबीर कहते हैं कि खजूर के सीधे और ऊँचेपन का क्या लाभ है ? पक्षी को तो दूर तक छाया तक नहीं मिलती और फल इतने ऊँचे पर लगता है कि उसका लाभ सब नहीं उठा सकते ।

विशेष—इन दोहे का यह रूपान्तर भी मिलता है—

“बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ सजूर ।

पछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ॥”

ऊँचा कुल के कारणे, बस बध्या अधिकार ।

चदन बास भेदे नहीं, जाल्या सब परिवार ॥११॥

शब्दार्थ—बस=बास । जाल्या=जला दिमा ।

ऊँची जाति का होने में कारण बास में ग्रह्मन्यता आ गई और अपने से छोटे चन्दन के सदगुण—सुन्दर, शीतल, सुगन्ध—को वह नहीं अपना सका, इसीलिए वह अपने परिवार—समूह सहित नष्ट हो गया ।

कबीर चदन के निडे, नींव कि चदन होइ ।

बूढ़ा बस बडाइता, यों जिनि बूडे कोइ ॥१२॥७६०॥

शब्दार्थ—निडे=पास होने पर । नीव=नीम । बस=बास ।

कबीर कहते हैं कि दूसरे के सदगुण ग्रहण करने से घुरा व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है, देखो चन्दन के पास रहने से नीम भी उसकी सुगन्ध ग्रहण कर चदन जैसा ही बन जाता है किन्तु दूसरे के सदगुण ग्रहण न करने पर जिस प्रकार बास का परिवार सहित विनाश हुआ, ऐसी स्थिति किसी की न आवे ।

भाव यह है कि सभी दूसरे के सदगुण अपनाने की चेष्टा करें ।

५६. विनती कौ अंग

अंग पचिय—इस अंग में प्रभु के प्रति विनय भाव की अभिव्यक्ति की गई है । प्रभु सर्वगुण सम्पन्न और दुर्गुणों का नाश करने वाला है । ऐसे प्रभु के गुण अमृत हैं जिनका किसी प्रकार से भी वर्णन नहीं किया जा सकता । मनुष्य सासारिक विकारों में फँसकर अपनी अमृत्यु आयु को ध्येय में ही नष्ट कर देता है और प्रभु का भजन नहीं करता । अन्त में उसे पछताना पड़ता है । प्रभु ही सत्कार का कल्याण करने में समर्थ है । व्यक्ति चाहे जितने धार्मिक कार्य करे, किन्तु यदि उसका प्रभु से अनुराग नहीं है तो चाहे वह हज की यात्रा करे वे चाहे काकी यात्रा करे, उसका कोई लाभ नहीं हो सकता । साधक का धर्म लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह अपने मन को आराध्य से मिलाकर एकाकार हो जाये ।

कर्म र साईं ली मिलहिने, पूछहिने कुसलात ।

आदि अति की कहूँगा, उस अतर की बात ॥१॥

शब्दार्थ—अतर=हृदय ।

कबीर कहते हैं कि स्वामी मिलेंगे तो अवश्य ही, इस मिलन-वेला में कुशलता पूछे जाने पर मैं अपने हृदय की व्यापकता आदि से अन्न तक कहूँगा ।

कबीर भूलि बिगाडिया, तू ना करि मैला चित ।

साहिय गरबा लोडिये, नफर बिगाई नित ॥२॥

शब्दार्थ—गरबा=घमड । लोडियो=त्यागना ।

कबीर कहते हैं कि तूने प्रभु को विस्मृत कर अपनी स्थिति को विगाड़ लिया, किन्तु फिर भी चित्त मिलन मत होने दे । प्रभु-भक्ति से अब भी तेरा उद्धार हो सकता है, यदि तू गवं का परित्याग कर दे । यह दम्भ नित्य-प्रति हमारी स्थिति को विगाड़ता है ।

करता केरे बहुत गुंण, औगुंण कोई नाहिं ।

जो दित खोजी आपणों, तो सब औगुण मुझ मांहि ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

स्वामी में तो अनन्त गुण ही हैं, अवगुण तो उसमें कोई भी नहीं है । हे मनुष्य ! यदि तू आत्मदर्शन करे तो तू ही समस्त अवगुणों का केन्द्र है ।

औसर बीता अलपतन पीय रह्या परदेस ।

कलंक उतारो केसया, भांनों भरंम प्रवेश ॥४॥

शब्दार्थ—अलपतन=अज्ञान मे । भांनों=नष्ट करूं ।

मेरी समस्त आयु अज्ञान में ही व्यतीत हो गई और प्रिय मुझसे दूर रहा । अब मैं अपने हृदय से भ्रम और शंका को समाप्त कर अज्ञानी होने के कलंक को मिटा प्रभु-दास होना चाहता हूं ।

कबीर करत है बीनती, भीसागर कं ताईं ।

बंदे ऊपरि जोर होत है, जंम कूं वरजि गुसाईं ॥५॥

शब्दार्थ—ताईं=लिए, हित । बन्दे=दास । जोर=अत्याचार । वरजि=वर्जित कर ।

संसार के सागर तुल्य अपार जनसमूह के लिए कबीर प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु ! मनुष्यों पर काल अत्याचार कर रहा है आप इसे रोक दीजिए ।

हज कार्य हूँ हूँ गया, केतो बार कबीर ।

भीरा मुझ में क्या पता, मुखां न बोलं पीर ॥६॥

शब्दार्थ—भीरा=गुरुवर । पता=दोष ।

कबीर न जाने कितनी बार कावा और हज कर आया किन्तु मुझे पता नहीं कि गुरुवर मुझ से क्यों रुष्ट हैं, बोलते तक नहीं ।

भाव यह है कि व्यर्थोडम्बरो में लिप्त रहने पर गुरु भी शिष्य को नहीं अपनाता ।

जुगं मन मेरा तुझ सौं, यों जे तेरा होइ ।

ताता सोहा यों मिले, संधि न सखई कोइ ॥७॥७७॥

शब्दार्थ—ताता=गर्म । संधि=जोड़ ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मेरा आपसे अपार प्रेम है, मेरी इच्छा है कि हम दोनों इस प्रेम में एकमेक हो जायें जिससे कोई दोनों के अन्तर को उगी प्रसार न जान सके जिस प्रकार गरम कण्के लोहे से लोह मिला देने पर दोनों की सन्धियों का पता नहीं चलता ।

५७ सापीभूत को अंग

अंग-परिचय—भगवान ससार के कण कण मे व्याप्त होकर भी ससार के विषय-विकारो से असम्पृक्त रहता है। यही असम्पृक्तता जब साधक के मन मे आ जाती है तो वह भुक्ति का अधिकारी बन जाता है। इस अधिकार को प्राप्त करके भी जो सुख प्राप्त होता है, वह अद्वितीय एवं अलौकिक होता है। मन साधना में सबसे अधिक बाधक होता है। यदि व्यक्ति अपने मन को विषय विकारो से दूर रखेगा तो उसका अवश्य पतन होगा, और अपने इस पतन के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होगा।

कबीर पूछे राम कू, सबल भवनपति-राइ।

सबही करि अलग रह्यो, तो बिधि हमहि बताइ ॥१॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर समस्त भुवन पति (१४ भुवन) प्रभु से पूछता है कि हे प्रभु! आप सब भुवनो की व्यवस्था कर उनमें रहे हुए भी उनके प्रभाव से जिस प्रकार असम्पृक्त रहते हो, वह ढंग मुझे भी बता दो।

जिहि धरियां साईं मिलै, तास न जाणै और।

सबकु सुख दे सबद करि, अपनीं अपनीं ठौर ॥२॥

शब्दार्थ—जिहि धरियां = जिस क्षण।

जिस क्षण मुझे प्रभु प्राप्ति हो जाय उस समय के समान महत्वमय अन्य समय को मत समझ। सबको यथास्थान अपने उपदेश से सुख पहुंचा।

कबीर मन का बाहुला, ऊढा यहै असोस।

देखत हों दह मे पडे, दई किता की दोस ॥३॥८००॥

शब्दार्थ—बाहुला = नाला, गढा।

कबीर कहते हैं कि यह मन रूपी नाला बड़ा गढला और गहरा है। यह जानते हुए भी यदि कोई इसमें गिर पड़े तो फिर किसे दोष दिया जा सकता है? अर्थात् गिरने वाला ही स्वयं दोषी है।

५८ वेली को अंग

अंग-परिचय—इस अंग में वेल के माध्यम से कबीर ने सांसारिक विकारो का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जलाने के लिए जो लकड़ी लाई गई थी, वह पुन पल्लवित होने लगी, अर्थात् जिस मन को समय के द्वारा नियन्त्रित किया गया था, वह पुन विकारो की ओर अग्रसर हो गया। माया रूपी वेल को यदि आगे-आगे से जलाया जाये तो पीछे-पीछे पल्लवित होती रहती है, अर्थात् यदि माया का सम्पूर्ण विनाश न किया जाये तो वह पुन उभर आती है। इसको तो समूल नष्ट करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह माया की वेल समूचे ससार में फैली हुई है। यह जितनी कड़वी है, इसका फल भी उतना ही बड़ा होता है। अतः साधक को चाहिए कि वह माया की वेल का समूल नाश कर दे। तभी उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो सकेगी।

अथ तो ऐसी हूँ पड़ी, ना तूवड़ी न बेलि ।

जासण आणों लारुडी, जडी कूपल मेहिह ॥१॥

शब्दार्थ—तूवड़ी=तूम्बा । जालण=जलाने के लिए । कूपल=कोमल ।

कबीर कहते हैं कि जलाने के लिए जो लकड़ी लाई गई थी वह पुन पल्लवित होने लगी, अर्थात् जिस मत को मयम में मारा था, वह पुन विषया में प्रवृत्त होने लगा । इस अवस्था में इस ससार मागर के पार जाने के लिए न बेल है न तुवा—कोई सम्बल नहीं ।

विशेष—तैरने के लिये तूव आदि का सहारा लिया जाता है ।

आगं आगं दों जतं, पीछं हरिया होइ ।

बलिहारी ता बिरय की, जड काइया फल होइ ॥२॥

शब्दार्थ—दो=दावाग्नि । हरिया=हरित, पल्लवित ।

माया रूपी बेल को आगे-आगे से यदि जलाया जाय तो यह पीछे ही पीछे, तत्क्षण, पल्लवित होती जाती है । कबीर कहते हैं कि मैं उस वृक्ष की बलिहारी जाता हूँ जिसकी जड़ काटने से, माया को समूल नष्ट करने से, फल (ईश्वर) प्राप्ति होती है ।

जे काटों तो डपडपी, मौचों तो झुमिलाइ ।

इस गुणवती बेलि का, कुछ गुण कहा न जाइ ॥३॥

शब्दार्थ—डहडही=हरी होना ।

कबीर कहते हैं कि इस त्रिगुण—प्राकृत माया-बेलि की दशा का क्या वर्णन किया जाय ? यदि इसे इन्द्रियों के कुल्हाड़े से काटा जाय, भोग किया जाय तो यह और अधिक बढ़ती है और यदि इसे प्रभु-भक्ति के जल से सिंचित किया जाय तो कुम्हला जाती है ।

विशेष—विरोधाभास अलंकार ।

आगणि बेलि अकासि फल, अण व्यावर का वूप ।

ससा सोंग की धूनहडी, रमें बाभ का पूत ॥४॥

शब्दार्थ—आगणि=आगन । अण व्यावर=बिना व्याई हुई । ससा=खरगोश । धूनहडी=शृंगी ।

यह माया रूपी बेल ससार के सहन में फैली हुई है और इसे काट देने पर धूम्र प्रदेश में निर्मल फल—परम-प्रभु की प्राप्ति होती है । सामान्यजनो को यह बात ऐसी ही विचित्र लगती होगी जैसे अनव्यायी गाय का दूध अथवा खरगोश के सींग की शृंगी की बात कहना अथवा यह कहना कि बन्ध्या का पुन ब्रीडा कर रहा है ।

कबीर कडई बेलडी, कडवा ही फल होइ ।

साध नाथ तब पाइये, जे बेति बिछोहा होइ ॥५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि इस माया रूपी बडवी बेल का फल भी ऐसा ही बडवा होता है । वही प्रभु की खोज कर सकता है जो इस बेल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दे ।

सौंय भइ तय का भया, चहुँ दिसि फूटी यास ।

अजहूँ बीज अपूर है, भी ऊगण की यास ॥६॥८०६॥

शब्दार्थ—सौंय=सिद्ध, साधक । यास=प्रसिद्धि । ऊगण=ऊगने ।

यदि कोई माया से सम्बन्ध विच्छेद कर साधक बन गया और उसकी प्रसिद्धि हो गई तो क्या हुआ, इसका विशेष महत्व नहीं । आज भी इस माया-बेलि का बीज शेष है, वह कभी भी पुनः अकुरित हो सकता है, अतः हे साधक ! तू सावधान रह ।

५६. अविहड़ की अंग

अंग-परिचय—इस अंग में कबीर ने बताया है कि मैंने उस परम ब्रह्म को अपना साथी बना लिया है जो सुख-दुख के भावा से परे है और जिसके अतिरिक्त मेरा और कोई सच्चा हितैषी नहीं है, जो हर अवस्था में मेरा साथ देता है । ऐसे असीम प्रभु का मैं कभी भी साथ नहीं छोड़ूँगा ।

भाव यह है कि इस ससार में ईश्वर ही सच्चा साथी है और उसके प्रति अनुराग बनाये रखने में ही मनुष्य का वास्तविक हित है ।

कबीर साथी सो किया, जाकं सुख दुख नहीं कोइ ।

हिति निति ह्वं करि खेलिस्यु, कवे बिछोह न होइ ॥१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर ने उस परब्रह्म को अपना साथी बनाया है जिसे कभी भी सुख-दुख नहीं व्यापता । मैं उससे बड़े प्रेमभाव से क्रीड़ा करता हूँ, उस प्रभु से मेरा कभी भी वियोग नहीं हो सकता ।

कबीर सिरजनहार बित, मेरा हित न कोइ ।

गुण अगुण बिहडें नहीं, स्वारथ बधी लोइ ॥२॥

शब्दार्थ—सिरजनहार=स्रष्टा, प्रभु । हित=हितैषी । बिहडें=छोड़ना । लोइ=लोग ।

कबीर कहते हैं कि स्रष्टा प्रभु के अतिरिक्त मेरा हितैषी अन्य कोई नहीं है । अन्य सांसारिक प्रियजन स्वार्थ के कारण मेरा ध्यान रखते हैं किन्तु वह परम प्रभु मुझे गुणयुक्त अथवा गुणहीन किसी भी दशा में नहीं छोड़ेगा । अतः वही मेरा सच्चा हितैषी है ।

आदि भवि अरु अत

कबीर उस करता

शब्दार्थ—सरल है ।

पदावली भाग

पदावली-परिचय—कबीर पदावली में कबीर के विभिन्न दृष्टिकोणों को बड़े ही सुन्दर पदों में संकलित किया गया है। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि कबीर ने आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा को आवश्यक बताया है। क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है—‘श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्’ अर्थात् गुरु के प्रति श्रद्धावान् होने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं।

पदावली में सर्वप्रथम कबीर के माया सम्बन्धी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। उनका माया-सम्बन्धी दृष्टिकोण बड़ा ही रहस्यपूर्ण, गम्भीर एवं व्यापक है। उनके मतानुसार यह सारा ससार ही माया रूप है, जिसकी अद्भुत छटा में मानव लिप्त होकर भटकते रहते हैं। कबीर ने पदावली में माया को महाठगिनी कहा है, जो कि त्रिगुण फाँस लेकर सासारिक प्राणियों को अपने चक्र में फँसाती रहती है। दूसरी ओर मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ भोक्ष है। परन्तु माया मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी खाई है, जिसको कूदना मनुष्य के लिए असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इस रहस्य का उद्घाटन ‘पदावली’ के विभिन्न पदों में किया गया है। इस सामारिक माया के सम्बन्ध में पदावली में लिखा है—

“माया महागिनि हम जानी।

×

×

×

कहत कबीर सुनो भाई साधो ! यह सब प्रकय कहानी ।”

परन्तु इस माया के अन्धकारमय पदों को किस प्रकार हटाया जा सकता है ? इस प्रश्न पर भी पदावली में कई पदों में विचार किया गया है। इस महाठगिनी माया से बचने के लिए पदावली में दो बातों की ओर संकेत किया गया है। प्रथम तो गुरु के प्रति हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए और दूसरे आत्मज्ञान की उत्पत्ति। इन दोनों के सामंजस्यपूर्ण साधन से माया रूपी पर्दा हटाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पदावली में एक पद इस प्रकार लिखा गया है—

“घूँघट के पट खोल रे तोय पिपा मिलेंगे ।”

अर्थात् हृदय रूपी अन्धकारमय पदों को ज्ञान के द्वारा हटाया जा सकता है और उस आत्मज्ञान का प्रकाश गुरु कृपा से ही हो सकता है। क्योंकि यह परमात्मा प्राणियों के हृदय में पुष्पो में सुगन्ध की भाँति समाया हुआ है। अतः उस ज्ञान का आभास गुरु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने से ही हो सकता है। इसलिए ‘पदावली’ में गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। गुरु एक प्रकार से

परमात्मा की ओर ले जाने वाला मार्ग है। अतः यदि हम अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति चाहते हैं, तो निस्सन्देह ही हमें गुरु के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी। ज्ञान की आंधी आने से माया रूपी टाँटी उड़ जाती है। हृदय में आलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है। उसी आनन्द को 'ब्रह्मानन्द' सहोदर भी कहा गया है। पदावली के पदों में इस भावना तथा दार्शनिक विचार की बड़ी ही सुन्दर अभिव्यक्ति की गई है।

'पदावली' में 'ब्रह्म' सम्बन्धी विचारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 'ब्रह्म' क्या है और इसका स्वरूप क्या है? इस विषय में भी 'पदावली' में अनेक पदों का संग्रह हुआ है। कबीर की ब्रह्मसम्बन्धी विचारधारा उपनिषद् के दार्शनिक विचारों पर आधारित है। उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है—'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' एवं 'ब्रह्म सत्यम् जगन्मयम्'। परन्तु कबीर ने पदावली में ब्रह्म के स्वरूप को उपनिषद् से भी अधिक व्यापक तथा स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। अखिल-विश्व ही ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म से ही इस ससार की सृष्टि हुई है। 'पदावली' में व्यक्त 'ब्रह्म' कोई भौतिक 'ब्रह्म' नहीं है। कबीर का ब्रह्म दार्शनिक राम नहीं है, अपितु वह तो तीनों लोकों में व्याप्त रहने वाला 'ब्रह्म' है। उस ब्रह्म से ही इस माया रूपी ससार की सृष्टि हुई है। पदावली में इस बात पर बड़ा ही महत्व दिया गया है। उसमें कहा गया है कि ब्रह्म ही जगत् में एकमात्र सत्ता है। ब्रह्म ही से सबकी उत्पत्ति हुई है और फिर सब उसी में मिल जाते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए 'पदावली' की निम्न पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

“जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहरि भीतरि पानी।

फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यहू सत कथौ गियानी॥”

अतः ब्रह्म के इस रहस्य को समझने के लिए मानव को सात्त्विक ममता का त्याग करना पड़ता है।

अर्थात् 'ग्रहभाव' के स्थान पर हृदय में हरि का ध्यान करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त परमात्मा की भक्ति का सम्बन्ध मन से है, मन की भक्ति शरीर को अपने अनुकूल बना लेती है। इसलिए 'पदावली' में 'कर का मनका छाँड़ि के, मन का मनका फेर' का उपदेश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त ब्रह्म का स्वरूप ज्ञानमार्गी होने के कारण शुष्कतापूर्ण हो जाता है। अतः कबीर ने अपने पदों में निराकार सम्बन्धी शुष्क चिंतन के साथ प्रेम-पूर्ण चिंतन को भी मिलाया। इस भौतिक जगत् में ब्रह्म की व्यापकता उससे प्राणियाँ से प्रेममय सम्बन्ध स्थापित करने से ही जानी जा सकती है। 'पदावली' में विभिन्न पदों में कबीर के इस प्रेममयी—विचारों को कई पदों में व्यक्त किया गया है। प्रेम रूपी मदिरा को मनुष्य यदि एक बार भी पी लेता है, तो जीवन पर्यन्त उसका मद्य नहीं उतरता। वह उसी प्रेम के नशे में अपनी सुख-बुध भूलकर परमार्थ भी हो

जाता है और सभी में उस महान् प्रेम के प्रकाश को देखता है। इसीलिए तो उन्होंने लिखा है—

“लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल ।

लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल ॥”

भ्रांगल कवि कालरिज की भाँति कबीर पदावली में भी प्रेम को भगवान् के रूप में ही व्यक्त किया गया है ।

‘पदावली’ में कबीर के दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार ‘ब्रह्म’ को ‘निराकार’ ही नहीं अपितु साकार रूप में भी ग्रहण किया गया है । कबीर ‘पदावली’ में उन पदों में ब्रह्म को उन स्थानों पर प्रेम रूप माना है जहाँ ज्ञान के साथ प्रेम की भी व्याख्या की गई है ।

‘पदावली’ वास्तव में भक्ति और ज्ञान का आगार है । क्योंकि उसमें ज्ञान तथा भक्ति का बड़ा ही सुन्दर समन्वयवादी रूप प्रस्तुत हुआ है ।

‘पदावली’ के विभिन्न पदों में तत्कालीन समाज की विषमताओं का भी बड़ा ही तथ्यपूर्ण चित्र उपस्थित किया है । इसका कारण यह है कि कबीर ने अपने समय में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, कुप्रथाओं, धार्मिक—आडम्बरमय बातों आदि को दूर करने का यथाशक्ति प्रयास किया । अतः इस प्रयास का जैसा का तैसा चित्र अनेक पदों में उपस्थित हुआ है । इस दृष्टि से कबीर पदावली सामाजिक सुधार के अनेक प्रयत्नों का भी प्रतीक है । कबीर ने हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जातियों में से इस प्रकार की असम्भ तथा भेदभावपूर्ण बातों को निकालने की चेष्टा की । दोनों में एकता लाने की कोशिश की गई । अतः ‘पदावली’ में सकलित वे पद, जिनमें कि समाज-सम्बन्धी विषमताओं के निवारण का विवेचन किया है, आधुनिक युग के लिए भी बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा । ‘पदावली’ में हिन्दू समाज में मूर्तिपूजन तथा मुसलमानों में चिल्ला-चिल्लाकर नमाज पढ़ने आदि आडम्बरी बातों का विरोध किया और इन दोनों जातियों में पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर तथा भटके हुए मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लाने के साधनों पर भी प्रकाश डाला गया है । कबीर की ऐसे पदों के आधार पर ही एक श्रेष्ठ समाज सुधारक भी कहा जाता है ।

‘पदावली’ में कबीर की रहस्यवादी भावनाओं को भी भली-भाँति स्पष्ट किया गया है । इस रहस्यवाद के अन्तर्गत एक अज्ञात शक्ति काम करती है, जो कि विश्व का संचालन करती है । उपनिषद् में यही अज्ञात शक्ति ‘अद्वैतवाद’ के रूप में मिलती है । परन्तु वह शक्ति इस प्रकार दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार जगत् के अन्य दृश्य रूप । ‘पदावली’ में परमात्मा के प्रेम तथा उसकी अनुभूति का गूँगे का सा गुठ कहा है—

“अकथ कहानी प्रेम की, कष्ट कही न जाइ ।

गूँगे केरी सरकरा, जाय और मुसकाय ॥”

यही रहस्यवाद का मूल है। वेद तथा उपनिषदों में रहस्यवाद इसी रूप में मिलता है। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण के मुँह से उनकी विभूति का जो वर्णन किया गया है, वह भी अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। इस दृष्टि से 'पदावली' दार्शनिक सिद्धान्तों के विवेचन करने वाला एक बहुत ही उच्चकोटि का ग्रन्थ है। 'रहस्यवाद' की जितनी गम्भीर विवेचना पदावली में की गई है, सम्भवतः अन्यत्र नहीं। परमात्मा को पिता, माता, पुत्र अथवा सखा के रूप में देखना ही रहस्यवाद है। पदावली में सर्वात्मवाद मूलक रहस्यवाद की ओर भी निर्देश किया गया है, जो 'माधुर्यभाव' से परिपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त परमात्मा के वियोग से जनित सारी सृष्टि का दुःख कितना अधिक कबीर के हृदय में समाया हुआ है। पदावली में राम की वियोगिता की यह आकुलता निम्न पंक्तियों में व्यक्त की गई है—

“बे दिन कब आवंगे भाइ।

जा कारनि हम देह घरी है, मिलिबौ अग लगाइ ॥”

चिर प्रतीक्षा के पश्चात् जब जीव रूपी दुलहिन अपने प्रिय परमात्मा रूपी पिया से मिलती है, तो उसे 'आलौकिक-आनन्द की' प्राप्ति होती है। 'पदावली' के एक पद में इस 'आनन्द' को कितने सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है—

“दुलहिन गाओ मंगलचार।

हमारे घर आये राजाराम अवतार ॥”

साहित्य में 'रहस्यवाद' की अभिव्यक्ति की यह उच्चतम स्थिति है। इस प्रकार 'पदावली' में हमें आत्मोद्धार, जगत् की अन्य सृष्टियों से प्रेम स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। वस्तुतः इस पुस्तक में शुद्ध-रहस्यवाद मिलता है। इसी के कारण कबीर को भी डॉ० श्यामसुन्दर जैसे मर्मज्ञ विद्वानों ने 'शुद्ध-रहस्यवादी' कहा और उनके रहस्यवाद को सबसे ऊँचा बताया है।

'पदावली' में कबीर के जिन पदा, साखी, शब्द, आदि का संग्रह हुआ है, वह सब शुद्ध कविता के सभी गुणों से सम्पन्न हैं। कबीर अनपढ़ थे। इसलिए उनसे इतनी उच्चकोटि की कविता करना आशातीत बात है। परन्तु जहाँ-जहाँ कबीर की आत्मा प्रेमानुभूतियों से तड़प उठी है और उस तड़पन से जो शब्द कबीर की वाणी से निकले उनमें उच्चकोटि का काव्यत्व मिलता है। 'पदावली' के अनेक पद इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आलोचकों का मत है कि कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य तो उनका और ही कुछ था फिर भी उनकी पदावली में काव्यत्व की सुन्दरतम तथा श्रेष्ठतम चीज़ मिलती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कबीर ने कविता के लिए कविता नहीं की उनकी विचारधारा सत्य की खोज में रही और उसी का प्रचार करना उसका ध्येय है। शब्दों की तोड़-मरोड़ से चमत्कार लाने की प्रवृत्ति से वे दूर थे। दूर की मूर्ख जिस अर्थ में कैशव, विहारी, आदि कवियों में मिलती है, उस अर्थ में कबीर को पदावली में पाना असम्भव है। 'पदावली' में

‘रहस्यावादी’ कविता बहुत उच्चकोटि की कविता है। इन रहस्यमय उक्तियो में अलंकार जैसे उपमा, रूप, अग्न्योक्ति, प्रतीक तथा छंद आदि का सुष्ठु प्रयोग हुआ है।

‘पदावली’ में प्रयुक्त भाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि कवीर की भाषा में पूर्वी, अज, पजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट था। इसलिए ‘पदावली’ की भाषा को हम सधुबकड़ी भाषा कह सकेंगे। इनकी भाषा पंचमेल-खिचड़ी होते हुए भी बड़ी रसपूर्ण तथा मधुर है। इसका प्रमाण पदावली के पदों की भाषा की संगीतात्मकता, माधुर्यता, प्रवाहमयता आदि बातें हैं।

हिन्दी-साहित्य में ‘कवीर की पदावली’ का महत्वपूर्ण स्थान है। भुवतक काव्य की दृष्टि से ‘पदावली’ अपने जगह अद्वितीय है और भावी कवियों के लिए एक पथ-प्रदर्शिका के रूप में विद्यमान है। रहस्यवादी क्षेत्र में तो पदावली में प्रयुक्त रहस्यपूर्ण उक्तियाँ सबसे ऊँची हैं। यदि आध्यात्मिकता को भौतिकता से श्रेष्ठ माना जाय तो ‘पदावली’ को श्रेष्ठतम पुस्तक माना जा सकता है। हिन्दी-साहित्य में प्रभाव की दृष्टि से तुलसी की रचनाओं के बाद कवीर की पदावली का ही नाम आता है, क्योंकि तुलसी को छोड़कर हिन्दी भाषी जनता पर कवीर से बढ़कर अन्य किसी कवि का प्रभाव नहीं पड़ा।

राग गौड़ी

बुलहनों गायहु मंगलचार,

हम परि आये हो राजा राम भरतार ॥८॥

तन रत करि मैं मन रत करि, पंचतत बराती।

रामदेव मोरं पाहुन आये, मैं जीवन मैं माती ॥

सरीर सरोवर बेड़ी करिहूँ, ग्रह्या बेर उचार।

रामदेव संगि भावरि संहूँ, धनि धनि भाग हमार ॥

सुर तेतीसूँ कौतिग आये, मुनियर सहस अठ्यासी।

कहूँ कवीर हंम ब्याहि चले हैं, पुरिय एक अविनासी ॥१॥

शब्दार्थ—बुलहनी=सौभाग्यवती नारियो। मंगलचार=संस्कार के मंगलमय गीत। भरतार=पति। रत=अनुरक्त। पंचतत=क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। पाहुन=अतिथि। भावरि=विवाह-परिक्रमाएं। धनि-धनि=धन्य-धन्य। कौतिग=कोटिक, करोड़। मुनियर=मुनियर।

कवीर यहाँ परमपुरुष से अपने आध्यात्मिक मिलन का वरुण विवाह के रूपक द्वारा करते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियो! तुम विवाह के मंगल गीत गाओ; आज मेरे घर पर स्वामी राम—परमप्रभु आये हैं। मेरी आत्मा प्रभु-भक्ति में परिपक्व (जीवन में माती) है। स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर अतिथि बनकर आये हैं। मैं उनका स्वागत पति रूप में ही बरण कर करूँगी। मैं अपने शरीर और मन को उनके प्रेम में रग, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश को बराती बनाकर अर्पित

उनको साक्षी बना शरीर रूपी कुण्ड की वेदी पर प्रभु के साथ विवाह-सम्बन्ध में बंध जाऊंगी। इस विवाह के सस्वार पर स्वयं ब्रह्मा वेद-मन्त्रों का उच्चारण करेंगे। अब आगे कबीर ऐसा वर्णन करते हैं कि विवाह हो चुका है वे कहते हैं कि इस प्रेम से प्रेमिका (आत्मा) के इस महामिलन को देखने के लिए तैत्तिम करोड़ देवता एवं अट्ठासी सहस्र मुनिव्र आये थे। कबीर कहते हैं कि इस प्रकार अविनाशी परम पुरुष से विवाह-सूत्र (अटूट प्रेम सम्बन्ध) जोड़कर इस ससार से जा रहे हैं।

विशेष—कबीर यहाँ अपनी विचारधारा के प्रतिकूल तैत्तिम करोड़ देवता एवं अट्ठासी सहस्र मुनियों तथा ब्रह्मा आदि का उल्लेख करते हैं, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि कबीर बहुदेववाद अथवा अन्धविश्वास से अन्य देवी-देवताओं को माते थे। इन सबका उल्लेख केवल यहाँ उस परम-मिलन की अद्भुतता दिखाने के लिए ही किया है। इससे अन्यथा अर्थ निकालना कबीर के साथ अन्याय होगा।

बहुत दिनन थं मैं प्रीतम पाये,

भाग बडे घरि बंठे आये ॥टेक॥

मगलचार माहि मन राखौं, राम रसाइण रसना चाखौं ॥

मदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा ॥

मे रनि रासी जे निधि पाई, हमहि कहा यह तुमहि बड़ाई ॥

कहै कबीर मैं कछु न कौन्हीं, सखी सुहाग राम मोहि दोन्हां ॥२॥

शब्दार्थ—थं=मे (बहुत दिनो मे)। रसाइण=रसायन। मदिर=हृदय, मन्दिर। सूती=सती।

कबीर परमात्मा के साथ अपने महामिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत दिनो मे अपने स्वामी के दर्शन किये हैं (जब से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, तभी से उसे परम तत्त्व के दर्शन नहीं हुए)। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने इस ससार में ही उनको प्राप्त कर लिया। हे सखियों! (दूसरी आत्माओं) तुम अपना मन प्रभु-अर्चना में गाये मगल गीतों में ही लगाओ एवं जिह्वा से राम नाम के अमूल्य रसायन का रसास्वादन करो। प्रभु आगमन से मेरे हृदय मन्दिर में प्रकाश हो उठा। (ज्ञानवार्तिका प्रदीप्त हो उठी)। हे सती आत्मा! तू अपने प्रियतम से भेंट कर। मैंने यह अमूल्य और सुन्दर निधि जो प्राप्त की यह प्रभु की ही अनुकम्पा है। कबीर कहते हैं कि हे सखी! मैंने कुछ भी विदोष महत्व का कार्य नहीं किया किन्तु यह प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मेरी आत्मा को अपनाया।

अब तोहि जान न दैहै राम पियारे,

जुं भावै रघुं होइ हमारे ॥टेक॥

बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, भाग बडे घरि बंठे आये ॥

घरननि लागि करी बरिभाई, प्रेम प्रीति राखौं जरभाई ॥

इत मन मदिर रहौ नित चौपै, कहै कबीर परहु मति धोपै ॥३॥

शब्दार्थ—बरिभाई=सेवा। धोपै=धोला। चौपै=मली प्रवार।

कबीर आत्मा के द्वारा कहलवाते है कि हे प्रियतम राम ! अब मैं तुम्हे भक्षण न होने दूँगी । जिस प्रकार भी आप मेरे पास रह सकते है, वैसे ही रहिये ! मैंने बहुत दिनों के विछुड़े स्वामी को प्राप्त किया है और वे घर बैठे ही प्राप्त हो गये हैं । यह मेरा परम सौभाग्य है । मैं उन्हें प्रेम-बन्धन में बाध उनके चरणों में रहकर सेवा करूँगी । हे स्वामी ! आप मेरे मन मन्दिर में नित्य भली प्रकार (सम्पूर्ण मुविधाओं सहित) रहो । आप अन्यत्र जाकर धोखे में मत पड़िये, अर्थात् मेरे जैसा सच्चा प्रेम अन्यत्र दुर्लभ होगा ।

विशेष—आचार्य प्रवर रामचन्द्र शुक्ल ने 'चिन्तामणि' के 'श्रद्धा-भक्ति' निबन्ध में प्रेम और भक्ति का अन्तर स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रेम में प्रेमी यह चाहता है कि जिस प्रिय से उसकी प्रीति है उससे अन्य कोई प्रेम न करे, दूसरी ओर भक्ति के क्षेत्र में भक्त यह चाहता है कि जिस आराध्य को मैं पूज्य मानता हूँ उसे सब पूज्य मानें । इस दृष्टि से देखने पर यहाँ कबीर की भावना भक्ति क्षेत्र की नहीं, अपितु प्रेमी की ही भावना है, ईश्वर से यही प्रेम सम्बन्ध तो उन्हें रहस्यवादी कवि की कोटि में रखता है ।

मन के मोहन बीड़ला, यह मन लागी तोहि रे ।

चरन कवल मन आनियाँ, और न भावें मोहि रे ॥६६॥

बट बल कंवल निवासिया, चहुँ कों केरि मिलाइ रे ।

बहुँ कं बीचि समाधियाँ, तहाँ काल न पास आइ रे ॥

अष्ट कंवल बल भीतराँ, तहाँ श्रीरंग केलि कराइ रे ।

सतगुर मिले तो पाइये, नहीं जन्म अव्यारय जाइ रे ॥

कदली कुसुम बल भीतराँ, तहाँ दस आंगुल का बीच रे ।

तहाँ दुवादस खोजि ले, जनम होत नहीं मोचि रे ॥

बक नालि के अंतरै, पछिम दिशा की बाट रे ।

नोभर भरै रस पीजिये, तहाँ भंवर गुफा के घाट रे ॥

त्रिवेणी मनाह न्हयाइए, सुरति मिले जो हाथि रे ।

तहाँ न फिरि मघ जोइये, सनकादिक मिलिहैं साथि रे ॥

घघन गरजि मघ जोइये, तहाँ दीसँ तार घनत रे ।

बिजुरी घमकि घन बरधिहैं, तरा भीजत हैं सब संत रे ॥

धोडस कंवल जब छेतिया, तब मिलि गए भी घनचारि रे ।

कुरामरण भ्रम भाजिया, पुनरपि जनम नियारि रे ॥

गुर गमि सं पाईये, भयि मरे जनि कोइ रे ।

तहाँ कबीरा रमि रह्या, सहज समाधी सोइ रे ॥६७॥

शब्दार्थ—अव्यारय=व्यर्थ । कुसुम बल=रीठ की हड्डी । दुवादस=द्वादश ।

भीच=भृत्य । बक नालि=सुपुम्ना । अंतरै=अन्दर । नोभर भरै=निभर भर रहा

है, अमृत वरस रहा है। जुरामरण=वृद्धावस्था और मृत्यु। भपि मरं=प्रयत्न करता हुआ मर जाये, अत्यधिक प्रयत्न करे।

कवीर कहते हैं हे मन के स्वामी ! मेरा मन केवल आप में ही अनुरक्त है। आपके चरण-कमलों में ही मेरा मन लगता है, मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। स्वाधिष्ठान चक्र में मूलाधार चक्र से कुण्डलिनी को पहुँचाने में जो समाधि लगायी जायेगी, उससे मृत्यु भय दूर हो जायगा। अष्ट कमल—सुरति कमल—के मध्य ईश्वर का निवास है। यदि सद्गुरु प्राप्ति हो जाय तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, अन्यथा यह जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। कदली तुल्य रीठ की हड्डी के मध्य जो नाड़ी जाल है मूलाधार चक्र से हृदय-चक्र तक पहुँचने में दस अंगुल की दूरी है। यहाँ द्वादश दल वाला कमल है जिसकी प्राप्ति से मृत्यु नहीं होती। मुमुक्षु यदि ऊपर सहस्रार में जाकर बाईं ओर को विस्फोट करे तो वहाँ उस शून्य गुफा से अमृत-स्रवण होता है। यदि साधक को इस स्थान की प्राप्ति हो जाय तो वह त्रिवेणी-स्थान का पुण्य लाभ यहीं करता है। वहाँ जाकर पुनः ससार की ओर दूषपात करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ तुम्हारा मिलन अन्य मुक्तात्माओं से भी हो जायगा। अनहद नाद के द्वारा मेघ-गर्जन का सुख लाभ होता है और परब्रह्म के दर्शन होते हैं। वहाँ अनंत ज्योतिष्मान् परमेश्वर की कान्ति का विद्युत् प्रकाश है, एवं अमृत-स्रवण से समस्त मुक्तात्माएँ स्नात हैं। पौडप-दल कमल—विशुद्ध चक्र—प्राप्ति पर साधक प्रभु से तदाकार हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त कर जरा-मरण का भय भाग जाता है और पुनः आवागमन में नहीं पड़ना पड़ता। यह परमपद गुरु कृपा के द्वारा ही पाया जा सकता है, वैसे चाहे कोई कितना ही भगीरथ प्रयत्न करे, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। कवीर तो अब उसी परमपद का लाभ सहज समाधि द्वारा कर रहा है।

विशेष—१. नाथपंथी साधनानुरूप योग का वर्णन है।

२ कुछ चक्रों का वर्णन नाथ-सम्प्रदाय से भिन्न स्थानों में प्राप्त होता है।

३ प्रभु के वैष्णव नाम प्रयोग में कवीर पर वैष्णव प्रभाव देखा जा सकता है।

गोकल नाइक धीदुला, मेरी मन लागी तोहि रे।

बहुतक दिन बिछुरे भये, तेरो ओसेरि भाव मोहि रे ॥८६॥

करम फोटि कौ ग्रह रच्यो रे, नेह नये की आस रे।

भापहि आप बँधाइया, द्वे लोचन मरहि पिपास रे ॥

आपा पर संमि चीन्हिये, दीस सरव समान रे।

इहि पद नरहरि भेटिये, तूँ छाडि कपट अभिमान रे ॥

ना कतहुँ चलि जाइये, नाँ सिर लीजँ भार रे।

रसनाँ रसहि बिचारिये, सारंग श्रीरंग धार रे ॥

साधं सिधि ऐसी पाइये, किवा होइ महोइ रे ।
 जे दिठ ब्याँन न ऊपजै, तौ अहटि रहै जिति कोइ रे ॥
 एक जगति एक मिलै, किवा जोग कि भोग रे ।
 इन दुनू फल पाइये, राम नाम सिधि जोग रे ॥
 प्रेम भगति ऐसी कीजिये, मुख अमृत बरिये चंद रे ।
 आपही आप बिचारिये, सब केता होइ अनंद रे ॥
 तुम्ह जिति जानौ गीत है, यह निज बह्विचार रे ।
 केवल कहि समझाइया, अतम साधन सार रे ॥
 धरन कवल चित लाइये, राम नाम धुन गाइ रे ।
 कहे कबीर संसा नहीं, भगति मुक्ति गति पाइ रे ॥५॥

शब्दार्थ—नाइक=नायक । बीठुला=विट्ठल, हिन्दुओं के आराध्य । ओसेरि
 =आश्रम, स्मृति । द्वैलोचन=दोनों आँखें । समि=समान रूप से ।

कबीर कहते हैं कि हे गोकुलनाथक विट्ठल प्रभु । मेरी आपसे प्रीति हो गई है । आप मेरे से बहुत समय में बिछुड़ गये हो (आत्मा-परमात्मा से बहुत समय पूर्व अलग हो चुकी) आपकी स्मृति मुझे व्यथित करती है । आपके दर्शनो की आशा में मेरे दोनों नेत्र प्यासे भरते हैं, मैं स्वयं ही इस जगत् के बन्धन में बध गया हूँ जिसके फलस्वरूप स्नेहहीन व्यक्तियों से मैंने प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर विविध कर्मों का तन्तु ताना । आगे कबीर कहते हैं कि वह सर्वत्र व्यापी प्रभु सबको समान रूप से दृष्टिगत होता है तथा जिम रूप में वह सृष्टि के कण-वण में व्याप्त है उसी भाँति स्वयं मैं भी, अतः अपने भीतर ही प्रभु को खोजने की चेष्टा करनी चाहिए, अन्यत्र नहीं । अतः हे मनुष्य । तू कपट एवं मिथ्याभिमान का परित्याग कर अपना पूर्ण समर्पण प्रभु चरणों में कर दे । उस प्रभु की खोज में न तो इधर-उधर भटकने की आवश्यकता है और न शीघ्र पर शास्त्र ग्रंथों का बोझ ढोने का । केवल जिह्वा से प्रेम सहित उस परम प्रभु का ध्यान करते रहो । साधना से ही यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है अथवा उस प्रभु से प्रेम द्वारा पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर ही उनका साक्षात्कार आनन्द प्राप्त किया जा सकता है । यदि मनुष्य की दृष्टि ज्ञानपूर्ण नहीं है तो वह समार में ही भटकती रहती है । अनन्य साधना से ही उस परमत्व, एवं अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है अथवा एक समय में एक ही की साधना की जा सकती है भोग की अथवा योग की, अर्थात् योग और भोग का अग्रमृत्त होना वाछनीय है । राम-नाम जपने से यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है कि योग और भोग दोनों का आनन्द प्राप्त हो । भाव यह है कि यदि मनुष्य कुण्डलिनी को अहारुध्र में पहुँचा दे और वहाँ में सवित अमृत का पान करे तो वह अमर हो जाय, मुक्त हो जाय ।

कबीर कहते हैं कि हे सांसारिक मनुष्यों । तुम यह समझने होगे कि यह कबीर ने यो ही मनोरजनार्थ गीत गाया है वस्तुतः यह तो मेरा स्वयं का ब्रह्म

सम्बन्धी दृष्टिकोण है। मैंने तो केवल आत्म-साधना की विधि का कथन मात्र किया है। यदि आप राम-नाम स्मरण कर उनके चरणों में प्रेमपूर्वक अपने चित्त का विनियोग कर देंगे तो निस्सदेह ही भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जायगी।

विशेष—यद्यपि इस पद में कबीर ने कुछ स्थलों पर योग-साधना की विविध प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, किन्तु वे विशेष महत्व 'प्रेम-भगति' को ही दे रहे हैं—यह इस पद के उत्तरार्द्ध से भली भाँति स्पष्ट है।

अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म गियान,

सहज समाधि सुख मैं रहिबो, कोटि कलप विश्राम ॥६॥

गुर कृपाल कृपा जब कीन्हों, हिरदं कवल विगासा।

भागा भ्रम दसों दिस सूझ्या, परम जोति प्रकासा ॥

मृतक उठ्या धनक कर लोयँ, काल अहेडी भागा।

उदया सूर नित किया पर्याना, सोयत भं जब जागा ॥

अविगत अकल अनूपम देख्या, कहता कह्या न जाई।

सैन करै मनहीं मन रहसँ, गूगं जानि मिठाई ॥

पहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया।

नारो बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया ॥

देखत काँच भया तन कचन, बिन बानी मन माना।

उड्या बिहगम खोज न पाया ज्यू जल जलहि समांना ॥

पूज्या देव बहुरि नहीं पूजों, न्हाये उबिक नाँउ।

भागा भ्रम ये कहो कहता, आये बहुरि न आऊ ॥

आपें मैं तय आपा निरप्या, अपन पं आपा सूझ्या।

आपें कहत सुनत पुनि अपना, अपन पं आपा सूझ्या ॥

अपनं परचं लागी तारी, अपन पं आप समाना।

कहै कबीर जे आप बिचारै, मिटि गया आवन जाना ॥६॥

शब्दार्थ—कोटि कलप=करोड़ों वर्षों तक। अहेडी=वधिक। नित=रानि, अज्ञान। पर्याना=प्रमाण, नष्ट हो जाना। रहसँ=प्रसन्न होता। पहुप=पुष्प। कचन=स्वर्ण निगम। निरप्या=देख। आवन जाना=आवागमन।

कबीर ब्रह्म-दर्शन पश्चात् अपनी मिलानुभूति का वर्णन करते कहते हैं कि अब मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उस सहज समाधि में ऐसा अपरिमित सुख है कि करोड़ों वर्षों तक उसी स्थिति में रमा जाय।

कृपालु सद्गुरु ने जब कृपा द्वारा ज्ञान प्रशस्त किया तो हृदय में पूर्ण कमल का विकास हुआ जिससे मेरा मसार विषयक भ्रम दूर हो गया और अनन्त ज्योति प्रकाशित हो उठी। मेरा समाप्त आत्मज्ञान पुनर्जीवित हो प्रभु मिलन के लिए प्रयत्नरत हो गया जिससे काल रूपी वधिक जो ससार का बध करता है, ढर ढर भाग गया। जब मैं इस प्रकार चेतनावस्था में आ गया तो ज्ञान सूर्य का उदय हो गया एवं

अज्ञान-निशा समाप्त हो गई। इस स्थिति में मैंने उस अगम्य, अनादि, अनुपम प्रभु के दर्शन किये—उस दर्शनानन्द का वर्णन अवर्णनीय है। जिस भाँति गूँगा मिठाई के स्वाद का आनन्द मन ही मन भोगता है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, केवल मात्रा इगितादि से ही उसे परितुष्टि प्राप्त करनी पड़ती है, वही दशा मेरी उस आनन्द की अभिव्यक्ति देने में है। यह जो कुछ भी अभिव्यक्ति की वह तो उस आनन्द-दशा के सूचक इगित मात्र ही हैं। ऐसा लगता था जिस भाँति कोई वृक्ष बिना पुष्प के ही फलित हो गया है, अर्थात् वह अशरीरी होकर भी शोभा युक्त था जिसने बिना हाथ के ही बाद्य बजा कर ध्वनि की; अर्थात् वह बिना कारण कार्य करने में समर्थ है। माया रूपी नारी के बिना ही हृदयघट ज्ञान-जल से परिपूर्ण हो गया एवं मैंने उस परम प्रभु के दर्शन प्राप्त किये। देखते ही देखते क्षणभर में मेरा काच तुल्य पार्थिव शरीर बचन की शुद्धता में परिणत हो गया। आत्मा रूपी हंस जाकर परमात्मा से उसी भाँति मिल गया जिस भाँति से जल-जल में जाकर एकमेक ही मिल जाता है। अब मैं सासारिक अन्धविश्वासों द्वारा प्रस्थापित देवताओं की आराधना बहुत कर चुका, अब उनकी शरण में नहीं जाऊँगा। मेर भ्रम दूर हो गया और अब मैं सत्तार में पुनः नहीं बध सकता।

जब मैंने अपने हृदय के भीतर ही प्रभु की खोज की तो मुझ को उनके दर्शन हुए। इस प्रकार अपनी आत्मा में ही परमात्म से साक्षात्कार हुआ। आत्म-तत्त्व से परिचय होते ही मैं भव सागर तर गया, आत्म का परमात्मा से मिलन हो गया। कबीर कहते हैं कि जो आत्म तत्त्व का विचार करता है वह मुक्त हो आवागमन के चक्र से छूट जाता है।

विशेष—१. दुष्टान्त, विभावना, उपमा, अनुप्रास आदि भलंकार स्वयं कबीर की अष्टपटी बाणी में आ गये हैं।

२. उस परम प्रभु में जिसने भी साक्षात्कार किया है वह उस मिलन दशा का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि बाणी उसकी अभिव्यक्ति में अक्षम एवं शब्द कोप अपर्याप्त है। इसीलिए कबीर ने जो भी अभिव्यक्ति उस मिलनानुभूति को दी है वह केवल मात्रा इगित है; क्योंकि उस दशा का वर्णन करते करते शब्द लड़खड़ाकर कुछ अटपटे हो उलटबासी से हो जाते हैं, यथा "पहुँप बिना एक तरवर फलिया" आदि।

नरहरि सहजें हों जिनि जानां ।

गत फल फूल तत तर पलव, अंकूर धीज नसानां ॥टेक॥

प्रगट प्रकास ग्यानि गुरगमि ये, अह्न अगनि प्रजारी ।

ससि हर सूर दूर दूरंतर, लागी जोग जुग सारी ॥

उलटे पवन चक्र पट वेधा, मेर-डंड सरपूरा ।

गगन गरजि मन मुनि समांनां, बाजे अनहद तूरा ॥

सुमति सरीर कबीर विचारी, त्रिकुटी सगम स्वामी ।

पद आनन्द काल थं छूटे, सुख में सुरति समांनी ॥७॥

शब्दार्थ—नरहरि=प्रभु । गुरुगमिथै=गुरु के उपदेश से । प्रजरी=जलन ।

सहज साधना द्वारा ही प्रभु को जाना जा सकता है । इस साधना से सासारिक विषय वासा के बीज और श्रकुर समाप्त हो जाते हैं एवं इस सत्सार वृक्ष का वास्तविक फल प्रभु की प्राप्ति होती है ।

गुरु ने अपने सदुपदेश से ज्ञान का प्रकाश कर दिया एवं प्रभु की भक्ति पर साधक को लगा दिया । इस ज्ञान सूर्य के प्रकाश से हृदय प्रदेश का कोना कोना भासमान हो उठा एवं योग साधना में साधक प्रवृत्त हुआ जिससे कुण्डलिनी को जाग्रत कर उसने छहो चक्रों का वधन किया और ऊर्ध्वगामी हो उसने शून्यस्थिति ब्रह्मरन्ध्र का भेदन किया जिससे अमित आनन्ददायी अनहद नाद होने लगा । कबीर अपनी सद्बुद्धि द्वारा विचार कर यह घोषणा करते हैं कि शरीर की त्रिकुटी में प्रभु-साक्षात्कार किया जा सकता है और इस भाँति सुरति-निरति का परिचय कर मनुष्य परम पद का अधिवारी हो कालवधक से मुक्त हो सकता है ।

विशेष—(१) “अनहद तूरा”—कुण्डलिनी जब पट्चक्रों का भेदन कर ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचाती है तो अलख ज्योति के दर्शन होते हैं और शरीर का रोम प्रति रोम से प्रभु नाम का शब्द निकलता है—यही ‘अनहद नाद’ कहलाता है जिसे कबीर ‘अनहद तूरा’ कह रहे हैं ।

२ ‘त्रिकुटी’—दोनों नेत्रों एवं नासिका मूल भाग का केन्द्र बिन्दु, ध्यानावस्था में योगी यही पथना ध्यान लगता है । ३ ‘पद आनन्द,—आनन्द पद, मुक्त, हठात्मा—योगियों ने इसे ही परम काम्य माना है ।

मन रे मन हों उलटि समांनी ।

गुरु प्रसादि अवलि भई तोवों, नहीं तर या बेगाना ॥८॥

नेहं थं दूरि दूर थं निपरा, जिनि जेसा करि जाना ।

ओ लो ठोका चढया बलीढे, जिनि पिवा तिनि मांना ॥

उलटे पवन चक्र दाद घेघां, सुनि सुरति तै लागी ।

अमर न मरं मरे नहीं जीवै, ताहि लोजि बेरागी ॥

अनभं कया कवन तौ कहिये, हे कोई चतुर बवेकी ।

कहे कबीर गुरु दिया पसीता, सो भल विरल देखी ॥९॥

शब्दार्थ—अवलि=ज्ञान, विवेक । बेगाना=आवारा । नेहं=पास, निकट ।

यहा ऊर्ध्व स्थान से तोत्पयं । उलट पवन=उल्टे होकर प्राणायाम करना । बवेकी=विवेकी । मन=अलख ज्योति ।

कबीर कहते हैं कि साधक का मन ऊर्ध्वमुखी हो गया है, इसे गुरु कृपा से ज्ञान नाम हो गया, अन्वया यह तो निपट आवारा—चारा और भ्रमिष्ठ रहने वाला था ।

जब प्रभु को खोजने चलते हैं तो वह ऐसा लगता है कि वह दूर अर्थात् अन्यत्र है, किन्तु सर्वत्र खोजने के पश्चात् परिणाम यही निकलता है कि वह कहीं अन्यत्र नहीं, हृदय में ही स्थित है। जो भी मनुष्य ऊपर चढ़ गया अर्थात् मन की वृत्तियों को ऊर्ध्वोन्मुखी कर प्रभु से प्रेम किया उसने उसकी प्राप्ति कर ली। अधोमुखी हो प्राणायाम साध कर षट्-चक्रों का भेदन कर यदि शून्य में सुरति को लगा दिया जाय तो मनुष्य प्रावागमन चक्र से विमुक्त हो जाय। हे साधक ! तू उसी मार्ग का साधना कर। कबीर कहते हैं कि इस अपूर्व कथा का वर्णन किससे किया जाय, ऐसा कोई चतुर एवं विवेकवान मनुष्य है ?

भाव यह है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस योग-साधना का पात्र समझा जाये। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु के ज्ञान-स्फुलिंग दान से उचित मार्ग का प्रवर्तमान और उम्र अथवा ज्योतिस्वरूप परम प्रभु के दर्शन धरने ही लोगों को होने हैं।

इहि तात राम जपहु रे प्रांनों, बूझो अकय कहाँनों।

हरि कर भाय होइ जा ऊपरि, जाग्रत रंनि बिहानों॥८६॥

डाइन डारं सुन हां डोरं, स्यंघ रहे बन धेरं।

पंच कुट्य मिलि भूझन लागे, याजत सयद संधेरं॥

रोहे मृग ससा बन धेरं, पारधी बांण न भेलं।

सायर जलं सकल बन बाझं, मंछ अहेरा खेलं॥

सोई पंडित सो तत ग्याता, जो इहि पबहि विचारं।

कहे कबीर सोइ गुर मेरा, आप तिरं मोहि तारं॥८७॥

शब्दार्थ—डाइन=माया। स्यंघ=सिंह, काल। पंच कुटुम्ब=पाँच ज्ञानेन्द्रियों रोहे=भाग। पारधी=अहेरा। सायर=सागर। मंछ अहेरा=साधक योगी। तत ग्याता=तत्त्व ज्ञाता, उसके जानने वाला।

कबीर कहते हैं कि हे प्राणियो ! ससार का सार यही है कि राम-नाम स्मरण कर प्रभु की अकथनीय कथा का चिन्तन किया जाय। जिसके हृदय में परम प्रभु का वास सबसे ऊपर है वह दिन-रात प्रेम-पीर से ब्राह्म हो जागता रहता है। हे साधक ! सुन, ऐसे योगी के मार्ग में माया रूपी डाकिनी आकर्षण के विविध प्रपंच फैला बाधा डालती है और काल रूपी सिंह समस्त संसार रूपी बन पर अपना अधिकार किये हुए है। विषयादिक आकर्षणों की ध्वनि सुनकर मन रूपी मृग उस ओर भागता है एवं खरगोश के रूप में वासनाओं ने संसार को घेर रखा है किन्तु फिर भी साधक रूपी अहेरी बाण-वर्षा द्वारा इनको नष्ट नहीं करता जब इस समस्त सृष्टि के जल-यल वासना अग्नि से अस्म होने लगते हैं, तब भी योगी रूपी अहेरी यहाँ निश्चिन्तता से श्रीङ्गा करता है उसे सासारिकता नहीं व्यापती। कबीर कहते हैं कि वही व्यक्तित्व ज्ञानी है, मेरा गुरु है जो इस पद का विचारपूर्वक आचरण कर स्वयं भी इस भव-सागर से तर जाय और कबीर जैसे अन्य लोगों को भी संसार-सिन्धु से तार दे।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

अथ ध्यान सहरि धुनि माडी रे ।

सबद अतीत अनाहद राता, इहि विधि त्रिज्जा घाडी ॥टेक॥

वन कं ससं समद घर कीया, मछा बसं पहाडी ।

सुइ पीवं बाह्य मत्तयाला, फल लागे बिन घाडी ॥

पाड बुणं कोली में बंठी, खूटा में गाडी ।

ताणं याणं पडी अनघासी, सूत कहै धुनि गाडी ॥

वहै कबीर सुनहु रे सती, भगम ग्यान पद माहीं ।

गुरु प्रसाद सूई कं नाकं, हस्ती आवै जाहीं ॥१०॥

शब्दार्थ—पाडी=नष्ट की । ससं=खरगोश, यहाँ चंचल मन के लिए प्रयोग किया गया है । मछा=आत्मा । पहाडी=धूम्य रूपी पर्वत । बाडी=खेती । पाड=धान, वस्त्र । कोली=जुलाहा । खूटा=बुनाई में काम आने वाला एक खूटा । गाडी=यह भी बुनाई से सम्बन्धित । ताणं बाणं=ताना-बाना, वस्त्र में दो तरफ से पढ़ने वाले सूत के धागे । गाडी=बुनने वाले ।

कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! ज्ञान-सहर के उठने पर साधक गमाधि में सीन हो गया । अनाहद नाद से उत्पन्न आनन्ददायी शब्द में ही उसकी वृत्तिमाँ रम गई । इस भाँति उसने सामारिक तृष्णा को नष्ट कर दिया । जिसके फलस्वरूप सत्कार रूपी वन में भटकने वाले चंचल खरगोश रूपी मन ने धूम्य-समुद्र में अपना वास-स्थान बना लिया एवं मछली रूपी पवित्र आत्मा धूम्य-शिखर रूपी पर्वत पर जा बसी । वहाँ पहुँच कर प्रभु भक्ति में मस्त मुक्तात्मा ब्राह्मण भ्रमृत का पान करने लगा और इस प्रकार बिना ही खेती किए प्रभु रूपी अमूल्य फल की प्राप्ति साधक को हो गई । इस अवस्था में पहुँच कर आत्मा रूपी जुलाहन सुन्दर कर्म रूपी वस्त्र का निर्माण करती है । इस वस्त्र बुनने की प्रक्रिया में आत्मा ही कर्ता है एवं स्वयं ही साधक—‘मह अह्मास्मि’ ।

विविध सुन्दर कर्मों का ताना बाना ढासकर वह उस वस्त्र का निर्माण कर रही है—सूत अर्थात् सत्कर्म स्वयं उसे पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं । कबीर कहते हैं कि हे साधुओ ! ध्यानपूर्वक सुनो, इस अग्रगम्य, अप्राप्य मुक्तपद को साधक गुरु कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं । गुरु कृपा से असम्भव भी सम्भव हो जाता है—सूई की नोक जैसे सूक्ष्म स्थान के मध्य में हाथी जैसे विशालकाय पशु का आवागमन भी ये सम्भव कर सकते हैं ।

विशेष—(१) विभावना, रूपक, अयोचित, उलटवाँसी आदि का प्रयोग है ।

(२) भक्त के लिए अमिट, अगाध श्रद्धा बाधनीय है—जिसका गुरु पर ऐसा विदवास हो कि सुई की नाक में से वह हाथियों का आवागमन सम्भव कर सकता है उस भक्त कबीर को ज्ञानाश्रयी शाला में रख कर सुकलजी ने वस्तुतः कबीर के साथ पूर्ण न्याय नहीं किया था । यद्यपि कबीर अथविश्वास को तक की कसौटी पर रख

कर धज्जिया उड़ा देते हैं किन्तु प्रेम भक्ति क्षेत्र में यह तक काफूर हो जाता है। वहाँ तो शेष रहता है भावनाओं का प्राबल्य मात्र। अतः कबीर को इस उचित के आधार पर अधविश्वासी कहना उनके साथ अन्याय होगा, यह तो उनकी सद्गुरु पर अगाध आस्था का द्योतक है।

एक अचभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंघ चराय गई ॥टेक॥

पहले पूत पीछे भाई माइ, चेला के गुर लागे पाइ।

जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ि बिलाई भुरगं खाई।

बैसहि डारि गूनि घरि आई, कुत्ता कूले गई बिलाई॥

तलि करि साया ऊपरि करि मूल, बहुत भीति जड़ लागे फूल।

कहै कबीर या पद फौं बूझै, ताकू तौन्यू त्रिभुवन सूझै ॥११॥

शब्दार्थ—डॉ० राम कुमार वर्मा जी ने अपनी पुस्तक 'सत कबीर म उल्टवासी' में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ निम्न प्रकार दिये हैं—

पुत्र=जीव। माता=माया। गुरु=शब्द। चेला=जीवात्मा। सिंह=ज्ञान। गाय=वाणी। मछली=कुडलिनी। तरवर=मेरुदण्ड। कुत्ता=प्रज्ञानी। बिल्ली=माया। पेड़=सुषुम्णा नाडी। फल फूल=चक्र और सहस्रदल कमल। घोड़ा=मन। बैस=तामसी वृत्तियाँ। बैल=पंच प्राण। गोनि=स्वरूप की सिद्धि।

अधिकांश शब्दों के अर्थ से सहमत होते हुए भी कुछ शब्दों में हमारा मत उनसे भिन्न है जैसा कि अर्थ करते समय स्पष्ट होगा।

हे भाई! मैंने एक आश्चर्य देखा है। यह आश्चर्य साधना क्षेत्र का है। वहाँ ज्ञान रूपी सिंह समस्त इंद्रियों का अर्थात् कर्मों का संचालन कर रहा है।

इस ससार में पहले तो पुत्र रूपी मनुष्य का जन्म हुआ—'ईश्वर अश जीव अविनाशी'—फिर माता रूपी माया का अविर्भाव। माया प्रभु की दासी है—चेली है—उस प्रभु का अंग जीव अर्थात् गुरु उसके पीछे लग रहा है—पैरो पड़ रहा है। भाव यह है कि प्रभु दासी माया में सलिल रहता है मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी में मेरुदण्ड की सुषुम्णा में अपना वास कर लिया है। माया ने विषय वासना से पोषित जीवों को समाप्त कर दिया। गुणी आत्मा तामसी वृत्तियों रूपी बैलों का नाश करके अपने वास्तविक स्थान—शून्य महल—में आ गई एव जो सासारिकता में बद्ध विषय-वासना में लिप्त कुत्ते के समान निकृष्ट जीव थे उन्हें तो माया ने अपने बधन में बाँध लिया। इस ससार रूपी वृक्ष की शाखाएँ अधोमुखी एव मूल ऊर्ध्वमुखी हैं, इस मूल स्थान—ब्रह्मरन्ध्र—पर विविध कामनाओं को तृप्त करते वाला फल—अलख निरजन दर्शन—प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस पद के अर्थ को हृदयगम कर (आचरण कर) सकेगा, उसे त्रिभुवन का ज्ञान सहज प्राप्त हो जायेगा।

विशेष—अधोमुखी वृक्ष का ऐसा ही वर्णन गीता में प्राप्त होता है, सुमित्रा नन्दन पत्तन भी अपनी महात्मा जी के प्रति कविता में लिखा है—

“अधोमूल अश्वत्थ विश्व, शाखाएँ सस्कृतियाँ वर।”

हरि के धारे बडे पकाये, जिनि जारे तिनि पाये ।
 ग्यान अचेत फिरं नर सोई, ताथे जनमि जनमि डहकाये ॥८६॥
 धोल भबलिपा बेलर बाबी, कऊवा ताल बजावै ॥
 यहरि धोल नागा बह नाचै, भंसा निरति करावै ॥
 स्पध घंठा पान कतरं, घूस गिलौरा छावै ।
 उदरी बपुरी मगल गावै, कछू एक आनद सुनावै ॥
 वहै कबीर सुनहुं रे सतौ, गडरी परबत खावा ।
 चकबा बंसि अगारे निगलै, समद अकासा धावा ॥१२॥

शब्दार्थ—जारे=जल गये है, विषय वासनाओं को समाप्त कर दिया है ।
 डहकाये=भटकते फिरते हैं । धोल=दोल । स्पध=सिंह, ज्ञान ।

प्रभु-भक्ति में अनुरक्त लोग साधना की भट्टी में तपे हैं, जिन्होंने वहाँ अपनी विषय वासनाओं को भस्म कर दिया उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया और जो अज्ञानी हैं वे तो ससार के माया प्रपंचों में भटकते फिरते हैं एवं उन्हें बारम्बार आवागमन के चक्र में पड़ना पड़ता है ।

धोल, मृदंग वाम्बी आदि विविध वाद्य ससार में माया-आकर्षणों के रूप में बज रहे हैं विषय वासना की ओर एक दम लपकने वाला कौआ रूपी जीव भी इन आकर्षणों की गति में अपने को छोड़ देता है । विषय-वासना का वस्त्र धारण कर वह जीव निर्लज्ज होकर उन आकर्षणों में भटकता है एवं विविध तामसिक वृत्तियों का भंसा उससे यह नृत्य कराता है । ज्ञान का सिंह निश्चिन्त होकर भ्रम के पान को कतर रहा है—नष्ट कर रहा है, माया रूपी घूस उसे पचभ्रष्ट कर विविध आकर्षणों की गिलौरी (पान में डालने की) देना चाहती है किन्तु ज्ञान उसके कहने में नहीं आता । बेचारी मुक्तात्मा प्रभु भक्ति के आनन्दप्रद-मगल-गान (नाम-जप) गाती है । कबीर कहते हैं कि हे साधुओं ! सुनो, माया रूपी गडरिनी ज्ञान के मचल पर्वत को नष्ट करना चाहती है, किन्तु कुण्डलिनी शून्य में विस्फोट कर असत् निर्ज्जन की ज्योति के दर्शन करती है और समुद्र अर्थात् विषय-वासना में पड़ी आत्मा शून्य प्रदेश में पहुँच जाती है ।

विशेष—यह कबीर ने उलटबासी के माध्यम से योगसाधना की विविध प्रक्रियाओं को पार कर प्रभु प्राप्ति का ढंग बताया है ।

चरपा जिनि जरं ।

कार्तोगी हजरी का सूत, नषद के भइया की सौं ॥८६॥
 जलि जाई पलि ऊपजी, आई नगर में प्राप ।
 एक अचभा देखिपा, बिटिया जायी पाप ॥
 बायल मेरा रयाह हरि, घर उत्पम से चाहि ।
 जब सग घर पावै नहीं, तब सग तूँ हीं रयाहि ॥

सुबधी कं घरि सुबधी आयो, आन बहू कं भाइ ।
 चूल्हे अगनि बताइ करि, फल सौं बीयो ठठाइ ॥
 सब जगही मर जाइयो, एक बढइया जिनि मरें ।
 सब राडनि को साथ चरखा को घरें ॥
 कहै कबीर सो पंडित ग्याता, जो या पदहि बिचारें ।
 पहले परचं गुर मिलें, तो पीछें सतगुर तारें ॥१३॥

शब्दार्थ—विटिया=माया रूपी पुत्री । उत्तम=उत्तम । बढइया=बढ़ई, प्रभु ।

कबीर प्रेमिका के रूप में कहते हैं कि यह शरीर रूपी चरखा नष्ट न हो, क्योंकि मैं प्रियतम अर्थात् प्रभु की सौगन्ध खा कर बहती हूँ कि इससे प्रभु-भक्तिरूपी उत्तम कर्मों का सूत कातूँगी ।

जीवात्मा के रूप में कबीर आगे कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक जन्म-स्थान से इस ससार रूपी नगर में स्वयं ही आ गई हूँ । मैंने यह बड़ा आश्चर्य देखा कि माया रूपी प्रभु की बेटी ने (क्योंकि वह उनसे उत्पन्न है, इसलिए उनकी पुत्री) जीव (जो प्रभु का ही अंश है) रूपी पुत्र को जन्म दिया । अब आत्मा प्रभु से प्रार्थना करती है कि मेरा विवाह सम्बन्ध जो आत्मिक बन्धन है किसी उत्तम व्यक्ति के साथ कर दे और हे परमपिता जब तब कोई अन्य सुन्दर वर नहीं मिलता तब तब तुम्ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो । सुबुद्धि रूप आत्मा को आकर्षित करने के लिए विषय-वासना का आकर्षण ले माया ने प्रपंच फैलाया । उसने आत्मा को वास्तविक प्राप्य प्रभु—से तो दूर रखा और विषय वासना की तप्त अग्नि में भोक दिया । समस्त ससार इसी प्रकार इस विषय वासना अग्नि में भस्म हो नष्ट हो गया, अनुभव प्राप्त एक (कबीर की) ही आत्मा नष्ट न हुई । इसीलिए उस प्रिय की अचल सुहागिन ने अन्य अभागिन आत्माओं के साथ शरीर रूपी चरखे को कुकर्मों में प्रवृत्त नहीं होने दिया । कबीर कहते हैं कि जो इस पद का अर्थ हृदयगम कर सके वही पण्डित है, वही ज्ञानी है । किसी का परिचय यदि पहले कुछ आचरण सम्बन्धी सिद्धान्तों से हो जाता है तभी सद्गुरु उसकी जीवन नौका पार लगाते हैं ।

विशेष—(१) कबीर की आत्मा अपने 'बाप'—प्रभु—से ही दाम्पत्य सम्बन्ध इसलिए स्थापित करना चाहती है कि यहाँ एक दूसरे की दूरी नहीं रहती—'एक प्राण दो तन' की उक्ति चरितार्थ हो जाती है । जो आत्माएँ इस प्रकार प्रभु से सम्बन्ध स्थापन न कर अन्य सासारिक माया आकर्षणों में फसी रहती हैं उन्हें कबीर ने अभागिन—'राडनि'—कहा है ।

(२) केवल मात्र उक्ति-वैचित्र्य लाने के लिए ही कबीर ने टेक वाली पवित्र 'प्रियतम' के लिए 'नगद के भइया' का प्रयोग किया है ।

अब मोहि ले चलि नगद के घोर, अपने देसा ।

इन पंचनि मिलि सूटी हैं, कुसंग आहि बदेसा भटेक॥

गग तीर मोरी खेती बारी, जमुन तीर खरिहाना ।

सातों विरही मेरे नीपज, पचू मोर किसाना ॥

कहै कबीर यह अकथ कथा है, कहता कही न जाई ।

सहज भाइ जिहि अपज, ते रमि रहे समाई ॥१४॥

शब्दार्थ—नएद के बीर=प्रियतम । पचनि=पाँचो इन्द्रियो ने । गग=
इडा । जमुन=पिगला ।

कबीर की आत्मा प्रियतम से मनुहार करती कहती है कि हे प्रियतम । अब मुझे आप अपने देश में ले चलो । इस ससार रूपी विदेश में मुझे यहाँ के माया आकर्षणो (पचनि) के सम्पर्क में लूट लिया है । गंगा और यमुना अर्थात् इडा और पिगला के तट पर मेरी खेती-बारी और खलिहान है—मेरा सर्वस्व वही है अतः मेरी गति वही है । अब तो पाँचो ज्ञानेन्द्रिया छठा मन तथा सातवीं बुद्धि यही मेरे क्षेत्र की वास्तविक उत्पत्तियाँ हैं जिन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी कृपको ने उत्पन्न किया है । अतः मुझे इस अवस्था से उबारो । कबीर कहत है कि ससार के अद्भुत क्रिया व्यापार की कथा और उससे युक्ति का उपाय अकथ्य है । जिस प्रक्रिया से सहज समाधि प्राप्त की जा सकती है मैं उसी में लगा हुआ हूँ ।

अब हम सकल कुसल करि माना,

स्वाति भई तब गोव्यद जाना ॥टेक॥

तन में होती कोटि उपाधि, उलटि भई सुख सहज समाधि ॥

जम थं उलटि भया है राम, दुख बिसर्या सुख कीया विभ्राम ॥

बंदो उलटि भये हैं मोता, साधत उलटि सजन भये चीता ॥

भाषा जानि उलटि ले आप, तो नहीं व्याप तीन्यू ताप ॥

अब मन उलटि सनातन हुवा, तब हम जाना जीवत मूवा ॥

कहै कबीर सुख सहज समाऊ, आप न डरौ न और डराऊ ॥१५॥

शब्दार्थ—स्वाति=शान्ति । गोव्यद=गोविन्द, प्रभु, ब्रह्म । उपाधि=
व्याधिया । सजन=स्वजन, हितैषी ।

कबीर कहते हैं कि जब मैंने प्रभु को जान लिया तभी चित्त को शान्ति हुई, इसलिए अब तो मेरी कुसल ही कुसल है ।

ससार की मायालिप्त होने की जो स्वाभाविक गति है उससे विपरीत आचरण कर अर्थात् वृत्तियों को जड़ो-मुख से चिदुन्मुख कर देने से जो शरीर की कोटि-कोटि व्याधिया थी वे समस्त सहज समाधि में परिवर्तित हो गई । अब काल भी बदल कर मुझे राम सम ग्राह्य और प्रिय हो गया है और इस प्रकार मैं दुख को विस्मृत कर सुख-लाम कर रहा हूँ । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि जो आत्मा के दाग थे वे अब दाम बन कर मित्र रूप में काम आ रहे हैं । शाक्त जैसे कुमार्गी, आचरण भ्रष्ट भी सज्जन रूप में परिवर्तित हो गए हैं । यदि मनुष्य अपनी वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर दे तो उस दैविक, दैहिक, भौतिक—तीना तापो में से कोई भी

व्यथित नहीं कर सकता। जब मैं जीवन-मुक्त की स्थिति में आ गया तभी मरा मन जो ससार माया में उलझा रहता था निर्मल होकर अपने प्रकृत रूप (जिस रूप में ईश्वर ने उसे प्रदान किया था) में आ गया।

कबीर कहते हैं कि मैं सहज-समाधि में अपने को लगाकर सुख लाभ करूँगा और ससार-तापों के भय से न तो स्वयं भयभीत होऊँगा और न किसी को भयभीत करूँगा।

विशेष—पद की टेक पूर्णतः लोकगीत पर आधारित है। लोकगीतों में पति के लिए नरगद के वीर का सम्बोधन बड़ा प्रिय है।

सतों भाई आई ग्यान की आंधी रे।

भ्रम की टाटी सब उड़ाणी, माया रहे न बांधी ॥टेक॥

हिंति चत की हैं धूनीं गिरानीं, मोह बलीडां तूटा।

त्रिस्ना छानि परी घर ऊपरि, कुबधि का भाडा फूटा ॥

जोग गुगति करि सतों बांधी, निरचू चुबं न पाणीं।

कूड कपट काया का निकस्य, हरि की गति जय जाणीं ॥

आंधी पोछं जो जल बूठा, प्रेम हरी जन भौना।

कहैं कबीर भान के प्रगटें, उदित भया तम पीना ॥१६॥

शब्दार्थ—टाटी=टट्टी, छप्पर। उड़ाणी=उड़ गई। धूनी=छप्पर को रोकने के लिए एक प्रकार की टेक, जायसी ने भी नागमती के वियोग वर्णन में इस वस्तु का उल्लेख किया है। बलीडा=छप्पर को मजबूत करने के लिए उसके सिरे पर लगाये जाने वाला फूस का लम्बा-लम्बा एक भाग। कुबधि=कुबुद्धि। बूठा=बरसा। भान=भानु, सूर्य। पीना=क्षीण।

कबीर कहते हैं कि हे सतों! ज्ञान की आंधी आयी जिससे माया-बन्धनों से बँधी भ्रम की टट्टी, छपरिया नष्ट होकर उड़ गई। ज्ञान—आंधी के आने ही मिथ्या प्रेम द्वंद्व जनित भावना की धूनिया गिर गई एवं मोह का बलीडा भी टूट गया। इस प्रकार तृष्णा की छान घर—ससार—से अलग जा पड़ी तथा कुबुद्धि का भेद खुल गया कि वह किस गलत मार्ग पर थी। हे सतों! जीवात्मा ने यह छप्पर बड़े पल्ल-पूर्वक बाधा था जिससे ज्ञान की एक बुंद भी इसमें न पड़ सके किन्तु इस शान-आंधी ने इसे उड़ाकर शरीर के पापों रूपी कूड़े को निकाल बाहर किया। इस आंधी के पश्चात् प्रभु-भक्ति के जिस जल की बर्षा हुई उससे प्रभु-प्रेमी भीग गये। कबीर कहते हैं कि इस भाँति ज्ञान—प्रभाकर के उदित होते ही आज्ञानाधकार विदीर्ण हो गया।

विशेष—सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति अलंकार।

अब घटि प्रगट भये राम राई, सोधि सरीर कनक की नाई ॥टेक॥

कनक कसौटी जेंसं कसि लेइ सुनारा सोधि सरीर भयो तन सारा।

उपजत उपजत बहुत उपाई, मन धिर भयो तबें यिति पाई ॥

बाहरि धोजत जनम गंवाया, उनमनीं ध्यान घट भोतरि पाया ।

मिन परचं तन कांच कपीरा, परचं कंचन भया कबीरा ॥१७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

शरीर को योगिक-प्रक्रियाओं से कंचन के समान शुद्ध किया है तभी हृदय में प्रभु के दर्शन हुए हैं । जिस प्रकार स्वर्णकार कसीटी पर कस कर स्वर्ण को शुद्ध कर कंचन बना लेता है उसी प्रकार योग-साधना से मैंने शरीर को शुद्ध किया । हृदय में प्रभु-भक्ति उपजाने के लिए अनेक प्रयत्न किये किन्तु जब चंचल मन पूर्ण रूप से शांत हो गया तभी शान्तिपूर्ण स्थिति भी प्राप्त हुई । मैंने व्यर्थ समस्त संसार में प्रभु को खोजते हुए जीवन व्यर्थ कर दिया, उन्मनी की ध्यानावस्था से मैंने उसे हृदय में ही प्राप्त कर लिया । प्रभु से बिना परिचय के तो यह शरीर कच्चे मांस के समान अशुद्ध था किन्तु उनसे साक्षात्कार होते ही यह विशुद्ध कंचन के रूप में परिवर्तित हो गया ।

विशेष—तुलसी ने भी कहा है—

“शठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई ॥”

हिंडोलनां तहां भूलै आतम रांम ।

प्रेम भगति हिंडोलनां, सब संतनि की विश्राम ॥टेक॥

चंद सूर बोड़ खंभवा, बंक नालि की डोरि ।

भूलै पंच पियारिया, तहां भूलै जीय मोर ॥

द्वादस गम के अंतरा, तहां ममृत को प्रास ।

जिनि बहुत अमृत चापिया, सो ठाकुर हम दास ॥

सहज मुनि की नेहरी, गगन मंडल तिरिमोर ।

बोड़ कुल हम आगरी जो हम भूलै हिंडोल ॥

धरध उरध की गंगा जमुनां, मूल कवल की पाट ।

पट चक्र की गागरी, शिखरी संगम बाट ॥

नाद व्यंद की नावरी, रांम नांम कनिहार ।

कहे कबीर गुण गाइ ले, गुर गंमि उतरौ पार ॥१८॥

शब्दार्थ—पंच पियारियां=पांचों इन्द्रियां । मुनि=शून्य ।

प्रेम भक्ति के हिंडोले पर समस्त संत जन रमण करते हैं । उसी हिंडोले पर कबीर भूल रहा है ।

जिस भांति हिंडोले में दो खम्ब होते हैं उसी प्रकार इड़ा, पिगंला के दो स्तम्भ हैं जिसके मध्य बंकनालि—सुपुम्णा—की डोर डाल रखी है जिस पर पांचों ज्ञानेन्द्रियां झूलती हैं अर्थात् समस्त चित्त वृत्तियां वहीं केन्द्रित हो गई हैं—मेरा मन भी वहीं झूलता—रमता है । जिस शून्य स्थान पर—अहारन्ध्र मे—द्वादश आदित्यों के आलोक सदा प्रकाश प्रकाशित रहता है वहीं अमृत का कुण्ड है । जिस साधक ने इस अमृत का पान कर लिया वह हमारा स्वामी है हम उसके सेवक । शून्य शिखर पर सहज-

समाधि में ही हमारा पीहर है, यहा भूलकर हम अपना पितृकुल एवं श्वसुर कुल अर्थात् लोक एवं परलोक दोनों को ही धेष्ठता प्रदान कर देंगी ।

अब दूसरा रूपक प्रस्तुत करते हुए कबीर कहते हैं कि कुण्डलिनी मूलाधार चक्र के घाट से इडा-पिंगला रूपी भागों द्वारा पट् चक्रों की गगरी को उठाकर—भेदन कर—त्राटव के संगम पर पहुँच कर विस्फोट करेगी जिससे जो अनहद नाद उत्पन्न होगा वही इस तीर्थ स्थल में नौका होगी जिसे नाम-स्मरण से खेया जायगा । कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू राम का गुणगान कर ले जिससे इस संसार-सरिता के पार उतरा जा सके ।

को बोनं प्रेम लागी री, माई को बोनं ।

राम रसाङ्ग भाते री, माई को बोनं ॥टेक॥

पाई पाई तूँ प्रतिहाई, पाई की तुरियां वेचि खाई री, माई को बोनं ।

ऐसे पाई पर बिधुराई, तूँ रस बांनि बनायो री, माई को बोनं ॥

नाचें तांनां नाचें बांनां, नयचें कूँच पुराना री, माई को बोनं ।

करगहि धौठि कधीरा नाचें, चूहै काट्या तांनां री, माई को बोनं ॥१६॥

शब्दार्थ—सरल हैं ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति के इस अनुपम वस्त्र को हे सखि ! कौन बुनेगा । मैं तो अब राम रसायन में मदमस्त हूँ और कौन इस सुख को प्राप्त करना चाहती है । हे बुनकर सखि ! तूने अपना समस्त धन पाप-कर्मों में खर्च कर डाला, अब इस भक्ति-वस्त्र को कौन बुनेगा (वस्त्र बुनने में कुछ पूँजी की आवश्यकता होती है न) बुनकर सखि ! माया-आकर्षणों में लिप्त रह गयी, अब इस प्रभु-प्रेम वस्त्र को कौन पूरा करे । बुनकर के अभाव में ताना-बाना दोनों इधर-उधर हो रहे हैं एवं वस्त्र बुनने में वही पुरातन ढर्रा चल रहा है जिसमें विषय-वासना हाँ प्रमुख थी । इसीलिए करघे पर कबीर यह देखकर भुप्र-भक्ति वस्त्र बुनने बैठ गये कि काल रूपी चूहा आयु को समाप्त कर रहा है ।

भाय यह है कि संसार-रीति, माया-पथ, छोड़ शीघ्र ईश्वर-भजन करो ।

मैं बुनि करि सिरांनां हो राम, नालि करम नहीं ऊबरे ॥टेक॥

दखिन कूँट जय सुनहीं भूँका, तब हम सुगन विचारा ।

सरके परके सब जागत हैं, हम घरि घोर पसारा हो राम ॥

तांनां लीन्हां बांनां लीन्हां, लीन्हें गोड के पऊवा ।

इत उत चितवत कठवन लीन्हां, माँड चलवनां डऊवा हो राम ॥

एक पग दोइ पग त्रेपग, संघें संधि मित्ताई ।

करि परपंच मोट बंचि आये, किलि किलि सयें मिटाई हो राम ॥

तांनां तनि करि बांनां बुनि करि, छाक परी मोहि प्योन ।

कहै कबीर मैं बुनि सिरांना, जानत है भगवतां हो राम ॥२०॥

शब्दार्थ—दखिन=दक्षिण। बूट=धोने में कोण—दिशा का। भूका=श्वान के भूकने की ध्वनि। पऊवा=पाव भर। मध=धीरे धीरे। किलिकिनि=धीरे धीरे। छाक=मूकम भोजन कलवा जैसा।

कबीर कहते हैं कि मैंने सासारिक कर्मों का तत्तु वायु तानना बन्द कर दिया क्योंकि इन कर्मों के द्वारा ससार से मुक्ति सम्भव नहीं। दक्षिण दिशा में जिस समय श्वान रूपी सासारिक जीवों की व्यथित ध्वनि आ रही थी भाव यह है उनकी दुदशा देखकर हमने अपने विषय में कुछ शकुन अनुमान किया। उसी समय मुझ यह आभास हुआ कि यम नियम समय रूपी पत्रों के जागन पर भी यह विषय वासना का चोर मेरे भीतर घुस आया। तभी मैंने ताना-बाना एक सूत के पाव पाव के गोने आदि एकत्रित कर लिये अर्थात् अपने सम्पूर्ण प्राप्य को लेकर इस ससार से कहीं भ्रमत्र जाकर अपने मुकर्मों का वस्त्र बुनने का निश्चय किया। कुछ पग बढ़ कर धीरे धीरे हमने उन दुष्कर्मों के अधूरे ताने बाने में अच्छे कर्मों का संधि मिलने का प्रयास किया। किंतु यहां जो विषय वासना में पड़कर पापों की गठरी बाध ली थी वह धीरे धीरे नष्ट हुई। इस भांति सत्कर्मों का ताना बाना डान मुझे वस्तुतः ग्राह्य भोज्य—प्रभु भक्ति—का ध्यान आया। कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति में प्रवृत्ति होते ही मैं कम निरत हो गया—यह सब प्रभु जानते हैं।

विशेष—लोकधुन में आधूत और अधूत हो क्या लोकधुन की ही सगी सात्मकता ने कबीर के अभीष्ट अर्थ की श्रीवृद्धि में अपूर्व योगदान दिया है।

तननां बुनना तज्या कबीर, राम नाम लिखि लिया शरीर ॥टेक॥

जब लग भरौं नली का बेह तब लग दूटै राम सनेह ॥

ठाढी रोव कबीर माई, ए सरिका छू जीव खुदाई।

कहै कबीर मुनहुँ री माई, पूरणहारा त्रिभुवन राई ॥२१॥

शब्दाथ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि मैं तो जीव-मुक्त हो गया हू इसीलिए कम विरत हो वम वस्त्र बुनने का व्यापार त्याग मैं तो प्रभु भक्ति में अनुरक्त हो गया हू। जब तक मैं इस जीवन-नलिका पर आयु रूपी सूत लपेटता रहूंगा तब तब मेरी राम में प्रीति बनी रहेगी भाव यह है कि जीवन पयन्त मैं प्रभु प्रेमानुरक्त रहूंगा। कबीर की मा अर्थात् माया—जिससे वह पहले पल्लवित होता रहा था आश्चर्यान्वित है कि यह जीव मुझसे पृथक् होकर जवित कैसे है किंतु कबीर माया रूपी (भूठी) माँ को समझाते कहते हैं कि जीवनदान देने वाला तो अनन्त शक्तिमय प्रभु है।

जुगिया ग्याइ मरं मरि जाइ।

घर जाजरी बलोडी टेदी, सोसोती डर राइ ॥टेक॥

भगरी तजौ प्रीति पाव स्रु डांडी देहु सगाइ।

छोको छोडि उपराह सो बांधो, जगु जुगि रहो समाइ ॥

बैसि परहड़ी द्वारा मुंदावो, ह्यावो पूत घर घेरो ।

जेठी धीय सासरं पठवौं, ग्यूं बहुरि न आवं केरो ॥

सहुरी धीइ सब कुल खोयो, तब दिग बंठन पाई ।

कहै कबीर भाग बपरी कौ, किलि किलि सब चुकाई ॥२२॥

शब्दार्थ—जुगिया=जग । जाजरी=जर्जर । बलीढी=छप्पर के बीच में भीतर की ओर लगने वाला एक बास । टेढी=टेढा । औलोती=जहां छप्पर के अगले भाग से पानी चू-चू कर गिरता है । मगरी=छप्पर की कमर । पापें=पाखा, प्रायः मिट्टी, अथवा पक्की ईंटों के बने ढलाव के एक विशेष प्रकार के स्तम्भ जिन पर छप्पर के सिरे टिके रहते हैं । डाँडी=यह भी छप्पर में ही लगने की एक लकड़ी होती है । छीकी=एक विशेष प्रकार का लटकने वाला झूलना सा जिस पर प्रायः भोज्य पदार्थ सुरक्षा की दृष्टि से रख दिये जाते हैं । डो=को । परहड़ी=घड़े रखने का स्थान विशेष जो एक प्रकार से मकानों में बनी अगीठी के ऊपर की सिल्ली के समान होता है । जेठी धीय=बड़ी पुत्री, यहाँ तात्पर्य कुण्डलिनी से है । ग्यूं=जिससे सहुरी धीय=छोटी पुत्री अर्थात् माया । बपरी=बपुरी, बेचारी ।

कबीर कहते हैं कि हे जीव ! यदि तू अन्य सांसारिकों की भांति मरना चाहता है तो मर जा किन्तु तू तनिक यह तो ध्यान रख कि तेरा शरीर रूपी भवन जर्जर हो चुका है, विषय-वासनाओं के दबाव से बलौड़ा रूपी शरीर का मेरुदंड झुक गया है जिससे न जाने कब वर्षा की औलाती रूपी आशंका आ पड़े ।

मैं प्रभुप्रेम के पाखो पर शरीर को छोड़ दूंगा जिसमें नाम-जप की डाँडी लग जायेगी । उस स्थान पर प्रभु प्राप्ति के फल को ऊँचे पर ही रखूंगा जिससे वह मेरे लिए बहुत समय तक सुरक्षित रहे । इस घर के द्वार जिनसे मन बाहर जाता है, पलहंड़ी रूपी अकुश से बन्द करवा दूंगा । कुण्डलिनी रूपी बड़ी लडकी को उसके स्वमुर ग्रह—वास्तविक घर—शून्य शिखर पर—पहुँचा देंगे जिससे वह पुनः लौट कर इस संसार में न आ सके । माया रूपी छोटी लडकी ने तो समस्त कुल—संसार—को सम्पर्क में आते ही नष्ट कर दिया । कबीर कहते हैं कि यह अपना-अपना भाग्य है, छोटी का किया हुआ बड़ी लडकी—कुण्डलिनी—को करना पड़ रहा है ।

विशेष—रूपक, सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति अलंकार ।

मन रे जागत रहिये भाई ।

गाफिल होइ यसत मति खोवै, चोर मुसे घर जाई ॥टेक॥

पट चक्र की कनक कोठड़ी, बस्त भाय है सोई ।

ताला कुँची कुलफ के लागे, उधड़त बार न होई ॥

पंच पहरया सोइ गये हैं, बसत जागण लागी ।

जुरा मरण द्यापं कुछ नाहीं, गगन मंडल सँ लागी ॥

करत विचार मनहीं मन उपजी, नां कहीं गया न धाया ।

कहै कबीर संसा सब छूटा रीम रतन धन पाया ॥२३॥

शब्दार्थ—गाफिल=चेतानिशून्य । चोर=पंच चोर—वाम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, । पंच पहरवा=पाँच ज्ञानेन्द्रिया । वगते=कुण्डलिनी ।

कबीर अपने मन को प्रबोध देते हुए कहते हैं कि हे ! मन तू चेतनाशून्य हो अपनी पूजा को मत खो अन्यथा माया रूपी चोर का जगीर के घर में प्रवेश हो जायेगा ।

यह शरीर पट्चक्रोद्युत स्वर्ण-कोठरी है जिसमें कुण्डलिनी सुप्तावस्था में पड़ी है, किन्तु जब प्राणायाम द्वारा कुण्डलिनी चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर जायेगी तो समस्त रहस्य प्रकट हो जायेगा । इस अवस्था में पहुँचकर शरीर की पाँच ज्ञानेन्द्रिया रूपी पहरेदार जो समस्त क्रिया व्यापार के संचालक हैं मो गये हैं, अर्थात् उन्होंने अपनी गति स्थिर कर दी है । उसके सोने ही कुण्डलिनी जग गई और वह शून्य की ओर अग्रसर होने लगी, वह ब्रह्मरन्ध्र पर पहुँच गई । वहाँ पहुँचने पर फिर जीवात्मा को जन्म-स्मरण का भय नहीं रहता । मन में विचार करते ही करते यह सिद्धि प्राप्त हुई है अथवा मन की वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर देने पर ब्रह्म-प्राप्ति हो गई । इसके लिए मुझे कहीं इधर-उधर न भटवना पडा । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार राम रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर मैं मसार-सशय से छूट गया ।

चलन चलन सबको कहत है, नां जानौं बंकुंठ कहाँ है ॥टेक॥

जोजन एक प्रमिति नहीं जानें, बातनि ही बंकुंठ बपानें ।

जब लग है बंकुंठ की आसा, तब लग नहीं हरि चरन निवासा ॥

कहूँ सुनें फँसें पतिप्रद्वये, जब लग तहाँ आप नहीं जइये ।

कहै कबीर यह कहिये काहि, साध सगति बंकुंठहि आहि ॥२४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि सब प्रभु लोक—शून्यगड को जाने को कहते हैं किन्तु उसका मार्ग किसी को ज्ञात नहीं है । जो व्यक्ति उस एक ब्रह्म की सीमाओं—शक्तियों—से अवगत नहीं वह तो व्यर्थ में ही बंकुंठ की बात करता है, उसे प्रभु स्थान का पता भी नहीं । जब तक मन में बंकुंठ पहुँचने में कोई कामना प्रमुख है तब तक प्रभु-चरणों में निवास असम्भव है । उस प्रभु-लोक की बताई गई बातों को जब तक स्वयं न देख लें, विश्वास किस आधार पर करें ? कबीर कहते हैं कि मैं यह किसे समझाऊँ कि साधु-सगति में ही प्रभु का वास है—वही बंकुंठ है ।

अपने विचारि असवारि कीजँ सहज काँ पाइजँ पाव जय बीजँ ॥टेक॥

दे मुहरा लगाम पहिराऊँ, सिकली जीन गगन दौराऊँ ।

चलि बंकुंठ तोपि तँ तारौं, यक्षित प्रेम ताजनें माखँ ॥

जन कबीर ऐसा असवारा, वेद कतेव बहूँ धे न्यारा ॥२५॥

शब्दार्थ—असवारि=सवारी ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! आत्मविचार की सवारी करो और सहज-समाधि की रकाब में पैर रखो—प्रवृत्त होओ, मन में अकुश का मुहरा पहना निमग्न

म कर 'नो और उसकी वृत्तियाँ आ अन्तर्मुखी कर जीवन बस य, शून्य शिखर की और उसे दीडायो । हे मन ! चब तुझे प्रभु लोक ल जाकर तरा उद्धार करूँ और वहाँ तुझ पर सम्पूर्ण शक्ति से प्रेम का एक चावुक मार दू जिससे तू प्रभु-प्रेमानुरक्त हो जाय । कवीर कहते हैं कि ऐसा ही साधक ठीक होता है जो वेद शास्त्र, कुरान आदि धर्म ग्रन्थों के पचड़े से दूर रहता है । †

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

अपन मैं रगि आपनपौ जानू,

जिहि रँगि जाँनि ताही कू माँतू ॥टेक॥

अभि अतरि मन रग समानाँ, लोग वहाँ कबीर बोरानाँ ॥

रग न चीन्हें मूरखि लोई, जिहि रँगि रग रह्या सब कोई ।

जे रग कबहूँ न धावें न जाई, वही कबीर तिहि रह्या समाई ॥२६॥

शब्दार्थ—अपने मैं रगि = अपनी चित्तवृत्तियों को अन्तर्मुखी करके ।

कवीर कहते हैं कि मैंने जब अपनी वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर दिया तभी मुझे अपने वास्तविक रूप—कि मैं भी ब्रह्माश्रय हूँ, अतः मेरा वास्तविक प्रिय ब्रह्म ही है—के दर्शन प्राप्त हुए । जिसने भी प्रभु के रग को पहचान लिया मैं उसी को सम्मान दूँगा ।

मेरे मन में प्रभु प्रेम का रग समाया हुआ है, किन्तु सत्कार मुझे सासारिक आचरणों से विरत देख पागल समझता है क्योंकि मूख, अज्ञानी प्रभु के प्रेम रग को नहीं पहचान पाते, यद्यपि समस्त सृष्टि के अणु अणु में उसी की कान्ति है । वह रग इतना प्रगाढ़ है कि कभी छूटता नहीं है । कवीर उसी रग में पूर्णतया रगा हुआ है ।

विशेष—महा कवि सूरदास ने भी इसी भाव का पद कहा है ।

‘आपुन पौ आपुन ही में पायो ।

सद्वर्हि सब्द भयो उजियारो, मतगुरु भेद बतायो ॥

ज्यो कुरग-नाभी कस्तूरी दूँत फिरत भुलायो ।

फिर चेत्यो जब चेतन ह्वँ करि, आपुन ही तनु छायो ॥

भगवाँ एक नबेरो राम, जे तुम्ह अपनं जन सू काम ॥टेक॥

अह्या बडा कि जिनि हँ उपाया, वेद बडा कि जहा ये आया ॥

यहु मन बडा कि जहा मन माने, राम बडा कि रामहि जाने ।

कहे कबीर हैं खरा उदास, तोरय बडे कि हरि के दास ॥२७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! यदि आपको अपन भवतो से स्नेह हूँ तो एक भगवें को निपटा दो । यह यह कि ब्रह्म उडा है या जिसने हमें उत्पन्न किया है, वेद बडे हैं अथवा वह बडा है जहाँ से वेदों का उदगम है । यह मन बडा है अथवा वह प्रभु जिसमें अब यह रमता है अथवा इन सबसे बडे स्वयं आप है ? यह सब बात

आप ही जान सकते हैं। तीर्थस्थल बड़े हैं या उनमें भी बड़े हैं प्रभु-भक्त, भाव यह है कि तीर्थस्थलों की अपेक्षा साधुसंगति अधिक श्रेयस्कर है। कबीर तो अब इस भगड़े से उदास हो गया है—वह केवल प्रभु को ही सर्वोपरि मानता है।

विशेष—“ब्रह्मा बड़ा कि जिनि रु उपासा”—से यह ध्वनित होता है कि शरीर का स्रष्टा कबीर परब्रह्म को ही मानते हैं जबकि हिन्दुओं की पौराणिक मान्यतानुसार ब्रह्मा ही शरीर का निर्माता है। किन्तु इस विचार वैमन्य से कबीर के अभिप्रेत अर्थ को पाठक तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती।

दास रामहि जानिहै रे, और न जानै कोई ॥टेक॥

काजल देइ सबे कोई, चपि चाहन माँहि बिनान ।

जिनि लोइनि मन मोहिया, ते लोइन परवान ॥

बहुत भगति भीसागरा, नाना विधि नाना भाव ।

जिहि हिरवं श्रीहरि भेटिया, सो भेद कहूँ कहूँ ठाउँ ॥

दरसन समि का कीजिए, जो गुन नहि होत समान ।

सोंधव नीर कबीर मिल्यो है, फटक न मिलै पछान ॥२८॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि प्रभु को भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता। जिस प्रकार नेत्रों में काजल तो सभी डालते हैं, किन्तु वह सुन्दर नेत्रों में ही शोभा पाता है। नेत्रों की जिन सुन्दर पुत्तलिकाओं ने मन को मोहित कर दिया वे ही नेत्र प्रामाणिक रूप से सुन्दर हैं। सत्सार-सागर में विविध प्रकार की अनेक भक्ति-पद्धतियाँ हैं, किन्तु जिसके माध्यम से हृदय में प्रभु के दर्शन हो जाय वह भक्ति तो किसी ही किसी—विरले को ही प्राप्त है। उस प्रभु भक्तों के दर्शन करके ही है मानव। क्या लाभ, यदि तुमने स्वयं में उसके समान गुण उत्पन्न न किये। कबीर को तो प्रभु-भक्ति रूपी समुद्र का पवित्र जल प्राप्त हो गया है, हे जीवात्मा! तुम्हें चारों ओर भटकने से तो पत्थर की भी प्राप्ति नहीं हो सकती।

कसँ होइगा मिलवा हरि सना,

रे तू विष विकारन तजि मना ॥टेक॥

रे तँ जोग जुगति जान्या नहीं, तँ गुर का सबद मान्या नहीं ॥

गदी देही देखि न फूलिए, सत्सार देखि न भूलिए ।

कहै कबीर मन बहु गुनी, हरि भगति बिना दुष फुन फुनी ॥२९॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि हे मन! तू विषय विकारों का परित्याग कर दे, अन्यथा पाप-पक-पूरित शरीर से प्रभु से किस प्रकार मिलन होगा? हे मन! तूने न तो योगिक प्रक्रियाओं को जाना और न सद्गुरु के उपदेश का पालन किया जिससे प्रभु प्राप्ति सम्भव होती। तू इस शरीर का जो निरा कूड़ा है व्यर्थ अभिमान मत कर और न सत्सार के विभिन्न माया-प्राकर्षणों में पड़कर अचेत हो। कबीर कहते हैं कि

जहाँ ऊर्ग सूर न चढ़ा, तहाँ देखा एक धनदा ।

उस भानव सू चित लाऊगा, तो मैं बहुरि न भोजलि साऊगा ॥

मूल बध डक पाया, तहा सिध गणेश्वर रावा ।

तिस मूलहि मूल मिलाऊगा, तो मैं बहुरि न भोजलि आऊगा ॥

कबीरा तालिय तोरा, तहाँ गोपत हरी गुर मोरा ।

तहाँ हेत हरी चित लाऊगा तो मैं बहुरि न भोजलि आऊगा ॥३१॥

शब्दार्थ—भोजलि=भाभी, यहाँ सखी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। थोरा=थोड़ा, अल्प। कया=साधुओं के धारण करने का एक वस्त्र विशेष। जुरा=जरा, वृद्धावस्था। भौ=भय। पूनी=रुई की कातने से पूर्व बनाई जाने वाली एक बत्ती सी। मूनी=मुनि, ब्रह्म। राजा=स्वामी ब्रह्म। लै जोती=निरजन ज्योति। मूल बन्ध=मूलाधार चक्र। सिद्ध गणेश्वर रावा=सिद्धि दाता गणपति कुण्डलिनी।

कबीर कहते हैं कि यदि मैं प्रभु के मार्ग पर अग्रसर हो गया तो हे सखि! मैं फिर लौटकर इस ससार में नहीं आऊँगा। अर्थात् मैं मुक्त हो जाऊँगा।

इस ससार में कर्म रूपी सूत का कोई ओर छोर नहीं, अतः उसमें पड़ने की अपेक्षा क्या धारण करना, विरक्त होना अधिक श्रेयस्कर है। ससार से विरक्त होने पर प्रभु-भक्ति को अपनाने के कारण जरा मरण का भय समाप्त हो जायेगा। जहाँ सूत, कपास एवं पूनी आदि अर्थात् कोई भी सासारिक उपकरण नहीं है वहाँ ब्रह्म का निवास है। मैं उन ही परम प्रभु से प्रेम करूँगा और पुनः इस ससार में नहीं आऊँगा। मेरे प्रेम नगर के अनुपम (शून्य) भवन में एक राजा—ब्रह्म—का निवास है। अब मैं उसी राजा की भक्ति करूँगा और इस ससार में नहीं लौटूँगा। उस शून्य प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में हीरे और मोती हैं एवं वही निरजन ज्योति का वास है। मैं उसी परम-ज्योति स्वरूप से अपनी आत्मा की दीप-ज्योति मिला दूँगा। जहाँ सूर्य एवं चन्द्रमा की भी गति नहीं है वहाँ—शून्य—स्वतः पर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हुई। मैं उसी आनन्द में चिरमग्न रहूँगा और हे सखि मैं अब पुनः इस ससार में नहीं आऊँगा। मूलाधार चक्र में एक ऐसा स्थान है जहाँ सिद्धिसदन गणपति—इस ब्रह्म प्राप्ति में सिद्धि प्रदान करने वाली कुण्डलिनी का वास है। उस मूल शक्ति को सृष्टि के मूल उस ब्रह्म से मिला दूँगा और फिर इस ससार में नहीं आऊँगा। कबीर कहते हैं कि जहाँ ब्रह्मानन्दी साधक के गुरु का वास है—शून्य गढ़ में वही मेरे भी गुरु का, मैं भी प्रभु प्रेम के कारण अपनी चित्तशुद्धि को वही केन्द्रित कर रहा हूँ, अतः अब मैं इस ससार में पुनः नहीं आऊँगा।

सती घागा दूटा गमन बिनति गया, सबद जु कहाँ समाई ।

ए ससा मोहि निस दिन व्यावे, बोइ न कहै समझाई ॥टेक॥

नहीं ब्रह्म ड प्यड पुनि गाही, पचतत भी नाहीं ।

इत्ता प्यगुता मुपमन नाहीं, ए गुन कहाँ समाहीं ॥

की गति को जानकर पूर्ण आनन्द प्राप्त किया। जो मन शरीर में अलख निरजन ज्योति स्वरूप परमात्मा के समान समाया हुआ है उससे कबीर ने पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है।

विशेष—पद की प्रथम और अन्तिम पक्ति से ऐसा आभास होता है कि मन का प्रयोग कबीर ने इन दो पक्तियों में आत्मा के लिए किया है।

भाई रे बिरले दोस्त कबीर के, यह तत बार बार कासों कहिये।

मानण घडण सवारण सन्नय, ज्यू रायें तूँ रहिए ॥टेक॥

भालम दुनों सबै फिरि खोजी, हरि बिन सकल अयाना।

छह दरसन छ्यानवै पापड, अकुल किन्हें न जाना ॥

जप तप सजम पूजा अरचा, जोतिग जग बीराना।

कागद लिखि लिखि जगत भुलाना, मनहीं मन न समाना ॥

कहे कबीर जोगी अरु जगम, ए सब भूठी आसा।

गुर प्रसादि रटौ घाजिग ज्यू, निहचं भगति निवासा ॥३४॥

शब्दार्थ—बिरले=कोई ही। दोस्त=साथी, क्योंकि कबीर का साधना मार्ग बड़ा विकट है अतः उसके साथ चलने के लिए बिरले ही साथी मिलते हैं। तत=तब, सत्य। भालम=दुनिया, ससार। दुनी=दुनिया। छह दरसन=पट्टदर्शन, शिखा छन्द, निरुक्त व्याकरण, ज्योतिष, कल्प।

कबीर कहते हैं कि मेरे साथी बहुत कम हैं—इस सत्य का बारम्बार उद्घाटन मैं किस-किस के सम्मुख करूँ। वह परम प्रभु भरण, पोषण एवं दीप सवारण सब क्षेत्रों में समर्थ है, अतः वह जिस प्रकार रख रहा है मनुष्य को वैसे ही रहना चाहिए। मैंने सर्वत्र सृष्टि में खोज कर देख लिया, किन्तु प्रभु बिना सर्वत्र शून्य, निर्जनता के घोर कुछ नहीं है। पट्टदर्शन एवं अन्य विविध शास्त्र ग्रन्थों (जिन्हें कबीर केवल मात्र ब्राह्मण वर्ग का पाखण्ड मानते हैं) में प्रभु की खोज में बड़े व्यग्र प्रयत्न किये गये हैं किन्तु कोई भी उन्हें पूर्णरूपेण जानने में समर्थ नहीं हो सका। उसी को जानने के लिये ससार जप, नियम-सयम, पूजा अर्चना, ज्योतिष आदि विविध प्रपञ्च में पागल हो रहा है। उसकी खोज के लिए पुस्तक पर पुस्तक एवं विविध धर्म ग्रन्थों के ढेर के ढेर लिख कर मन ही मन प्रफुल्लित हैं, किन्तु इनमें किसी से भी उसका वास्तविक रूप प्रकट नहीं होता। कबीर कहते हैं कि योगी आदि विभिन्न वर्ग के साधक उसकी खोज में भूठी आशा ले लेकर मर रहे हैं, इनके द्वारा गृहीत उपायों से वह प्राप्त नहीं होता तो निश्चयपूर्वक गुह्य उपदेश के द्वारा ग्रहण की गई दृढ़ भक्ति द्वारा प्राप्त होता है।

कितेक सिब सकर गये ऊठि,

राम समाधि अजहूँ नहीं छूटि ॥टेक॥

प्रलं काल कहूँ कितेक भाय, गये इद्र से अगिणत लाय।

ब्रह्मा खोजि पर्यो गहि नाल, कहे कबीर वं राम निरास ॥३५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

इस पद में कबीर प्रभु की अगम्यता का वर्णन करते कहते हैं कि शिवशकर जैसे न जाने कितने तपस्वी प्रभु की प्राप्ति-इच्छा में समाधि लगा-लगा कर पराजय मान गये किन्तु प्रभु की समाधि—निद्रा आज भी नहीं टूटी, जो उन्हें दर्शन दे सकें । न जाने कितनी सृष्टियों का सृजन एवं विनाश हो गया और इन्द्र जैसे न जाने कितने लक्ष देवता उनसे पराजित हो गये । ब्रह्मा उन्हें खोजते-खोजते कमल-नाल पकड़ कर बैठ रहा, किन्तु कबीर कहते हैं कि वे अदभूत राम किसी को भी प्राप्त नहीं हो सके ।

विशेष—पद की प्रत्येक पंक्ति में हिन्दुओं के किसी न किसी धार्मिक विद्वान् का कबीर को ध्यान है जिनके आधार पर वे ब्रह्म की अगम्यता सिद्ध कर रहे हैं ।

अच्यत च्यत ए माधी, सो सब माहि समाना ।
ताहि छाडि जे आन भजत हैं, ते सब भ्रमि भुलाना ॥टेक॥
ईस कहै मैं ध्यान न जानू, दुरतभ निज पद मोहीं ।
रचक करुणा कारण केसौ, नाव धरण कौ तोहीं ॥
कहौ घों सबद कहा थं आव, अरु फिर कहा समाई ।
सबद अतीत का मरम न जानें, भ्रमि भूलो दुनियाई ॥
प्यड मुक्ति कहा ते कीजें, जौ पद मुक्ति न होई ।
प्यड मुक्ति कहत है मुनि जन, सबद अतीत था सोई ॥
प्रगट गुप्त गुप्त पुनि प्रगट, सो कत रहै लुकाई ।
कबीर परमानन्द मनाये, अकथ कथ्यो नहीं जाई ॥३६॥

शब्दाय—रजक=थोड़ी सी । करुणा=दया । प्यड मुक्ति=शरीर की मक्ति । लुकाई=छिपना ।

वह अनुपम ब्रह्म समस्त सृष्टि में समा रहा है, उस परम-प्रभु को छोड़ जो अन्य का भजन करते हैं वे लोग सासारिक भ्रम में अमिष हैं ।

प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं ध्यान द्वारा प्राप्य नहीं हूँ, मुझे प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । हे प्रभु ! आप अपने दासों—भक्तों—पर थोड़ी सी तो दया दृष्टि फेरिये जिससे वे आपका नाम जपने में समर्थ हो सकें । भला बताओ तो शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, कहीं से उत्पन्न होता है और फिर कहीं समा जाता है । सद्गुरु के उपदेश का समार रहस्य नहीं जानता वह केवल मात्र माया भ्रम में उलझा हुआ है । इस शरीर की हो मुक्ति को लेने से क्या लाभ यदि मुक्ति स्वरूप परम-पद की प्राप्ति न हुई । जीवनमुक्त मुनिगण यह बताते हैं कि वह अनहद नाद ही तो ब्रह्म था । वह भ्रम कभी दर्शनीय हो जाते हैं और कभी अदृश्य, अगम्य—न जाने वे किधर छिपे हुए हैं । कबीर को अब परमानन्द स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो गई है इस आनन्द का वर्णन नहीं किया जा सकता ।

सो कछु बिचारहु पडित लोडं,

जाकं रूप न रेप धरण नहीं कोडं ॥टेक॥

उपजं प्यंड प्रांत कहां थै आवैं, मूया जीव जाइ कहां समावैं ।
 इंद्री कहां करहि बिभ्रामां, सौ कत गया जो कहता रांमा ॥
 पंचतत तहां सबद न स्वावं, अलख निरंजन बिद्या न बावं ।
 कहै कबीर मन मर्नाहि समानां, तब भागम निगम भूठ करि जाना ॥३७॥
 शब्दार्थ—लोई=लोग । रेप=रेखा । भागम निगम=वेद और शास्त्र
 आदि ।

भला पण्डित लोग अर्थात् ज्ञानी उसका क्या विचार कर सकते हैं जिसकी न कोई रूप रेखा है और न कोई दर्शन—जो सदैव निराकार है, उसको पाने का प्रयत्न तो बड़ा व्यर्थ साध्य है ।

शरीर की उत्पत्ति पर उसमें प्राणी का संचार न जाने कहा से हो जाता है और जीव की मृत्यु पर वही प्राण न जाने कहां जाकर समा जाता है ? जीव के मरणोपरान्त न जाने इन्द्रियाँ, जो ससार के नाना विषयों में अनुरक्त थीं, कहां जाकर सो जाती हैं और यह हसात्मा जो शरीर को सर्वाव बनाये था न जाने कहां चला गया ? जहाँ जाते है वहाँ पंचतत्त्व निर्मित यह भौतिक संसार नहीं है, केवल वह अलख निरंजन ब्रह्म ही ज्योतिष्मान है । वहाँ किसी लौकिक विद्या अथवा विचारधारा की गति नहीं है । कबीर कहते है कि जब मन की वृत्तियों को अन्मुखी कर ब्रह्म में केन्द्रित कर दिया जाता है तब भागम-निगम आदि की समस्त शास्त्रीय विचारधारा मिथ्या प्रतीत होने लगती है और केवल ब्रह्म का ही ध्यान रहता है ।

जो पें बीज रूप भगवाना,

तो पंडित का कथिति गियाना ॥३८॥

नहीं तन नहीं मन नहीं अहंकारा, नहीं सत रज तम तीनि प्रकारा ॥

विष अमृत फल फले अनेक, बेद व बोधक हैं तरु एक ।

कहै कबीर इहे मन माना, कहिधूँ छूट कवन जरमाना ॥३९॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि यदि ब्रह्म बीज रूप ही एक है जिससे असंख्य फलों वाला यह सृष्टि फली है तो फिर पंडित इसी बात के रहस्योद्घाटन के लिये क्या ज्ञान-अन्वेषण करेगा ? वह ब्रह्म न तो शरीरधारी है और न मनयुक्त है एवं सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों से परे है । इस संसार में उसी की सृष्टि के रूप में विष और अमृतमय फलों से युक्त वृक्ष लगे हुए है किन्तु उन सबका मूल उत्स एक ही है । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार समस्त सृष्टि का नियामक एक ही ब्रह्म को मान लेने में ही आनंद और शान्ति है, कौन इस व्यर्थ के झगड़े में पड़कर उलझे ?

पांडे कौन कुमति तोहि लागी,

तूँ रांम न जपहि अभागो ॥४०॥

बेद पुरांन पढत अस पांडे, खर चंदन जैसै भारा ।

रांम नाम तत समझत नाही, घंति पड़े मुखि डारा ॥

वेद पढ़ा का यह फल पाड़े, सब घटि देखें रांमां ।
जन्म मरन येँ तौ सूँ छूटें, सुफल हूँहि सय कामा ॥
जीव बधत अरु धरम कहत हो, अधरम कहा हूँ भाई ।
आपन तौ मुनिजन हूँ बैठे, का सनि कहीं कसाई ॥
नारद कहै व्यास यों भायें, सुखदेव पूछी जाई ।
कहै कबीर कुमति तब छूटें, जे रहौ राम ल्यो लाई ॥३६॥

शब्दार्थ—खर=गधा । छारा=छार, धूल । घटि=हृदय मे । का सति=

किसकी । कयो=प्रगाढ़ प्रेम ।

हे पाड़े जी ! आप किस दुर्बुद्धि के फेर मे पड़कर विविध पाखंड कर्मा का जजाल फैलाते हो । हे अभाग्यवान् ! राम-नाम क्यो नही जपता ? व्यर्थ मे वेद और पुराण पढ़ने से क्या लाभ ? वास्तविक ज्ञान तो प्रभु-भक्ति है, यह पुस्तकीय ज्ञान तो ऐसा ही है जैसे गधे पर चन्दन लदा हुआ हो और वह उसका कुछ भी लाभ न उठा सके । यदि तूने राम नाम का रहस्य नही जाना तो अन्त मे मूल मे धूलि पड़ेगी, अर्थात् मृत्यु को प्राप्त होगा । हे पाण्डे जी ! वेद पढ़ने का तो यही लाभ है कि प्रत्येक जीव के हृदय मे प्रभु की सत्ता को समझो । इससे तू जन्म-मरण के आवागमन चक्र से मुक्त हो जाएगा और तरे समस्त कार्य सफल हो जायेंगे । यदि तुम पशुबलि करके भी धर्म कहते हो तो फिर अधर्मपूर्ण कार्य कौन सा रह गया ? तुम स्वयं पशुबलि करके तो मुनि कहलाते हो, फिर भला कसाई किसे कहोगे ? व्यास जी नारद और सुखदेव जैसे ऋषियों द्वारा इस मत की पुष्टि कराते है । कबीर कहते है कि यह कुबुद्धि जो तुम्हे ऐसे क्रूर कर्म करने के लिये प्रेरित करती है तभी छूट सकती है जब तुम अपनी वृत्तियाँ राम मे केन्द्रित कर दो ।

पंडित बाद घबटे भूठा ।

राम कहा दुनिया गति पायें, पांड कहा मूल भीठा ॥टेक॥

पावक कहा पाव जे दाभैं, जल कहि त्रिया बुझाई ।

भोजन कहा भूप जे भाजैं, तौ सब कोई तिरि जाई ॥

नर कं साथि सूया हरि बोलैं, हरि परताप न जानैं ।

जो पबहूँ उडि जाइ जगल मे, बहुरि न सुरतं आवैं ॥

साची प्रीति विषं माया सू, हरि भगतनि सू हासी ।

कहै कबीर प्रेम नहीं उपज्यौ, बाघ्यौ, जमपुरि जासी ॥४०॥

शब्दार्थ—पावक=अग्नि । त्रिया=प्यास । सूया=तोता । बहुरि=फिर ।

जमपुरि=नरक लोक मे ।

पंडित लोग व्यर्थ के विभिन्न वाद प्रस्थापित कर ईश्वर के भूटे स्वरूप मे परिचय कराते हैं । भला यदि राम-नाम कहने मात्र मे ससार से मुक्ति हो जाय और खांड का नाम-मात्र लेने से मुह मिष्टान्न का स्वाद ले ले, अग्नि का नाम लेने से ही पेर जल जाय और जल कह देने भर से प्यास बुझ जाय, भोजन कहने भर से

भूख मिट जाय तो सब ही अपनी इच्छानुकूल तृप्ति पा लें । मनुष्य द्वारा सिखाये जाने पर तोता भी राम-नाम उच्चारण करता है, किन्तु वह प्रभु प्रताप से तो अवगत नहीं होता । यदि कभी वह अपने पिंजरे से छूट जाय तो पुन कभी उसे प्रभु की स्मृति भी नहीं आ सकती । जो जीवात्मा माया के विविध विषयो से अनुराग रखते हैं और प्रभु-भक्ता का उपहास कहते हैं उनके हृदय में कभी भी प्रभु-प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है और वे आवागमन के बधन में बंधे मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।

जो पं करता बरण बिचारं,

तो जनमत तीन ठाडि किन सारं ॥८६॥

उत्पत्ति व्यद कहाँ ये आया, जा धरी अरु लागी माया ।

नहीं को ऊँचा नहीं को नीचा, जाका प्यड ताही का सोँचा ॥

जे तू बाधन बधनीं जाया, तो आन बाट हूँ काहे न आया ।

जे तू सुरक सुरकनीं जाया, तो भीतरि खतना बयू न कराया ॥

कहै कबीर मधिम नहीं बोई, सो मधिम जा मुख राम न होई ॥४१॥

शब्दार्थ—तीन ठाडि=तीन खंडों में । मधिम=नीच ।

कबीर कहते हैं कि यदि सृष्टि कर्ता प्रभु भी वर्ण-विचार करे तो मनुष्य के जन्म लेते ही उसे तीन खण्डों में विभाजित कर दे । समस्त जीवों का मूल उत्स एक ही है और फिर सब माया बधन में पड़त है । समस्त जीव समान हैं क्योंकि शरीर एक ही साचे में ढले हुए हैं इसलिए कोई उच्च और निम्न नहीं है । हे ब्रह्मण ! यदि तुझे अपनी उच्चता का गर्व है तो तू शेष ससार के समान ही मातृ-गर्भ से क्यों जन्मा किसी अन्य मार्ग से क्या नहीं आया ? और हे तुर्क ! यदि तू अपनी श्रेष्ठता में किसी को कुछ समझता ही नहीं तो मातृ उदर में ही खतरा करा कर अन्य लोगों से अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करता । कबीर कहते हैं कि कोई नीच नहीं है, केवल वही नीच है जिसके मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता ।

विशेष—इस पद में कबीर के सत्य-वचन की प्रसरतापर्य को छलने वाली है ।

कयता बकता मुरता सोई, आप बिचारं सो ग्यानी होई ॥८७॥

जैसे अगिन पवन का मेला, चंचल चपल बुधि का खेला ।

नव दरवाजे दस दुवार, बुझि रे ग्यानी ग्यान बिचार ॥

देही माटी धोलै पबना, बुझि रे ग्यानीं मूवा स कोना ।

मुई सुरति बाद अहकार, वह न मूवा जो खोलणहार ॥

जिस कारनि तटि तीरयि जाही, रतन पदारथ घट हीं माहीं ।

पढ़ि पढ़ि पड़ित बंद बपारि, भीतरि हूती बसत न जाई ॥

हैं न मूवा मेरी मुई बलाइ, सो न मूवा जो रह्या सभाइ ।

कहै कबीर गुन ब्रह्म दिखाया, सरता जाता नजरि न आया ॥४२॥

शब्दार्थ—बलाइ=ग्रह । पवन=हवा । नव दरवाजे=नौ द्वार ।

दस=दसवाँ, ब्रह्मरूप ।

जो अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी कर विचार करता है वही ज्ञानी है, वही उपदेशक है, वही प्रभु प्रेमानुरक्त है। जिस प्रकार वायु के सस्पर्श से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है उसी भाँति सर्वत्रगामी और तीव्र बुद्धि के द्वारा ही यह अत्म-चिन्तन सम्भव है। शरीर में नो द्वार एवं ब्रह्मरन्ध्र हैं हे ज्ञानी ! ज्ञान द्वारा तू इनकी स्थिति का अनुमान कर। शरीर तो मिट्टी मात्र है जिसको प्राणवायु जीवन प्रदान करती है, हे ज्ञानी जो (आत्मा) मर गया वह कौन था, उसके स्वरूप पर विचार कर। कबीर स्वयं जाना से किये गये प्रश्न का उत्तर देते कहते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती, मनुष्य की मृत्यु पर नष्ट तो ब्रह्म मिथ्या दम्भ एवं स्वार्थवृत्ति होती है। जिनके लिए मनुष्य विविध तीर्थों की यात्रा का श्रम उठाता है वह रत्न और भूमूल्य पदार्थ अर्थात् प्रभु तो हृदय में ही वास करते हैं। पण्डित व्यर्थ में उदघोष गिरा से वेदों का मन्त्रोच्चार करता है किन्तु अन्तर में रहने वाले ब्रह्म से परिचित नहीं होता। मृत्यु पर मनुष्य नहीं भरता केवल मात्र उसका ब्रह्म नष्ट हो जाता है और वह जो समस्त संसार में रमा हुआ है परमात्मा आत्मा के रूप में रह जाता है। कबीर कहते हैं कि सदगुरु ने मुझे ज्ञान-दृष्टि प्रदान कर ब्रह्म के दर्शन करा दिये जिससे मैं जीवन-मरण के आवागमन चक्र से मुक्त हो गया।

हम न मरें मरिहैं संसारा, हम कूँ मिल्या जियावनहारा ॥टेक॥
 भव न मरौ मरने मन मोतां, तेई मूए जिनि राम न जानां ।
 साकत मरै सतन जीवै, भरि भरि रांम रसाइन पीवै ॥
 हरि मरिहैं तो हमहैं मरिहैं, हरि न मरै हंम काहे कूँ मरिहैं ।
 कहै कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा ॥४३॥
 शब्दार्थ — साकत = शक्ति । रसाइन = रसायन ।

कबीर इस पद में प्रभु प्राप्ति के पश्चात् अपनी मन स्थिति का वर्णन करते कहते हैं कि भव मेरा मरण नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तो जीवन या अमरता प्रदान करने वाले प्रभु के दर्शन हो गये। भव मैंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊँगा—मरते तो वे हैं जो प्रभु-महिमा से भवगत नहीं होने और मैं तो प्रभु से साक्षात्कार कर चुका हूँ। शाकत या बलि आदि की विविध हिंसात्मक क्रियाओं में ही पड़ा हुआ नष्ट हो जाता है और साधु जन भरपूर माना में राम-रूपी रसायन—प्रभुभक्ति—का पाव करते हैं, अतः वे अमर हो जाते हैं। यदि प्रभु की समाप्ति हो जायेगी तो हमारा भी नाश हो जायेगा, किन्तु जब वही नहीं मरेगा तो हम कैसे मर सकते हैं ? क्योंकि हम तो उस अशी के अन्न हैं। कबीर कहते हैं कि मन को प्रभुमुख कर देने से सुख सागर की प्राप्ति होकर मनुष्य अमर हो जाता है।

कौन ररे कौन जनम आई, सरग नरक कौन गति पाई ॥टेक॥
 पंचतत अधिगत ये उपपनां, एकं किया निवासा ।
 पिछुरे तत फिरि महजि समानां, रस रही नहीं घासा ॥

जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहरि भीतरि पानीं ।

फूटा कुंभ जल जलहि समाता, यहु तत पयो गिपानीं ॥

घावें गगां गतें गगना, सधे गगना भाई ।

कहैं कबीर करम किस लागं, भूठी सक उपाई ॥४४॥

शब्दार्थ—अविगत=ब्रह्म । एकै=एक में हो । सक=सक । उपाई=उपाय ।

कबीर कहते हैं कि भूता कौन मरता जीता है एव मरणोपरान्त कौन स्वर्ग और नरक प्राप्त करता है—ये तो विश्वासमात्र ही हैं । प्रभु से उत्पन्न पंचत्व—पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु—एकत्र रूप में आने पर मनुष्य का रूप धारण कर गये, शरीर नष्ट हो जाने पर, उससे विलग हो, य पंचतत्व पुन उसी ब्रह्म में समा जाते हैं और फिर मनुष्य का कुछ चिन्ह भी ससार में नहीं रह जाता । वस्तुतः यह सृष्टि इसी प्रकार है कि ससार के जल में शरीर रूपी एक घट है जिसमें भीतर भी जल विद्यमान है—शरीर में समस्त तत्व इस सृष्टि के ही हैं—एव उसके बाहर तो ससार रूपी जल है ही । शरीर रूपी घट के फट जाने पर शरीर घट स्थित जल रूपी आत्मा शेष ससार में व्याप्त परमात्मा से मिल गई । इस प्रकार सृष्टि के आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् सर्वत्र परमात्मा का ही निवास है । कबीर कहते हैं कि ससार के माया-आकर्षण तथा ससार भ्रम मिथ्या है, यहाँ तो केवल कर्म ही प्रधान है ।

कौन मरें यह पंडित जना, सो समझाइ कहौ हम सना ॥टेक॥

माटी माटी रही समाइ, पवन पवन लिया संगि लाइ ।

कह कबीर सु नि पंडित गु नो, रूप भूवा सब देखें दुनीं ॥४५॥

शब्दार्थ—रूप भूवा=शरीर मर गया । दुनीं=दुनियाँ ।

हे शानी पण्डित भवत । हमे बताओ तो सही कि मरता कौन है ? मरना कुछ नहीं केवल मिट्टी का दूसरी मिट्टी में मिला जाना है, पवनाश का सम्पूर्ण वातावरण में व्याप्त वायु से मिलन है । कबीर कहते हैं कि शानी पण्डित । सुन, सब लोग केवल शरीर को नष्ट होता देख उसे मरण कहते हैं, किन्तु यह कोई नहीं देखता कि यह व्यष्टि का समष्टि से, अश से आत्मा का परमात्मा से मिलन है ।

जे कौ मरें मरन है मौंठा,

गुर प्रसादि जिनहीं मरि दीठा ॥टेक॥

भूवा करता मुई ज करनीं, मुई नारि सुरति बहु धरनी ।

भूवा घापा भूवा मान, परपच लेइ भूवा अभिमान ॥

राम रमे रमि जे जन भूना, कहै कबीर अविनासी भूवा ॥४६॥

शब्दार्थ—प्रसादि=कृपा । अविनासी हुआ=ऊपर हो जाते हैं ।

कबीर कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से जिन्ह मरण के दर्शन हो जाते हैं वे यदि मरना चाहें तो मरण ही उनके लिए मधुर है क्योंकि वह प्रभु दर्शन का एक उपाय है । जो सासारिक कर्मों के लिए मर जाता है मर्यात् उनसे विरक्त हो जाता है उसे

कर्म-दोष या कर्म-पाप नहीं लगता। व्यक्ति को कामिनी एवं अन्य मायावर्णों में विरत हो जाना चाहिए। अह और इम्भ को नष्ट कर एवं मिथ्या-मान को भी त्याग कर व्यक्ति सासारिक प्रपञ्च से अलग हो जाता है। कबीर कहते हैं कि इस भाँति ससार के लिए मर कर जो प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं फिर वे प्रभु में मिल कर अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं।

विशेष—मूलपद पर गीता का प्रभाव है।

जस तू तस सोहि कोई न जान,-

लोग कहें सब आनहि आन ॥६६॥

चारि वेद चहुँ मत का विचार, इहि अमि भूलि पर्यौ ससार।

सुरति सुमृति दोइ को विसवास, बाझि पर्यौ सब आसा पास ॥

अह्मादिक सनकादिक सुर नर, मैं बपुरी धूँ का मैं का कर ॥

जिहि तुम्ह तारौ सोई प तिरई, कहै कबीर नांतर बाध्यौ मरई ॥६७॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! आप जैसे हैं उस रूप में आपको कोई नहीं जानता सब और ही और रूप में आपका स्वरूप वर्णन करते हैं। चारो वेद एवं समस्त मत-मतान्तरो का उद्देश्य भी आपका स्वरूप वर्णन है किन्तु ससार उनमें विश्वास कर व्यर्थ भूल में पड़ा हुआ है—वहाँ ईश्वर का वास्तविक स्वरूप वहाँ? प्रभु को प्राप्त करने के लिए केवल दो ही उपाय हैं—प्रेम और स्मृति ग्रन्थ, ससार शेष उपायों के द्वारा इन्हीं के चारों ओर घूमता है। आगे कबीर पूर्व कथन से विरोध रखती हुई बात कहते हैं कि अह्मादिक एवं सनकादिक आदि ऋषिगण एवं अन्य देवता तथा मनुष्य भी उनका भेद न जान सके तो मैं बेचारा भला उनको क्या जान सकता हूँ? कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! जिसे आप इस ससार-सिंधु से तारना चाहते हैं तो तर जाता है, अन्यथा शेष मनुष्य तो माया-बधन में पड़े ही मर जाते हैं और आयागमन के चक्र में पुनः पड़ते हैं।

विशेष—१ अन्तिम पंक्ति से तुलना कीजिए—

“सो जानई जेहि तुम्हई जनाई, जानत तुम्हई होइ जाइ।”

२ ब्रह्म का स्वरूप वर्णन करने में कबीर की बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, प्रस्तुत पद के पूर्वार्द्ध में कबीर चुनौती देकर वेदादि की प्राप्ति को भ्रम बताते हैं किन्तु इससे थोड़ा आगे बढ़कर वे प्रभु प्राप्ति के दो ही उपाय बताते हैं—प्रेम व स्मृति ग्रन्थ। यह कैसा विरोधाभास है? फिर और आगे बढ़कर उसी कबीर के मुख से, जो धर्म ग्रन्थों की प्राप्ति को इस प्रकार चुनौती देता है कि उसने वास्तविक सत्य का साक्षात्कार किया है उसका ब्रह्म से मिलन हुआ है, हम यह सुनते हैं कि जब बड़े-बड़े ऋषिगण ही उस प्रभु को न जान सके तो भला मैं क्या जान सकता हूँ? यस्तुतः इन बयनों में ऊपर से ही विरोधाभास लक्षित होता है, उनके मूल में एक साधक की विभिन्न मन स्थितियों का दर्शन होता है।

लोक तुम्ह ज कहत हो नंद को नंदन, नंद कहो धूँ काको रे ।
 धरनि भकास दोऊ नहीं होते, तब यहु गंद कहाँ यो रे ॥४८॥
 जामें मरं न सकुटि आवें, नांद निरंजन जाको रे ।
 अविनासी उपजै नहिं बिनसै, संत मुजस कहैं ताकी रे ॥
 सप चौरासी जीव जंत में भ्रमत नंद याको हे ।
 दास कबीर को ठाकुर ऐसो, भगति करं हरि ताको रे ॥४९॥

शब्दार्थ—बिनसै=नष्ट होता है । सप = साख ।

हे पण्डित ! नन्दलाल श्रीकृष्ण को प्रभु बताते हो, किन्तु यह तो बताओ कि नन्द कौन है ? और कहाँ का वासी है ? जब पृथ्वी और आकाश—सृष्टि में कुछ भी नहीं था केवल मात्र परब्रह्म था क्या तुम्हारा यह नन्द तब भी था ? कबीर कहते हैं कि वास्तविक प्रभु तो वही है जिसका नाम अलख-निरंजन है । वह न तो जन्म लेता है और न मरण को प्राप्त होता है और न कभी उस पर संकट आता है । वह अविनाशी प्रभु न तो जन्म लेता है न मरता है । हे साधु जनो ! तुम उसी का गुण-गान करो । नन्द तो, जो कृष्ण का पिता है, आवागमन के चक्र में पडकर चौरासी साख योनियों में भ्रमित होता रहा है; अर्थात् वह तो सामान्य मनुष्य है किन्तु कबीर के स्वामी ऐसे हैं जो इन सब सांसारिक बातों से परे हैं । उसी की भक्ति काम्य है ।

निरगुण राम निरगुण राम जपहु रे भाई,

अविगत की गति लखी न जाइ ॥५०॥

चारि वेद जाकें सुमृत पुराणां नौ ध्याकरवां मरम न जाना ।

सेस नाग जाकें गरड़ समानां, धरन कबल कबला नही जानां ॥

कहै कबीर जाकें भेवं नही, निज जन बंटे हरि की छाहीं ॥५१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे भाई ! तुम निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करो । उस अगम्य प्रभु की गति का किसी को पता नहीं । चारों वेद एवं समस्त स्मृति एवं पुराण ग्रन्थ तथा नव-व्याकरण इस निर्गुण ब्रह्म के रहस्य को न जान सके । शेषनाग को जिसका बाहुन भरड़ चट कर जाता है उस प्रभु के रहस्य को उनके चरण कमलों में रहने वाली लक्ष्मी नहीं जान पाती । कबीर कहते हैं कि परम प्रभु के रहस्य को कोई नहीं जान पाया, किन्तु प्रभु-भक्ति उनके रहस्य को पहचानकर उन्हीं की शरण में रहते हैं ।

विशेष—कबीर के ब्रह्म की विशेषता यही है कि उसे जहां निर्गुण बताते हैं वहाँ उसका सम्मिलन वैष्णवों के आराध्य विष्णु आदि से कर देते हैं किन्तु इन नामों को भी कबीर ने अवतार के नाम के रूप में नहीं अपनाया उनका निर्गुण ब्रह्म जनता में प्रचलित इष्टदेव के नामों से अभिहित हो सर्वसाधारण के अधिक निकट आ जाता है ।

सर्वनि मे औरनि में हैं सब ।

मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो,

कोई कही कबीर पोई कही रांम राई हो ॥८६॥

नां हम बार बूढ नाहीं हम, मा हमरें चिलकाई हो ।

पठए न जाऊ अरवा नहीं आऊ, सहजि रहैं हरिआई हो ।

घोडन हमरें एक पछेबरा, लोक बोले इकताई हो ।

जुलहैं तनि बुनि पान न पावल, फारि बुनी दस ठाई हो ।

त्रिगुण रहित फल रनि हम राखल, तब हमरो नाउ राम राई हो ।

जग में देखों जग न देखें मोहि, इहि कबीर कछु पाई हो ॥८७॥

शब्दार्थ—बिलगि बिलगि=भिन्न भिन्न रूप । बार=पानी । बूढ=डूबना ।

चिलकाई=प्रकाशित होता ।

कबीर का ब्रह्म स्वयं कहता है कि मैं सर्वान व्याप्त हू और सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में सब कुछ मैं ही हू । यह नाना रूपात्मक जगत मेरे विभिन्न रूपों का प्रकाश है । कोई मुझे किसी नाम से पुकारता है और कोई किसी अन्य नाम से । मैंने तो जल-प्रवाह में डूब सकता हूँ एवं न मैं किसी बाह्य प्रकाश से प्रकाशित हूँ । मैं कही जाता हूँ और न कही आता हूँ तो स्वाभाविक रूप से, प्रयत्न न करते हुए भी ससार (विद्वानों से तात्पर्य) मुझे एक परमतत्त्व के रूप में जानता है । जुलाहा जिस प्रकार एक ही थान को बुनकर उसके दस टुकड़े कर देता है उसी भाँति मैं एक होते हुए भी सर्वत्र रहता हूँ । मुझे मेरी सत्-रज तम त्रिगुणात्मक प्रकृति भी नहीं व्यापती, इसी अद्भुतता के कारण मेरा नाम राम पड़ा । कबीर ने उसके स्वरूप को कुछ ग्रहण किया है, इसीलिए वे कहते हैं कि ब्रह्म तो समस्त जगत को देखता है किन्तु ससार उस परमात्मा को नहीं देखता ।

लोका जानि न भूलो भाई ।

खालिक खलक खलक मे खालिक, सब घट रह्यो समाई ॥८८॥

अला एकं नूर उपनाया, ताकी कंसी निदा ।

ता नूर घं सब जग कीया, कौन भला कौन मदा ॥

ता अला की गति नहीं जानों, गुरि गुड दीया मोठा ।

कहै कबीर मैं पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा ॥८९॥

शब्दार्थ—खालिक=प्रभु । खलक=ससार । नूर=रत्न । मदा=बुरा ।

गुरि=सद् गुरु । गुड=ज्ञानोपदेश । पूरा=पूर्ण ब्रह्म । साहिब=स्वामी, ब्रह्म ।

दीठा=दृष्टिगत हुआ ।

हे पांडित ! तुम प्रभु महिमा को जानते हुए भी उसे भूलो मत । अर्थात् प्रभु को विस्मृत कर ससार की विषय-वासनाओं में मत पड़े रहो । वह ब्रह्म सर्वत्र है । इस प्रकार वह प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है । एवं प्रभु से ही समस्त

ससार का निर्माता हुआ है और दूसरे की निन्दा कर प्रभु को ही निन्दित करत है। जब समस्त ससार उसी एक ज्योति में प्रकाशित है तो फिर भला यच्छा और बुरा, उच्च और निम्न या भेद क्या ? सतगुरु के मधुर ज्ञानोपदेश में प्रभु के दर्शन हुए, उसकी गति अग्रगण्य है। कबीर कहते हैं कि मुझे पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हो गये, अब मुझे प्रत्येक के हृदय में उमका वास दृष्टिगत होता है।

राम मोहि तारि कहाँ लै जेहो ।

सो बंक्कु ठ कहाँ धूँ कैसा, करि पसाव मोहि देहो ॥टेक॥

जो मेरे जीव बोझ जानत हो, तो मोहि मुक्ति बताओ ।

एकमेक रमि रह्या सबनि में, तो काहे भरमावौ ॥

मारण तिरण जब संग कहिये, तब संग तत न जाना ।

एक राम देख्या सबहिन में, कहै कबीर मन माना ॥५२॥

शब्दार्थ—तारि=उतार कर ससार सागर से तार कर। पसाव=कृपा करके। तत=तत्त्व, सत्य, ब्रह्म।

हे प्रभु ! मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझे इस ससार से तार कर कहाँ ले जाओगे। हिन्दुओं का यह विश्वास है कि ससार सागर से पार होकर मनुष्य बंक्कुठ में जाता है तो हे प्रभु ! आप मुझे कृपा कर जो यह लोभ प्रदान करेंगे वह कैसा है ? यदि आप अपने और मेरी जीवात्मा में द्वैत-भावना से अन्तर देखते हैं तो मुझे मुक्ति का साधन बताइये जिसमें मैं आपके स्वरूप में लीन हो एकमेक हो जाऊँ। यदि वह एक ब्रह्म सर्वत्र समस्त वस्तुओं एवं पदार्थों में परिव्याप्त है तो फिर मुझे इस द्वैत (भ्रम) में क्यों डाला गया। तारने एवं तरने की तो बातें तभी तब सूझती हैं जब तक प्रभु को नहीं जाना जाता। कबीर मन में प्रभु की सत्ता को स्वीकार कर सर्वत्र राम की ही भाँकी देखते हैं।

सोह हसा एक समान, काया के गुण आनहि आन ॥टेक॥

माटी एक सकल ससार, बहु विधि भाडे घड़े कुँभारा ॥

मच बरन बस बुहिए गाइ, एक दूध देखी पतिआइ ।

कहे कबीर ससा करि झूरि, त्रिभुवननाथ रह्या भरपूर ॥५३॥

शब्दार्थ—सोह=सोझ, ब्रह्म। हसा=आत्मा। काया=शरीर। आनहि=आदि=अन्य ही अन्य। ससा=संसार।

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा में कोई अन्तर नहीं, केवल मात्र मनुष्य के ही गुण भिन्न हैं, वही माया में ललित है। समस्त ससार में एक ही मिट्टी है, सृष्टि निर्माता ब्रह्म रूपी कुम्भकार ने उसी मिट्टी के विविध आकारधारी मनुष्य रूपी घड़े निर्मित कर दिये हैं। ससार ने पंचवर्ण रूपी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और दसो इन्द्रियो द्वारा एक आनन्द प्राप्ति ही लक्ष्य बना ली है। कबीर कहते हैं कि ससार के माया जन्य भ्रम को दूर कर दे और प्रभु का भजन कर क्योंकि वही समस्त ससार में परिव्याप्त है।

प्यारे राम मनहीं रना ।

कासू कहै कहन षी नाहीं, दूसर और जनां ॥टेक॥

ज्यू दरपन प्रतिव्यय देखिए, आप दयासू सोई ।

ससो मिट्यो एक कौं एक, महा प्रथं जय होई ॥

जौ रिझऊ तो महा कठिन है, बिन रिझयें यं सब छोटी ।

यहैं कबीर तरक दोइ भायें, ताकी मति है मोटी ॥५४॥

शब्दार्थ—दरपन=दर्पण । प्रतिव्यय=प्रतिबिम्ब । ससो=सशय । तरक=तर्क ।

हे प्रभु ! मैं आपका महिमागान मन ही मन कर लेता हूँ, मैं किससे आपका गुण वर्णन करूँ, कोई अन्य प्रभु भक्ति में अनुरक्त नहीं मिलता । जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्ब है, उसी भाँति इस ससार में आपका प्रतिबिम्ब है । ससार भ्रम का नाश तो तभी हो सकता है जब महाप्रलय होकर सब कुछ नष्ट हो जाय और केवल मात्र एक प्रभु ही शेष रह जाय । यदि मैं प्रभु को अपने प्रेम द्वारा आकर्षित करने का प्रयत्न करूँ तो यह प्रेम निर्वाह बड़ा कठिन है । कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति तर्क बल से ससार और प्रभु दोनों की सत्यता प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं वे निवृद्ध हैं, क्योंकि एकमात्र प्रभु से प्रेम ही मनुष्य का श्रेय है ।

हम तो एक एक करि जाना ।

दोइ कहैं तिनहीं कौं दोजग, जिन गाहिन परिचानां ॥टेक॥

एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति ससारा ।

एक ही खाक घडे सब भाडे, एकही सिरजन हारा ॥

जसैं बाढी काष्ट हो काटे, अग्नि न काटे कोई ।

सब घटि अतरि तूही व्यापक, परं सरूप सोई ॥

माया मोहे अर्थ देखि करि, काहे कू गरबाना ।

निरभं भया कछु नहीं ल्यार्य, कहै कबीर दियाना ॥५५॥

शब्दार्थ—दोई=द्वैत । दोजग=दोजख, नरक । खाक=मिट्टी । भाँड=पान । बाढी=बढई । अग्नि=अग्नि । तूही=तू ही, ब्रह्मा । सरूप=स्वरूप । अर्थ=धन । गरबाना=गर्व करना, मिथ्या दम्भ के अर्थ में प्रयोग ।

कबीर कहते हैं कि हमने तो प्रभु को एक ही परब्रह्म के रूप में जाना है । जो व्यक्ति प्रभु को एक से अधिक बताते हैं अथवा जो प्रभु और ससार दोनों को सत्य मानते हैं, वे नरक के अधिकारी हैं । ससार में एक ही पवन परिव्याप्त है एक जल भी एक ही है । समस्त ससार एक ही परम ज्योति के प्रकाश से अथवा एक ही सूर्य से प्रकाशित है । एक ही मिट्टी से सृजनकार ब्रह्म ने मनुष्यों के रूप में विविध आकार के पात्रों का निर्माण किया है । इन सबसे यही सिद्ध होता है कि प्रभु एक ही है । जिस प्रकार बढई काष्ठ की लकड़ी को ही काटता है, अग्नि को कोई नहीं काट सकता, उसी भाँति भौतिक उपादानों को तो नष्ट कर सकते हैं किन्तु

परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। हे प्रभु^१ समस्त ससार के हृदय में आपका वास है, एक प्रकार से समस्त ससार के रूप में प्रभु ही विविध रूपों में भासित है। हे मनुष्य^१ क्यों व्यर्थ मिथ्यादर्शक करता है, तेरा चञ्चल मन धन एवं अन्य माया प्रलोभनों में सहज ही फँस जाता है। कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेमानुरक्त भक्त को किसी प्रकार का सासारिक भय नहीं रह जाता, वह तो प्रभु-प्रेम में ही लीन रहता है।

घरे भाई बोझ कहाँ सो मोहि बतावौ,

बिचिहि भरम का भेद लगावौ ॥टेक॥

जोनि उपाइ रची द्वै घरनीं, दोन एक बीच भई करनीं।

राम रहीम जपत सुधि गई, उनि माला उनि तसबी सई ॥

कहै कबीर चेतहु भौंझ, बोलनहारा तुरक न हिंदू ॥५६॥

शब्दार्थ—दोड़=दो, यहाँ तात्पर्य एक से अधिक का है, बहुदेववाद। तसबी =मुसलमानों के अपने की माला का विशेष नाम। भौंझ=भूलें, बुद्धू।

कबीर कहते हैं कि हे बहुदेवादियों^१ मुझे इस बात का उत्तर दो कि एक से अधिक भगवान् कहाँ से आ गये। यदि वह एक से अधिक है तो उसने एक से अधिक पृथ्वी का निर्माण क्यों नहीं किया। सब धर्मों का बिन्दु तो एक ही है, केवल मात्र उनकी आचरण पद्धति में अन्तर है। हिन्दू और मुसलमानों ने अपने-अपने आराध्य को पृथक्-पृथक् स्वीकार कर इस सत्य को विस्मृत कर दिया और हठधर्मी से एक ने माला की और दूसरे ने तसबी की अपनाया। कबीर कहते हैं कि भेद बुद्धि रखने वाले हे भोदुम्रो^१ (बुद्धूओं) मनुष्य के दारो^१ में बोलने वाली आत्मा न तो हिंदू है और न मुसलमान—वह तो इस भेद बुद्धि से परे है।

ऐसा भेद विग्रहच भारी।

वेद कतेब दोन मरु दुनियां, कौन पुरिय कौन नारो ॥टेक॥

एक बूँद एक मल मत्तूर, एक घाम एक गूदा।

एक जोति यँ सय उत्पना, कौन बाग्हन कौन सूदा ॥

माटो का प्यड सहजि उत्पना, नाव रुख्यद समाना।

बिनसि गया यँ का नाव परिहो, पड़ि पुनि भ्रम जाना ॥

रज गुन ब्रह्मा तम गुन सकर, सत गुन हरि है सोई।

कहै कबीर एक राम जपहु रे, हिंदू तुरक न कोई ॥५७॥

शब्दार्थ—वेद=चारों वेद। कतेब=किताब, कुरान, मुसलमानों का धर्म ग्रन्थ। बूँद=वीर्य की एक बूँद से तात्पर्य है। सूदा=गूदा। प्यड=पिंड, दारो^१। नाद=शब्द। रुख्यद=खण्ड।

कबीर कहते हैं कि भेद-बुद्धि ने भारी वितण्डावाद खड़ा कर रखा है। इस भेद-बुद्धि ने भारी विविध धर्म ग्रन्थों, मतों एवं देशों में विभेद कर रखा है।

वास्तविकता यह है कि स्त्री और पुरुष में भी कोई अन्तर नहीं है, सब ही उस परब्रह्म के अंग हैं।

समस्त मनुष्य एक ही बीज की बूद से उत्पन्न हुए हैं। सब समान रूप से मल-मूत्र का त्याग करते हैं। सब में एक ही चर्म और मांस समान ही है। सबका जन्म परम ज्योति स्वरूप एक ब्रह्म से ही है। फिर भला ब्राह्मण और शूद्र का अन्तर कैसा? मिट्टी से सबके शरीर की उत्पत्ति एक समान भाव से ही होती है। सबके शरीर में नाद-ब्रह्म की अवस्थिति है। यदि यह शरीर नष्ट हो गया तो मृत्यु के उपरान्त आत्मा को क्या सम्बोधन दोगे? भाव यह है कि नाम रूप का भेद मिथ्या है—सब में समान रूप से ब्रह्म का वास है। इस सत्य के होते हुए भी सत्तारूप्य पोषी-ज्ञान में उलझा हुआ है। हिन्दुओं का यह विश्वास कि ब्राह्मण में रजोगुण, शूद्र में तमोगुण एवं विष्णु में सतगुण प्रधान है—भ्रामक है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि तुम एक परब्रह्म का ही भजन करो। हिन्दू और मुसलमान सब एक हैं, अतः उनके आराध्य भी एक ही हैं।

हमारं राम रहीम करीमा केसो, ब्रह्म राम सति सोई।

इनकं काजी मुला पीर पैगम्बर, रोजा पछिम तिवाजा।

इनकं पूरब दिसा देव दिज पूजा, तयारसि गग दिवाजा ॥

तुरक मसीति देहुरं हिंदू, बहूठा राम छुवाई।

जयाँ मसीति देहुरा नाहीं, तहा काकी ठकुराई ॥

हिंदू तुरक दोऊ रह सूटी, फूटी अरु कनराई।

अरघ उरघ दसहँ दिस जित तित, पूपि रह्या राम राई।

कहू कबीरा दास फकीरा, अपनों रहि घलि भाई।

हिंदू तरक का करता एकं, ता गति सखी न जाई ॥५८॥

शब्दार्थ—हमारे=हमारे। करीमा=करीम। केसो=केशव। बिसमिल=बिस्मिल्लाह। बिस्मर=विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करने वाला। मुला=मुल्ला। पैगम्बर=पैगम्बर, धर्मदूत। रोजा=रमजान के दिनों में उपवास रखने को रोजा कहते हैं। दिज=दिज, ब्राह्मण। मसीति=मस्जिद। देहुरे=देवालय। ठकुराई=प्रभुता, स्वामित्व। रहि=राह, मार्ग। करता=कर्त्ता, ब्रह्म।

कबीर यहाँ सब मत-मातान्तरो द्वारा आराधित प्रभु को नामों की विभिन्नता होते हुए भी एक ही मानते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो प्रभु राम, रहीम, केशव, अल्लाह समस्त रूपों में समान भाव से मान्य हैं। बिस्मिल्लाह न कहकर यदि उसे विश्वम्भर कर दिया जाय तो भी वह वही प्रभु रहेगा कोई दूसरा नहीं।

एक ओर मुस्लिमों के यहाँ काजी, मुल्ला, पीर तथा पैगम्बर एवं रोजा तथा पश्चिम दिशा की ओर मुह उठाकर नमाज पढ़ने की मान्यता है तो दूसरी ओर हिन्दुओं के यहाँ पूर्व दिशा की ओर मुख करके ब्राह्मण और अन्य देवताओं की पूजा

विधि है और एकादशी व्रत तथा गंगा स्नान की मान्यता है। भला एक ही प्रभु के लिए उपासना-पद्धति का यह व्यवधान कैसा ? मुसलमान मस्जिद एवं हिन्दू मन्दिर में प्रभु का वास मानते हैं। इस प्रकार वे राम और अल्लाह में भेद उत्पन्न कर देते हैं। भला जहाँ मन्दिर और मस्जिद नहीं है, वहाँ किस प्रभु का शासन है ? इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान व्यर्थ अपने बीच भेद की दीवार खड़ी कर त्रुटिपूर्ण आचरण करते हैं और परस्पर लड़ने हुए एक-दूसरे से कतराते रहते हैं।

भक्त कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य ! तू अपने उचित मार्ग का अवलम्बन कर क्योंकि ऊपर नीचे अन्न-तन्त्र सर्वत्र वही सर्वशक्तिमान् एक ही ब्रह्म वसा हुआ है। हिन्दू ओ मुस्लिम दोनों का निर्माता एक ही ब्रह्म है, उसकी गति को कोई नहीं देख पाता।

काजी कौन कतेब बयाने ।

पढत पढत केते दिन बीते, गति एकं नहीं जाने ॥टेक॥

सकति से मेह पकरि करि सुनति, यह नबबूँ रे भाई ।

जौर पुदाइ तुरक मोहि करता, तो आपे कयि किन जाई ॥

हौं तो तुरक किया करि सुनति, औरति सों का कहिये ।

अरथ सरीरी नारि न छूटै, आधा हिंदू रहिये ।

छाडि कतेब राम कहि काजी, खून करत हो भारी ।

पकरो टेक कबीर भगति की, काजी रहे भय भारी ॥१६॥

शब्दार्थ—कतेब=किताब, कुरान सरीफ। खून करते हो भारी=बहुत अन्याय करते हो। सुनति=मुसलमानों की सुन्नत की रस्म।

कबीर कहते हैं कि हे काजी ! क्यों व्यर्थ कुरान के पाठ के चक्कर में पड़े हुए हो ? इसका पाठ करते-करते तुम्हें न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, किन्तु तुम अब भी प्रभु महिमा से परिचित नहीं हो सके। ये काजी शान्तिपूर्वक बालक का खतना करते हैं, यह इनका आदर्श है। यदि तुम्हें अपने प्रभुत्व का इसी प्रकार उपयोग करें तो काजी ही कट जाय, मार दिया जाय। यदि तुम तुम्हें होकर खतनें कराने से पवित्र होते हो तो फिर स्त्री को क्या उत्तर दोगे ? अर्थ शरीर भाव ही अच्छा है। अतः हे मुसलमानों ! अपनी पवित्रता बनाने के लिए हिन्दुओं के आधे आचरण करो। हे मुल्ला ! तुम कुरान आदि धर्म-ग्रन्थों को छोड़ राम नाम का जप करो, ऐसा न करने पर तुम भारी अन्याय कर रहे हो। कबीर कहते हैं कि मैंने तो भक्ति का दृढ़ सम्बल प्राप्त कर लिया है, धर्मनिष्ठ मुसलमान, काजी, मुझे मुसलमान बनाने का व्यर्थ उपक्रम करते रह गये।

विशेष—१ प्रथम दो पत्तियों में पुस्तकी शान की निस्सारता पर जो बात कबीरदास जी ने यहाँ कही है, वही बात 'साखी' में भी बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत

की है, यथा—

१ “पोथी पढि पढि जग मुआ, पण्डित भया न कोय ।

एक अपर प्रेम का, पढै सो पण्डित होय ॥”

२ “छाडि कलेब ... भारी” चरण से ज्ञात होता है कि कबीर की वैष्णव भक्ति में कितनी दृढ़ और गहन आस्था थी। उनकी इस अटूट निष्ठा का चोतक पद में प्रयुक्त ‘खून करत हो भारी’ प्रयोग है। आगे वह इसी की पुष्टि करते हुए कहते हैं—“पकरी टेक कबीर भगति की ।”

मुला कहा पुकारे दूरि, राम रहीम रह्या भरपूरि ॥टेक॥

यहु तो अलह गूंगा नाहीं, देखे खलक दुनीं दिल माहीं ।

हरि गुन गाइ बग में दोन्हा, काम क्रोध बोळ बिसमल कीन्हा ॥

कहे कबीर यह मुलना भूठा, राम रहीम सबनि में दोठा ॥६०॥

शब्दार्थ—अलह=अल्लाही बग=बाग बिसमल=नष्ट करना दीठा=दृष्टिगोचर होता है ।

कबीर कहते हैं कि हे मुल्ला जी ! आप बाग देकर प्रभु को दूर से बुलाने का उपक्रम क्यों करते हो ? उसे अल्लाह कहो या राम, वह तो सर्वत्र रमा हुआ है। यह अल्लाह गूंगा तो नहीं है, उसे तो समस्त ससार में तथा अपने हृदय में देखा जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह बाग लगाने वाला मुल्ला भ्रम में पड़ा हुआ है वह राम और रहीम सभी नामों को धारण करने वाला ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। अतः मैंने तो प्रभु का गुणगान कर बाग को अलग कर दिया है अर्थात् बाग का मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं। प्रभु स्मरण से मेरे शत्रु काम तथा क्रोध भी समाप्त हो गये हैं।

विशेष—१ “यह तो अल्लाह गूंगा नहीं” में ‘गूंगा’ शब्द के स्थान पर यदि ‘बहरा’ शब्द होता तो अधिक उपयुक्त था क्योंकि मुल्ला के बाग देने की बात कही गई है।

‘खलक’ दुनी’ में पुनरुक्ति दोष दृष्टिगत होता है। यदि इसका अर्थ इस प्रकार कर दिया जाय कि ससार जसे समस्त दुनिया में और हृदय से देखे तो यह दोष नहीं रहता।

पढि ले काजी बंग निवाजा,

एक मसीति दसों दरवाजा ॥टेक॥

मन करि मफा पत्रिता करि देही, बोलनहार जगत गुर येही ।

जहाँ न दोजग भिस्त मुकामां, इहा हों राम इहा रहिमाना ॥

बिसमल तामस भरम कं दूरी, पचू भवि ज्यूं होइ सबूरी ।

कहे कबीर में भया दिवांनानां, मनवां सुति सुति सहजि समानां ॥६१॥

शब्दार्थ—मसीति=मन्त्रिद । कबिला=कर्बला । दोजग=नरक ।

कबीर कहते हैं कि हे काजी ! तू मसजिद में जो नमाज पढ़ता है वह झूठी है अब तू प्रभु नाम का स्मरण कर सच्ची नमाज पढ़ । इस एक शरीर रूपी मसजिद के दस द्वार हैं उन सबसे यही राम नाम ध्वनि आनी चाहिए । तू मन को मक्का और शरीर को कबला के समान पवित्र तीर्थधाम बना ल । तारे भीतर ब्रह्म का जो सग आत्मा है वही तेरा पूज्य गुरु है । अतः तू अपना ध्यान वहां केन्द्रित कर उस ब्रह्म में लगा, जहां न स्वर्ग है और न नरक । वह एक मात्र ब्रह्म ही राम और रहीम आदि नामों से पुकारा जाता है । तू अपनी समस्त तामसी वृत्तियों को समाप्त कर माय भ्रम को भगा दे । यदि तू पाँचा इन्द्रिया से अर्थात् सम्पूर्ण चित्तवृत्तियों से प्रभ का भजन करेगा तो तुझे शान्ति प्राप्त होगी ।

कबीर कहते हैं कि मैं तो प्रभु प्रेम का दीवाना हो गया हूँ और मेरा मन चुपचाप—ससार स असम्पृक्त हो सहज समाधि में लीन रहने लगा है ।

मुलां करि ल्यो न्याव खुवाई,
इहि विधि जीय का भरम न जाई ॥टेक॥
सरजी आनै देह बिनासै, माटी बिसमल कीता ।
जोति सरूपी हाथि न आया, कहौ हलाल क्या कीता ॥
बेद कतेब कहौ क्या भूठा, भूठा जोनि बिचारै ।
सय घटि एक एक करि जानै, भीं बूजा करि मारै ॥
कुकड़ी मारे बकरी मारे, हक हक करि बोलै ।
सय जीय साईं के प्यारे, उबरहुने किस बोलै ॥
दिल नहीं पाक पाक नहीं चीन्हां, उसवा पोज न जाना ।
कहै कबीर भिसति छिटकाई, बोजम ही मन माना ॥६२॥

शब्दाथ — सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे मौलवी साहब ! इन बाह्याचारों के डोंग में न पड़कर ईश्वर के न्याय के अनुरूप आचरण करो । इस मिथ्याचार से जीवात्मा का भ्रम नष्ट नहीं होगा उस मुक्ति प्राप्त नहीं होगी । जीव हत्या द्वारा तुमने उस परमेश्वर द्वारा निर्मित जीव के शरीर को नष्ट कर उसके शव को भी समाप्त कर दिया । इस हत्या करने का क्या लाभ, जब वह ज्योतिस्वरूप परम ब्रह्म ही तुम्हें दृष्टिगत नहीं हुआ । वेद कुरान आदि शास्त्र-ग्रन्थों को भूठा कहने से क्या लाभ ? वस्तुतः भूठे ब नहीं भूठे तो वे लोग हैं जो उन पर विचार नहीं करते । यदि आप सब प्राणिमात्र के हृदय में एक वसी ब्रह्म की अवस्थिति मानत हैं तो जीवहत्या करत समय आप उमम अपने जैसा ही प्राण क्या नहीं मानत ? तुम बकरी और भुगों जैसे निरीह जीवों का मारकर भी धर्म और पुण्य की बातें बड़-बड़ कर करते हो । समस्त जीवमात्र ही परमेश्वर को प्रिय हैं ये निमम हत्याएँ कर तुम किस भाँति मुक्त हो सकोगे ? तुम्हारा हृदय तो स्वच्छ नहीं है और न तुम उस परम पवित्र प्रभु को पहचान पाये और न उसकी

खोजने का कभी प्रयत्न ही किया । कबीर कहते हैं कि मुल्ला जी ! आपने प्रभु और ससार मे (ससार के जीवो मे) द्वैत-भावना स्थापित कर भ्रम का वातावरण बना रखा है ।

या करीम बलि हिकमति तेरी,

खाक एक सूरति बहु तेरी ॥टेक॥

अर्थ गगन में नीर जमाया, बहुत भाति करि नूरनि पाया ।

अबलि आदम पीर मुलाना, तेरी सिफति करि भये दिवाना ॥

कहै कबीर यह हेत बिचार, या रब या रब यार हमारा ॥६३॥

शब्दार्थ—करीम=ईश्वर । बलि=बलिहारी । हिकमति=सराहनीय प्रयत्न,

यहाँ माया से तात्पर्य । खाक=मिट्टी ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं तुम्हारी माया पर बलिहारी जाता हूँ । तुमने चित्र-विचित्र सृष्टि की रचना की है । इस ससार मे मिट्टी एक ही है, किन्तु उसी से ही तुमने विविध भाँति के जीव निर्मित कर दिये । तुम्हारी यह विविध माया ही तो है कि आकाश के कुछ भाग मे न जाने कैसे जलमय मेघो की सृष्टि कर दी । आपके ज्योतिस्वरूप का साक्षात्कार बड़े प्रयत्न से ही हो पाता है । ससार मे जितने भी बली, आदम तथा अन्य पीर आदि श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं, वे केवल आपकी कृपा और भक्ति से हुए हैं । कबीर कहते हैं कि इसीलिए मैंने आपकी प्रिय भक्ति को ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है ।

काहे री नलनों तूँ कुमिलानी,

तेरे ही नालि सरोवर पानी ॥टेक॥

जल में उतपति जल में बास, जल में नलनों तोर निवास ।

ना तलि तपति न ऊपरि आगि, तोर हेतु कहु कासनि लागि ॥

कहै कबीर जे उदिक समान, ते नहीं भूए हमारे जान ॥६४॥

शब्दार्थ—नलनी=कमलिनी । उदिक=जल ।

कबीर कहने हैं कि हे कमलिनि ! तू क्यों कुम्हला रही है ? तेरी नासिका तो सदैव जलपूर्ण सरोवर मे रहती है । इस जल मे ही तेरा जन्म हुआ और जल मे ही तू प्रारम्भ से अन्त तक निवास करती है । तू तो यल भी गरमी से भी दूर है और न सूर्य का ताप तुझे भुलसा सकता है (क्योंकि रात्रि मे विकसित होती है) फिर तू किस कारण से सूखती जाती है । कबीर कहते हैं कि जो जल के समान ही हो गये, जल से एकरूप हो गये—जहाँ तक मेरा ज्ञान है, वे तो अमर हो हो गये हैं ।

विशेष—१ यहाँ महात्मा कबीर ने अन्योक्ति के माध्यम से जीव की स्थिति के विषय मे प्रकाश डाला है । वे कहते हैं कि जीव ! जब तू जलस्वरूप ब्रह्म के नित्य सम्पर्क मे है तो फिर तू व्यथित और भ्रमित क्यों है ? यदि तू अपने को उस जल—ब्रह्म के ही समान कर ले अर्थात् अपनी आत्मा को पूर्ण शुद्ध कर उस ब्रह्म के समान ही बना दे तो तुझे कोई भव-बाधा न हो, तू मुक्त हो जाय ।

२. अपने प्रसिद्ध पद—

“जल मे कुम्भ कुम्भ मे जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, इति तथ कथ्यो जानी ॥”

मे भी कबीर ने यही प्रतिपादित किया है कि द्वैत का बन्धन हटते ही आत्मा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेती है ।

इब तू हसि प्रभु में कुछ नाहीं,

पति पठि अभिमान नसाहीं ॥टेक॥

मैं में मैं जब लग में कीन्हा, तब लग में करता नहीं चीन्हा ।

कहै कबीर सुनहु नरनाहा, ना हम जीवत न मूवाले माहा ॥६५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सर्वत्र हैं, आप ही समस्त चर अचर के विधायक हैं—हे पंडित ! तू इस सत्य का साक्षात्कार करके अपने अह को विद्वृत्त कर दे । जब तक मैंने अह का परित्याग नहीं कर दिया तब तक मैं प्रभु के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाया । कबीर कहत हैं कि हे श्रेष्ठ सती ! सुनो मैं इस अह-दर्प का परित्याग कर न जीवित—ससारसमृक्त और न मृत—ससार से असमृक्त की स्थिति में हूँ अर्थात् जीवन्मुक्त हूँ ।

विशेष—महात्मा कबीर द्वारा वर्णित यह जीवन्मुक्त स्थिति गीता के निष्काम योगी की सी दशा है ।

अब का डरों डर डरहि समाना,

जब ये मोर तोर पहिचाना ॥टेक॥

जब लग मोर तोर करि लोन्हा, भे भे जनमि जनमि दुख बीन्हा ।

आगम निगम एक करि जाना, ते मनवां मन भाहि समाना ॥

जब लग ऊच नीच करि जाना, ते पसुवा भूले भ्रम नाना ।

कहै कबीर मैं मेरी छोई, तबहि राम अबर नहीं कोई ॥६६॥

शब्दार्थ—मोर-तोर=मेरी-तेरी । आगम-निगम=वेद-शास्त्र । पसुवा=पशु के समान मूर्ख मनुष्य । मेरी=अह भावना ।

कबीर कहते हैं कि अब मैं जीवन्मुक्त स्थिति में आकर ससार के तापो तथा मायादिव के भय से भयभीत क्यों होऊँ ? मैं तो अह और पर की भावना को विद्वृत्त कर भय मुक्त हो गया हूँ । जब तक मैं अह और पर जनित द्वैत भावना में सतिष्ठ रहा तब तक मैं आवागमन चक्रम पडकर जन्म-मरण का दुःख भोगता रहा । आगम-निगम आदि जितने भी धर्म ग्रन्थ हैं उन सबकी एकमत मान्यता यही है कि वह परम प्रभु हृदय के भीतर ही अवस्थित है । जब तक मनुष्य मनुष्या में ही ऊँच और नीच का विभेद करता है तब तक वह मनुष्य नहीं अपितु नाना सन्तानों में पड़ा हुआ पशुमात्र है ।

कबीर कहते हैं कि जब मैंने अहं का परित्याग कर समस्त चर-अचर को एक माना तब मुझे सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टिगत हुआ ।

विशेष—कविवर सुमित्रानन्दन पन्त के निम्न भाव से तुलना कीजिए—

“एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास ।”

बोलनां का कहिये रे भाई, बोलत बोलत तत नसाई ॥८६॥

बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोलयां भूयं होइ बिचारा ।

संत मिले कछु कहिये कहिये, मिले असंत मुष्टि करि रहिये ॥

ध्यानीं सूं बोलयां हितकारी, मूरखि सूं बोलयां भय मारी ।

कहे कबीर आघा घट डोलै, भद्या होइ ती मुयां न बोलै ॥८७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि व्यर्थ तर्क से क्या लाभ, तर्कजाल में उलझकर वास्तविक सत्य का नाश हो जाता है । व्यर्थ बक-बक करने से ही वितण्डा खड़ी होती है, किन्तु आप बोलें नहीं तो विचार-विमर्श कैसे हो ? इसके विषय में कबीर की नीति यह है कि यदि संत मिले तो उससे विचार-विमर्श कीजिए और यदि दुर्जन मिले तो चुप रहना ही श्रेयस्कर है । ज्ञान-सम्पन्न से तो वार्तालाप हितकारी और भूखं से तो बोलना भ्रष्ट मारना ही है । जिस प्रकार आघा भरा हुआ घट ही छलकने पर ध्वनि करता है और पूर्ण भरा होने पर वह न छलकता है और न बोलता है इसी भाँति ज्ञानी तो दूसरे की ज्ञानपूर्ण बात सुनकर चुप रहता है, उसका आदर करता है किन्तु जो ज्ञान से रिक्त है वह दूसरे की ज्ञानपूर्ण बात सुनकर उसे कुतर्क का विषय बना देता है ।

विशेष—दृष्टांत अलंकार ।

बागड़ देस लूवन का घर है,

तहां जिनि जाइ दाभन का डर है ॥८८॥

सब जग देखौ कोई न धीरा, परत घूरि सिरि कहत अबीरा ।

न तहां सरवर न तहां पाणीं, न तहां सतगुर साधू धांणीं ॥

न तहां कौकिल न तहां सूया, ऊंचे चढ़ि चढ़ि हंसा मूया ।

देस मालवा गहर गभीर, डग डग रोटी पग पग नीर ॥

कहे कबीर घरहीं मन मानां, ग्रंथे का गुड़ ग्रंथे जानां ॥८९॥

शब्दार्थ—बागड़ देश=सासारिक मोह-माया से युक्त संसार । लूवन=दुखों का । मालवा=भक्ति का प्रदेश ।

उस प्रिय के देश का मार्ग अग्नि के समान दाहक बाधाओं से परिपूर्ण है—साधन-स्यत्नी पथ अत्यन्त विकट है । कबीर कहते हैं कि मैंने समस्त संसार को देखा किन्तु उसमें कोई ऐसा धैर्यवान् दृष्टिगत न हुआ जो उस पथ का अवलम्बन कर सके । कुछ प्रयत्न तो करने है किन्तु उममें परिपक्वता के अभाव के कारण उन्हें असफलता

ही प्राप्त होती है। उम मार्ग में श्रात पथिक के परिश्रमशमनार्थ न तो कोई सरोवर है और न जल का कोई अन्य साधन एव साधना मार्ग में प्रवृत्त होने पर सद्-गुरु की उपदेश वाली और मज्जना के सत्संग का सम्बल भी शेष नहीं रहता। वहाँ कोयल की कलित काकली और तोते के रूपाकर्षण के लिए भी स्थान नहीं, अर्थात् किसी प्रकार का सुख उपलब्ध नहीं। वहाँ तो हसात्मा उच्चतर सोपान को प्राप्त करती जाती है। इस भाँति वह प्रभु का स्थान अत्यन्त कठिन साधना के उपरान्त सम्पन्न होता है। वहाँ पहुँचकर तो पग-पग तृप्ति ही तृप्ति है (डग डग रोटी पग-पग नीर)। कबीर कहत हैं कि मेरा मन तो उसी स्थान पर रम रहा है, उस आनन्द का मैं वहाँ उसी प्रकार नहीं कर सकता जिस भाँति भूँगा मनुष्य गुड के मिठास को मन ही मन प्रसन्न हो सराहता है, उसे अभिव्यक्ति नहीं दे सकता।

विशेष—१ कबीर साधना मार्ग की विकटता बताकर साधक को उससे विमुख नहीं करते अपितु उस पथ की विषमताओं से उसे सचेत कर धैर्य, दृढता, अटूट श्रद्धा आदि गुणों से परिपूर्ण कर ईश्वर भक्ति पथ पर लगाना चाहते हैं।

२ लोकोक्ति अलंकार।

अथप्र जोगी जग धं न्यारा।

मुद्रा निरति सुरति करि सोंगी, नाद न पड़े धारा ॥८॥

भसै गगन में दुनों न देखै, चेतनि चौकी बँठा।

चड़ि अकास आसण नहीं छाड़े, पोबै महा रस मीठा ॥

परगट कया भाँ हैं जोगी, दिल मे दरपन जोबै।

सहस इकीस छ सँ घागा, निहचल नाकै पोबै ॥

ब्रह्म अगनि में काया जारै, त्रिकुटी सगम जागै।

कहै कबीर सोई जोगैस्वर, सहज सुनि ल्यो लागै ॥९॥

शब्धार्थ—सरल है।

यहाँ कबीर हठयोगी साधना का वर्णन करते हैं कि योगी समस्त ससार से पृथक् आचरण करने वाला व्यक्ति है। उसका तो मुद्रा, इडा-पिंगला, श्रुंगी और अनहद नाद से ही अटूट सम्बन्ध होता है।

यह तो साधना की मुद्रा ग्रहण कर शून्य में लय लगाता है, इस प्रकार वह शून्य स्थल—शून्यरन्ध्र—पर पहुँचकर वहाँ अविच्छिन्न होने वाले अमृत का पान करता है। वह विरागी के वेग में रहता हुआ हृदय में उसी अनूप का दर्शन करता है। वह इक्कीस सहस्र छ सौ नादियाँ में अर्थात् सम्पूर्ण सन मन में ईश्वर को रमा लेता है। इस भाँति जब वह ब्रह्म की फलस्वरूप निरजन-ज्योति से शरीर को निर्मल कर लेता है तो त्रिकुटी में ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। कबीर कहत हैं कि वही साधक योगेश्वर है जो महाराजस्या को प्राप्ति कर अपनी चित्तमुनिया को शून्य में केन्द्रित कर देता है।

विशेष—दीपक अलंकार।

अथधू गगन मंडल घर कीजें ।

अमृत भरें सब सुख उपजें, बंक नालि रस पीजें ॥टेक॥

मूल बांधि सर गगन समानां, सुपमन यों तन सागी ।

काम क्रोध बोझ भया पलीता तहां जोगणी जागी ॥

मनवा जाइ दरीब बंठा, भगन भया रसि लागा ।

कहै कधीर जिय संसा नाहीं, सबद अनहद बागा ॥७०॥

शब्दार्थ—सरन है ।

हे अवधूत । तुम शून्य—ब्रह्मरन्ध्र—को अपना स्थायी वास बना लो । वहाँ सदैव अमृत स्रवित होता है जिससे अमित आनन्द की प्राप्ति होती है । सुषुम्ना नाडी को वहाँ पहुँचाकर उसके द्वारा साधक को इस अमृत का पान करना चाहिए ।

मूलाधार चक्र से कुण्डलिनी जागृत हो सुषुम्ना के माध्यम से ऊर्ध्वगामी हो गई जिसमें काम, क्रोध आदि विकारों ने जलवर पलीते का कार्य किया और इस विस्फोट द्वारा ही तो योगिनी-रूप कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था से जागृत हो गई । शून्य में पहुँच कर मन उस सहजावस्था में पहुँच गया जहाँ अलख के दर्शन । आनन्द ही आनन्द विद्यमान है । कबीर कहते हैं कि इस अवस्था में पहुँचकर साधक के मन में कोई भ्रम या माया का सङ्ग नहीं रह जाता है और वह अनहद नाद के आनन्द में लय हो परमात्म-स्वरूप हो जाता है ।

विशेष—१. 'मूल' मूलाधार चक्र से तात्पर्य, पट्चक्रों में यह सबसे पहला होता है जहाँ कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है ।

२. 'जोगणी'—कुण्डलिनी के लिए योग-साधना में बहुप्रयुक्त शब्द ।

३. 'सबद अनहद'—अनहद नाद, शून्य में सुषुम्ना के माध्यम से कुण्डलिनी के विस्फोट करने पर अमृत स्रवण के साथ-साथ शरीर के रोम-रोम से 'ग्रह ग्रहास्मि' जैसी ध्वनि उठती है, अथवा घण्टे के नाद जैसा शब्द सुनाई देता है, यही अनहद नाद कहलाता है । इस स्थिति में पहुँचकर योगी स्वयं के शरीर को दशा को भी भूल जाता है । उसे इस शब्द के अतिरिक्त अन्य कुछ सुनाई नहीं देता ।

कोई पीयं रे रस राम नाम का, जो पीयं सो जोगी रे ।

संतो सेवा करी राम की, और न बूझा मोगी रे ॥टेक॥

यहु रस तौ सब फीका भया, बह्य अगनि परजारी रे ।

ईश्वर गौरी पीयन लागे, राम तनों मतिवारी रे ॥

घंढ सूर दोइ भाठो कीन्हों, सुपमनि घिगया सागी रे ।

अमृत कूँ पो सांचा पुरया, मेरी त्रिपणा भागी रे ॥

यहु रस पीयं गूँगा गहिता, ताकी कोई न धूँके सार रे ।

कहै कधीर महा रस भँहगा, कोई पीयंगा पीवणहार रे ॥७१॥

शब्दार्थ—परजारी = जलाई जाना सूर = सूर्य । घिगया = पलित त्रिपणा =

कबीर कहते हैं कि प्रभु-भक्ति के अनुपम रस का पान ही श्रेयस्कर है जो इसका पान करता है वही वस्तुतः योगी है। इसलिये हे साधुजनो ! तुम परम प्रभु की ही भक्ति करो अन्य कोई इस पूजा और भक्ति का पात्र नहीं है।

हृदय में ईश्वर भक्ति जग जाने पर सासारिक विषय वासनाओं के आकर्षण और रस निस्सार और छूछे अनुभव होने लगते हैं। शिव और पार्वती इस भक्ति रस का पान कर ही राम नाम में मदमस्त रहते हैं।

जब मैंने इडा और पिंगला की भट्ठी बनाकर प्रभु-भक्ति की अग्नि को सुषुम्णा के पलीते द्वारा प्रज्वलित किया तो मुझे अमृत की प्राप्ति हो गई, निरजन ज्योति के दर्शन हो गये एवं मेरी तृष्णाएँ परितृप्त हो गईं। इस अनुपम रस का पान तो कोई ऐसा व्यक्ति ही करेगा जिसे ससार पागल समझे और वह इस रस को पान कर भूँगा ही बन जाता है, उस अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर सकता। कबीर कहते हैं कि इस महारस को प्राप्त करने के लिये महान् त्याग और समय तथा अटूट भक्ति की आवश्यकता है, इसीलिये यह कुछ महंगा है। अतः बिरले ही इसका पान कर पाते हैं।

अवधू मेरा मन मतिवारा।

उन्मनि चढ़्या भगन रस पोवं, त्रिभवन भया उजियारा ॥८६॥

गुड करि ग्यान ध्यान कर महुवा, भव भाठी करि भारा।

सुपमन नारी सहजि समानों, पोवं पोवनहारा ॥

दोइ पुड जोडि चिगाई भाठी, चुया महा रस भारी।

काम क्रोध दोइ किया बलीता, छूटि गई ससारी ॥

सुनि मडल में मदला धाजं, तहा मेरा मन नाचें।

गुर प्रसादि अमृत फल पाया, सहजि सुपमना काछें ॥

पूरा मिल्या तब सुप उपज्यौ, तन की तपति बुझानी।

कहै कबीर भवबधन छूटै, जोतिहि जोत समानी ॥७२॥

शब्दार्थ—उन्मनि=उन्मत्त हो कर, उन्मनी अवस्था में। भव=ससार। सुनि=शून्य। प्रसादि=वृषा। ज्योतिहि=ज्योति में, ब्रह्म में।

कबीर यहाँ मदिरा खींचने की प्रक्रिया के रूपक द्वारा हठयोगी साधना से ग्रह-प्राप्ति का मार्ग बताते हैं कि हे अवधूत ! मेरा मन प्रभु-भक्ति में मदमस्त है। वह उन्मनी अवस्था द्वारा शून्य में पहुँच अमृत का पान करता है। इस महारस के पान से मुझे प्रत्येक लोक का ज्ञान प्राप्य है। भाव यह कि सृष्टि के कण-कण का ज्ञान मेरे साधक को है।

अब कबीर मदिरा खींचने की विधि द्वारा बनाने है कि किस भाँति मैंने महारस को प्राप्त किया है। मैंने ज्ञान को गुड और ध्यान को महुवा भयवा जो बनाकर ससार को ही अपनी भट्ठी बना लिया। इस भट्ठी में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए काम और क्रोध (को नष्ट कर) का पानीसा बना दिया एवं इ गङ्गा-पिंगला का

समन्वय कर इस भट्टी को तैयार किया। इस माज के पूरा हो जाने पर अमृत का स्रवण होने लगा। सुपुष्पा नामक ढाडी सहजावस्था में पहुँच गई और इस प्रकार मैंने इस महारस का पान किया। इस अमृत पान से मुझे ज्ञात हुआ कि शून्य—ब्रह्म-रन्ध्र में अनहद नाद हो रहा है जिसकी ध्वनि से मेरा मन आत्म विस्मृत हो प्रभु में लीन हो गया। इस भाँति गुरु कृपा से यह अमृत प्राप्त किया और सुपुष्पा सहजावस्था में ही रहने लगी। कबीर कहते हैं कि इस भाँति अशी म आत्मा के परमात्मा में विलय हो जाने से मनुष्य विमुक्त हो जाता है। किंतु यह सब तभी सम्भव है, भवन्ताप और बन्धन तभी नष्ट हो सकते हैं जब कोई ज्ञान-पारपूर्ण पय-प्रदशक सद्गुरु मिले।

विशेष—साग रूपक अलंकार।

छाँकि पयों आतम मतिवारा,

पीवत राम रस करत विचारा ॥८६॥

बहुत मोल महेंगे गुड पावा, लै कसाव रस राम चुवावा।

तन पाटन में कीह पसारा, मागि मागि रस पीवै विचारा।

कहै कबीर फाबो मतिवारी, पीवत राम रस लागी खुमारी ॥८७॥

शब्दाथ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा प्रभु भक्ति का रसपान कर मदमस्त है। यह इस प्रेम रस का पान कर प्रभु का ही विचार करती है। मैंने बहुत मूल्य चुका कर गुरुचरणों में बैठ और सत्सग से यह ज्ञान का मूल्यवान् गुड खरीदा है एवं योग साधना के अग्र साधनों द्वारा अमृत को प्राप्त किया। शरीर रूपी वस्त्र में रस के लिये इतनी वृष्णा बढ गई है कि वह माग माग कर उसका पान करती है। राम रसायन से मदमस्त फक्कड कबीर कहता है कि राम भक्ति रस का पान करने पर उसका नशा ऐसा चढता है कि फिर उतरता नहीं।

बोलो भाई राम को दुहाई।

इहि रसि सिव सनकादिक माते, पीवत अजहूँ न अघाई ॥८८॥

इला प्यगुला भाठी कीहीं, ग्रह्य अगनि परजारि।

ससि हर सुर द्वार दस भूवै, लागी जोग जुग तारी ॥

मन मतिवाला पीव राम रस, दूजा कछु न सुहाई।

उलटो गग नीर बहि आया अमृत धार चुवाई ॥

पच जर्न सो सग परि लीह, चलत खुमारी लागी।

प्रम पियारं पीवन लागे, सोयत नागिनी जागी ॥

सहज तु नि मैं जिनि रस चाप्या, सतगुरु य सुधि पाई।

दास कबीर इहि रसि माता ब्यहूँ उछकि न जाई ॥८९॥

शब्दाथ—अघाई=वृष्टि। द्वार दस=शरीर के दस द्वार—दो आँख, दो नासिका चिवर दो कण छिद्र एक मुख, एक मलद्वार, एक मूत्रद्वार एवं एक ब्रह्मरन्ध्र

या दशम द्वार । उलटी गग = कुण्डलिनी की ऊर्ध्वगति । पच जाने = पांच इन्द्रियाँ । नागिन = कुण्डलिनी ।

कबीर कहते हैं कि हे भाइयो ! प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि इस अनुपम भक्ति रस का पान कर शिव और सनकादिक जैसे भी आज तक परितृप्त नहीं हुए । उनकी कामना है कि अभी इस रस का पान और करें, और करें । हृदय में ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित कर इडा और पिंगला नाडियों की भट्टी बना ली । इगला पिंगला के मध्य सुषुम्णा के द्वारा कुण्डलिनी को ऊर्ध्वगामी कर सहजावस्था की प्राप्ति की । इस प्रकार सुषुम्णा के माध्यम से कुण्डलिनी द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में विस्फोट से अमृत का स्रवण होने लगा । प्रभु-भक्ति में मस्त मेरा मन उस महारस के पान से ससार के समस्त रसों के आनन्द को भूल गया । इस अमृत पान के साथ साथ पाचो इन्द्रिया भी तल्लीन थी । इस महारस से ही ये सब भूम रही थी । इस भाँति सुषुप्त कुण्डलिनी जागृत हो गई । सद्गुरु से ज्ञान लाभ कर ही साधक इस सहज शून्य के अनुपम रस को प्राप्त कर सकता है । दास कबीर तो इसी रस को पान कर मदमस्त है, इसकी खमारी कभी नहीं जा सकती ।

राम रस पाईया रे, ताये बिसरि गये रस और ॥टेक॥
रे मन तेरा को नहीं, खँचि लेइ जिनि भार ।
बिरयि बसेरा पयि का, ऐसा माया जाल ॥
घोर मरत का रोइए, जो प्राया यिर न रहाइ ।
जो उपज्या सो पिनसिहै ताये दुख करि मरे बलाइ ॥
जहा उपज्या तहा फिरि रच्यो रे, पीवत मरदन लाग ।
कहै कबीर चित चेतिया, ताये राम सुमरि वंराग ॥७५॥

शब्दार्थ—रस = लौकिक आनन्द । बिरयि = वृक्ष । पयि = पक्षी । यिर = स्थिर, अमर ।

कबीर कहते हैं कि मैंने राम रस की प्राप्ति कर ली है, इससे मुझे अन्य सासारिक तुच्छ रस विस्मृत हो गये । प्राग कबीर मन को प्रबोध देते कहते हैं कि हे मन ! तेरा इस ससार में कोई नहीं है फिर तू क्यों व्यर्थ में दूसरों का बोझ बोता है, उनके लिये क्या अनेक पाप कर्म करता है । इस ससार का माया जाल तो ऐसा है जैसे पक्षी का रात को किसी पेड़ पर अल्प समय का बसेरा । मनुष्यों के मरने पर दुःख भी क्यों किया जाय, यहाँ तो जो भी प्राया है वह तो जायगा ही । जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा अतः शोक करना बूझा है । यह जन्म मरण, सृजन संहार का चक्र भट्ट है किन्तु फिर भी लोग वस्तुस्थिति भूलकर इसका रसपान करने में लगे हैं । कबीर कहते हैं कि चित्त जब तक सावधान हो कर विषय वासना का परित्याग नहीं कर देता तब तक प्रभु भक्ति कहाँ ? अतः निर्मल मन में प्रभु का भजन ही श्रेय है ।

राम चरन मनि भाए रे ।

अस ढरि जाहु रांय के करहा, प्रेम प्रीति ल्यो लाये रे ॥टेक॥

आव चढ़ी अंबली रे अंबली, बझर चढ़ी नग बेली रे ।

इ थर चढि गयी रांड की करहा, मनह पाट की सेंली रे ॥

कंकर कूई पत्तालि पनिपा, सूने बूंद बिकाई रे ।

बजर परी इहि मथुरा नगरी, कान्ह पियरसा जाई रे ॥

एक बहिड़िया दही जमायी, दुहरी परि गई साई रे ।

न्यूति जिमाऊं अपनौं करहा, छार मुनिस की डारी रे ॥

इहि बनि बाजें मदन भेरि रे, उहि बनि बाजें तूरा रे ।

इहि बनि खेलें राही एकमनि, उहि बनि कान्ह अहीरा रे ॥

आसि पासि तुरसी की बिरवा, माहि द्वारिका गाऊं रे ।

तहां मेरो ठाकुर रांम राइ है, भगत कबीरा नाऊं रे ॥७६॥

शब्दार्थ—मनि=मन को । अम्बली=आम । नगबेली=आकाश बेल । करहा=करघा । पाट की सेंली=ऊन, रेशम या वालों की एक माला सी जिसे थोपी गजे अथवा शीश पर धारण करते हैं । कूई=कुईया, छोटा कुआँ । बजर=आग लगाना । न्यूति=निमन्त्रण । एकमनि=श्री कृष्ण भगवान् की प्रियतमा किन्तु यहाँ माया से तात्पर्य । कान्ह अहीरा=यहाँ ब्रह्म से अर्थ । तुरसी=तुलसी, एक सुगन्धित एवं पूज्य पौधा ।

कबीर कहते हैं कि मेरे मन को रामचरण, प्रभु भक्ति अत्यन्त प्रिय है । मैं प्रभु में अपनी समस्त चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर उन्हीं के रंग में रंग जाऊँ, यह मेरी इच्छा है । जो लता आम जैसे सुमधुर फल के वृक्ष का अवलम्बन करती है, वह तो आम के समान ही मधुर ही हो जाती है और जो दूलयुक्त बबूल वृक्ष का आश्रय लेती है वह तो व्यर्थ की आकाश बेल ही बनती है । इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रभु भक्ति का आश्रय लेते हैं वे भक्ति का मधुर फल प्राप्त करते हैं और सासारिकता के मार्ग का अवलम्बन करने वाले भाववाधार्मों के शूलों से विद्ध होते हैं ।

अब आगे वे योग साधना का रूपक वाधते हुए कहते हैं कि इड़ा और पिंगला सुषुम्णा से सम्बद्ध हो गई एवं मन ही स्वयं सेलही बन गया (जिसे योगी गले अथवा शीश पर धारण करते हैं) । मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी रूपी पनिहारिनी है जिसे शून्यदेश में अमृतोपम जल लेने जाना है । इस ससार रूपी मथुरा नगरी में तो आग ही लग जाय क्योंकि जीव की यहाँ तृप्ति नहीं होती, उसकी वास्तविक तृप्ति तो उस शून्य में स्वित अमृत का पान करने से होती है । इस संसार रूपी वन में तो रुक्मिणी-माया—का नृत्य हो रहा है और उस शून्य लोक में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मपुरी कृष्ण का लीलाप्रसार हो रहा है उस द्वारिकापुरी—ब्रह्मलोक—में सर्वत्र तुलसी के पवित्र मादप महक रहे हैं । वही पर मेरे स्वामी-ब्रह्म का निवास है, मैं उन्हीं की भक्ति करता हूँ ।

विशेष—(१) द्वारिका—कुछ राजनैतिक कारणों से भगवान् कृष्ण ने मथुरा छोड़कर इस नगरी को अपनी राजधानी बना लिया था। पौरवन्दर से लगभग २३ मील दक्षिण समुद्र में इस स्थान की अवस्थिति मानी जाती है। कहते हैं कि श्रीकृष्ण के निधनोपरान्त यह पुरी समुद्र जल में भग्न हो गई। जिस प्रकार कबीर साहित्य के सदर्भ में राम-कृष्ण आदि वैष्णव नाम भिन्न अर्थ रखते हैं उसी प्रकार वैष्णव तीर्थ-स्थल भी कबीर काव्य में भिन्नार्थ रखते हैं—अधिकांशतः उनका प्रयोग ब्रह्मलोक के अर्थ में ही हुआ है।

(२) दृष्टान्त, रूपक अलंकार।

धिर न रहे चित धिर न रहै, व्यतामणि तुम्ह कारणि हो।
मन मंले में फिरि फिरि आहों, तुम सुनहुं न दुख बिसरावन हो ॥८६॥
प्रेम खटोलवा कसि कसि बाध्यो, विरह बान तिहि लागू हो।
तिहि छटि इंद्रं करत गवसिया, अंतरि जमवा जागू हो ॥
महरू मछा मारि न जाने, गहरं पैठा घाई हो।
दिन इक मगर मछ लै खंहै, तब को रखिहै वधन भाई हो ॥
महरू नाम हरइये जाने, सबद बूझैं धोरा हो।
आरं लाइ सकल जग खायो, तऊ न भेटि निसहुरा हो ॥
जौ महाराज चाहौ महरइये, तौ नाथो ए मन बौरा हो।
तारो लाइकं सिद्धि बिचारो, तब गहि भेटि निसहुरा हो ॥
टिफुटी भई कान्हू कं कारणि, भ्रमि भ्रमि तोरथ कीन्हा हो।
सो पद वेहु मोहि मदन मनोहर जिहि पदि हरि में चीन्हा हो ॥
दास कबीर कीन्ह अस गहरा, बूझैं कोई महरा हो।
ग्रहु ससार जात में देखौ, ठाढा रहो कि निहुरा हो ॥७७॥

शब्दार्थ—धिर=स्थिर। व्यतामणि=चिन्तामणि, ग्रह। मंले=मेले।
फिरिफिरि=बारम्बार। खटोलवा=खटोला, खाट का छोटा रूप। बान=पतली।
पतली रस्सियों को जिनसे खाट बुनी जाती है बान कहते हैं। जमवा=मम, कुमावना।
महराइये=दया करना।

हे प्रभु! आपके दर्शनो के लिये व्याकुल मेरा यह मन स्थिर नहीं रहता।
भ्रमित होता रहता है। हे दुःखमोचन प्रभु! आप मेरी पुकार सुनते नहीं, आप मे-
न के मेले में बारम्बार आकर दर्शन दीजिये। मैंने प्रेम रूपी खटोला बड़े प्रयत्न से
तैयार किया है जिसमें विरह का बान लगाकर इसे स्थायित्व प्रदान किया है। इस
प्रेम-खटोले पर चढ़कर मेरी समस्त इन्द्रिया आपसे मिलने के लिए प्रस्थान करती हैं।
किन्तु तभी मन में विषय-वासनाओं के रूप में मम का आविर्भाव हो जाता है। श्रेष्ठ
व्यक्ति—प्रभु भक्ति में लीन भक्त—सरिता के तट पर उपले जल में मछलिया—
सासारिक छलिक आनन्द—प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य नहीं बनाता अपितु वह
सो गहरे पैठ कर हरि-हीरा ही प्राप्त करता है। उसी को वास्तव में सद्गुरु जानें।

जो सन्तों के उपदेश (सबद) को हृदयगम करता हो। समस्त संसार चारो अवस्था में पड़ नष्ट हो रहा है किन्तु तो भी उसे ब्रह्म दर्शन नहीं होता। हे प्रभु ! यदि आप मुझ पर दया करना चाहते हैं तो इस मन को प्रबोध देकर उचित मार्ग पर लगा दो। मैं आपका ही ध्यान करता हुआ आपको प्राप्त करूँ। मैं व्यर्थ भ्रमित होकर तीर्थों में भटकता रहा, किन्तु भक्ति तो ब्रह्म-ध्यान से होती है। हे प्रभु ! आप मुझे वही अवस्था प्रदान करो जिसमें मैं आपसे साक्षात्कार कर सकूँ।

कबीर कहते कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो कबीर की इस गम्भीर बात को समझ सकता है। मैं इस संसार को पतन-मार्ग पर जाता हुआ देखता हूँ। हे प्रभु ! मैं भी इन लोगों की श्रेणी में ही सम्मिलित हो जाऊँ, या आप मुझे कृपा कर सदबुद्धि प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं मुक्त हो सकूँ।

धीनती एक रास मुनि घोरी, अब न बचाइ राखि पति मोरी ॥८६॥

जैसे मंदला तुमहि बजावा, तैसे नाचत मैं दुख पावा ॥

जे मसि लागो सब छुड़ावो, अब मोहि जिनि बहु रूप छायो ॥

कहै कबीर मेरी नाच उठावो, तुम्हारे चरन कबल बिल्लावो ॥८७॥

शब्दार्थ—थोर=थोड़ी, अल्प। मंदला=बाद्य विशेष। मस=स्याही, पाप।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मेरी थोड़ी सी प्रार्थना सुन लीजिए, अब आप मुझसे दूर मत रहो और मेरी लाज रख लो। आपकी माया ने जो आकर्षण जाल फैलाया, मैं उसी के फेर में पड़कर बहुत दुखित हुआ। मेरी जितनी भी पाप-कालिमा है आप कृपापूर्वक उसे छुड़ाकर मुझे विविध योनियों के जन्ममरण से विमुक्त कर दो। कबीर कहते हैं कि प्रभु ! आप मुझे अपने चरण-कमलों के दर्शन करा कर इस संसार-प्रपंच से मुक्त कर दो।

मन फिर रहै न घर हूँ मेरा, इन मन घर जारे बहुतेरा ॥८८॥

घर तजि बन बाहरि कियो बास, घर बन देखों धौक निरास ॥

जहाँ जाऊँ तहाँ सोग संताप, जुरा मरण की अधिक बिपाय ॥

कहै कबीर चरन तोहि बंदा, घर मैं घर बे परमानंदा ॥८९॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर यहां यह बताते हैं कि मन आनन्द की खोज में व्यर्थ बाहर भटकता है जबकि वास्तविक आनन्द—परमानन्द ब्रह्म—मन में ही है।

वे कहते हैं कि यह मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता, इसकी इस अस्थिरता ने बहुत से सुख नष्ट कर दिये। इसने आनन्द की खोज में घर—भ्रन्तर—का परित्याग कर संसार के चक्कर काटे, फनस्वरूप घर और बाहर दोनों म्यान पर इसे गिरासा ही प्राप्त हुई। जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ वही-वही शोक और सांसारिक ताप विद्यमान है और संसार में वही जरा-मरण के द्वारा आवागमन का चक्र चल रहा है। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! अब मैं आपके श्री चरणों की वन्दना करता हूँ मन. आप मुझे हृदय में ही दर्शन दीजिए।

कसं नगरि करौ कुटवारी, चचल पुरिष बिचपन नारी ॥टेक॥

बैल बिपाइ गाइ भई बाभ, बछरा बूहे तीन्यु साभ ।

मकडी घरि मापी छछि हारी, मास पसारि चील्ह रखवारी ॥

भूसा खेवट नाव बिलइया, मीडक सोबं साप पहरइया ।

नित उठि स्याल स्यध सूं भूमं, कहै कबीर कोई बिरला बूमं ॥८०॥

शब्दार्थ—बिचपन=बिचक्षण चतुरा । नारी=माया रूपी स्त्री । मकडी घरि=कुण्डलिनी । छछि हारी=छाछ रूपी अमृत का व्यापार ।

कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु के पावन नगर में किस प्रकार प्रवेश करूँ (क्योंकि मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं) । यह जीवात्मा अत्यंत चंचल है और इसको पकड़-भ्रष्ट करने वाली माया जैसी चतुर स्त्री है जो विविध आकर्षणों से इस अपने बश में करना चाहती है ।

ईश्वर से ही समस्त जगत् की उत्पत्ति हुई है माया से नहीं, वह तो बध्ना ही रही । त्रिकाल में अर्थात् सर्वदा ईश्वर से, ब्रह्म से ही फल प्राप्ति होती है । ब्रह्म रन्ध्र (मकडी घरि) कुण्डलिनी (माया) अमृत (छाछि) का व्यापार कर रही है । सासारिक प्रलोभनों से रक्षा सुपुष्पा (चील) ही करती है, क्योंकि उसी में समस्त मन प्रवृत्तियाँ केन्द्रीभूत हो जाती हैं । सासारिक पुरुषों की स्थिति ऐसी है कि वे माया-रूपी नौका में बैठ हुए हैं और उसका खेवनहार भी विषय वासना संचालित मन है । अज्ञानान्ध जीव सोता रहता है और नित्यप्रति उठकर जीव रूपी शृगाल ससार के महान् आकर्षण रूपी सिंह से सघर्ष करता है । कबीर कहते हैं कि इस पद का भाव कोई बिरले ही समझ सकते हैं ।

भाई रे चून बिलूटा खाई,

बाघनि सगि सबहिन कं, खसम न भेद सहार्ई ॥टेक॥

सब घर पोरि बिलूटा खायो, कोई न जानि भेव ।

खसम निपूतौ भांगणि सूतो, राड न देई लेव ॥

पाडोसनि पनि भई बिरानीं, माहि हुई घर घालं ।

पच सखी मिलि मगल गावें, यहु दुल याकों सालं ॥

हं हं दीपक घटि घरि जोया, मंदिर सवा भ्रंशारा ।

घर घेहर सब घाप सवारय, बाहरि किया पसारा ॥

होत उजाड सब कोई जानें, सब काहू मनि भावें ।

कहै कबीर मिलं जे सतगुर, तो यहु चून छुड़ावें ॥८१॥

शब्दार्थ—चून=पुण्य,—सत्कर्मों का पुण्य । बिलूटा=माया । खाई=नष्ट कर देता है । बाघनि=माया । खसम=स्वामी, पति, ईश्वर । सहार्ई=प्राप्त किया । भेव=भेद ।

कबीर कहते हैं कि हे भाई ! समस्त सत्कर्मों के पुण्य को यह माया-रूपी बिलूटी खाये जा रही है नष्ट कर रही है । यह माया सबके साथ लग जाती है

र इस प्रकार कोई भी ब्रह्मा को प्राप्त नहीं कर पाता । इस शरीर आगार को माया के विविध आकर्षण नष्ट कर रहे हैं । इस भेद को कोई नहीं जानता । ईश्वर रूपी स्वामी तो पुनर्हीन है अर्थात् उसका आगन सूना है, अर्थात् वह ममत्व-वधन में मही पड़ता । यह माया किसी को प्रभु का पुत्र नहीं बनने देती । इसी भावना से निकट का व्यक्ति भी कभी-कभी दूर का हो जाता है और माया जीव और ब्रह्म के मध्य दीवार खड़ी करने में सफल हो जाती है । पाषो ज्ञानेन्द्रिया अपने-अपने स्वाद में लिप्त रह मोद मनाती हैं । यह स्थिति भक्त को अच्छी नहीं लगती ।

ससार के व्यक्ति अपने-अपने घरों में तो प्रकाश करने के लिए कई-कई दीपक प्रज्वलित करते हैं, किन्तु उनके हृदय मन्दिर में सदैव अज्ञानाधकार रहता है । मनुष्य अपनी पहुँच के भीतर तो स्वार्थ-साधना में तत्पर रहता ही है, साथ ही बाहर भी उसी की पूर्ति करना चाहता है । जब व्यक्ति सर्वथा नष्ट हो जाता है तो सब उसकी भूलूँता पर प्रसन्न होते हैं । कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई सद्गुरु मिल जाय वही इस माया से सत्कर्मों के आटे (पुण्य) को बचा सकता है ।

विषया अजहूँ सुरति सुख आसा,
हूँ न देख हरि के चरन निवासा ॥टेक॥

सुख मार्ग बुझ पहली आर्य, तार्य सुख माग्या नहीं भाव ।
जा सुख ये िव विरचि डराना, सो सुख हमहुँ साच करि जाना ॥
सुखि छ्माइया तब सब दुख भागा, गुर के सबद मेरा मन लागा ।
निस बासुरि विपयंतनं उपगार, बिपई नरकि न जाता बार ॥
कहै कबीर चचल मति त्यागो, तब केवल राम नाम ल्यो लागी ॥८२॥

शब्दार्थ—हूँ न देख=होने नहीं देता । विरच=ब्रह्मा । बासुरि=दिन ।

कबीर कहते हैं कि मेरा मन अब भी विषय-वासना जनित आनन्द-प्राप्ति की आशा में भटक रहा है इसीलिए यह मुझे प्रभु-चरणों का आश्रय नहीं लेने देता ।

मुझे वह विषय-वासना का सुख रुचिकर नहीं, जिसकी इच्छा करने पर दुरा पहले मार्ग में आता है । जिस विषय-वासना के रसानन्द से शिव एवं ब्रह्मा जैसे महान् देव भी भयभीत हो प्रार्थना करते हैं कि इस सुख से हमें बचाओ, मैं उसी सुख को वाम्त्विक सुख मान बैठा । सासारिक सुख का परित्याग करने पर ही मेरे ममम्त भव-ताप नष्ट हो गये और मन गुरु के उपदेशानुसार चलने लगा । हे मनुष्य यदि तू निशिदिन विषय-वासना में सलिप्त न रहता तो नरक का भागी न होता । कबीर कहते हैं कि जब मैंने चचल बुद्धि का जो विषय-वासनाओं में भटकती रहती थी, परित्याग कर दिया, तभी मेरी राम से लगा लगी ।

सुम्ह गारडू मैं विष का माता, काहे न जिबायी मेरे अमृतदाता ॥टेक॥

ससार भवगम डसिले बाया, घर दुख दारन व्याप तेरो माया ।

सापनि एक पिटारं जार्ग, अह निनि रोय ताऊ फिरि फिरि लागे ॥

कहै कबीर को को नहीं राखे, राम रसाइन जिनि जिनि आखे ॥८३॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! माया के साँप द्वारा काटे गये आप मेरे विष का अन्न क्यों नहीं कर देते, क्योंकि आप उस सर्प के लिए गरुड-स्वरूप हैं। हे अमृत-मय प्रभु ! आप मेरा उद्धार कीजिए। यह समस्त ससार सर्प हैं जो जीव के शरीर को डसता है, विषयुक्त कर देता है। फिर ऊपर से तेरी माया अनेक दारुण दुखों से व्यथित करती है। इस ससार के पिटारे में माया-रूपी सर्पिली का स्थायी वास है, उसके दश से मानव दिन-रात रोता है, किन्तु फिर भी बारम्बार उसका ही आलिंगन करता है।

कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया—सर्पिली से वही बच सकते हैं जिन्होंने प्रभु-भक्ति का मधुर रसायन चखा है।

माया तज्जुं तजो नहीं जाइ,

फिर फिर माया मोहि लपटाइ ॥८६॥

माया आदर माया मान, माया नहीं तहां ब्रह्म गियान।

माया रस माया कर जानि, माया फारनि तजै परान ॥

माया जप तप माया जोग, माया थाये सबही लोग।

माया जल थलि माया आकासि, माया व्यापि रही चहुँ पासि ॥

माया माता माया पिता, अति माया अस्तरी सुता।

माया मारि करे व्योहार, कहै कबीर मेरे राम अघार ॥८४॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर यहां माया-प्रभाव का उल्लेख करते कह रहे हैं कि माया का यद्यपि मैं परित्याग करना चाहता हूँ किन्तु उसका आकर्षण इतना प्रबल है कि वह बारम्बार मुझे अपने में सलिलप्त कर लेती है ससार में मनुष्य ने माया को ही आदर और सम्मान सब कुछ समझ लिया है। जहां माया का प्रभाव नहीं है, वही प्रभु का ज्ञान प्राप्त हो गया है। माया में ही समस्त रस और माया में ही समस्त आनन्द मानकर व्यक्ति उसके लिए प्राण भी छोड़ देता है। आज माया ही जप, तप और योग सब कुछ बन गई है—इस भांति माया ने समस्त जगत् को अपने बंधन में बाध रखा है। माया पृथ्वी, समुद्र, आकाश सर्वत्र अपना प्रभाव दिखा रही है। ससार में समस्त सम्बन्ध—माता, पिता, परनी और पुत्री माया जनित मिथ्या हैं। कबीर कहते हैं कि मैं माया को नष्ट कर आचरण करता हूँ और मेरे एकमात्र आघार प्रभु ही हैं।

ग्रिह जिनि जानौ रडो रे।

कचन कलस उठाइ लैं मंदिर, राम कहै बिन घूरो रे ॥८६॥

इन ग्रिह मन डहके सयहिन के, काहू को पर्यो न पुरो रे।

राजा राणां राय छत्रपति, जरि भये भसम को कुरो रे ॥

सखये नीकी सत मडलिया, हरि भगतनि को भेरी रे।

गोविंद के गुन बंटे गंहै, खेहैं दूकी डंरी रे ॥

ऐसं जानि जपो जग-जीवन, जम सूं तिनका तोरो रे ।

कहै कबीर राम भजवे कौं, एक आघ कोई सूरौ रे ॥८५॥

शब्दार्थ—पिहू=भवत । खडौं=सूने, भयानक । धूरो=धूल के समान । नीकी=अच्छी । जम=मृत्यु ।

उन स्वर्ण-कलाशधारी मन्दिरों को जिनमें राम नाम, प्रभु-नाम का उच्चारण नहीं होता वे केवल ककर-पत्थर से बने भूतों के घर हैं । इन मन्दिर नामधारी घरों में सबके ही चित्तको अमित किया है, किन्तु ये किसी को भी तत्त्वदर्शन न करा सके । राजा, ताल्लुकदार एवं अन्य छत्रपति समस्त ही मृत्यु के पश्चात् जल कर भस्म के बर मान रह गये—उनका कोई आज अस्तित्व भी नहीं । इन सबसे श्रेष्ठ तो सन्त-समूह है । वे बेचारे रूखी-सूखी साकर आनन्दसहित प्रभु का गुणगान करते हैं । कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! प्रभु को इस प्रकार भक्तिभाव से भजो कि ससार बन्धन से मुक्त हो जाओ । वे आगे कहते हैं कि प्रभु-भजन करने के लिए तो कोई एकाध बिरला ही तत्पर होता है ।

रजसि मीन देखि बहू पानीं, काल जाल की खबरि न जानीं ॥८६॥

गारं गरब्यो औघट घाट, सो जल छाडि धिकानों हाट ।

धव्यो न जानै जल उबमादि, कहै कबीर सब मोहे स्वादि ॥८६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

ससार-जल में लिप्त रहने वाले मछलीरूपी जीव विषय-वासना का आकर्षण देखकर उसमें फँस गया, किन्तु उसने काल, मृत्यु रूप जाल का भय न जाना । भाव यह है कि यदि यह इस काल-पाश से परिचित होता तो विषय-वासना रूप जल में न पड़ता । प्रभु भक्ति के तट पर जाकर मनुष्य के विध्वंस यह का नारा हो जाता है । इसलिए जीव रूपी मछली को इस विषय-जल को छोड़ यहाँ से, ससार से चल देना चाहिए । कबीर कहते हैं कि जो ससार बन्धन में बसा हुआ है वह प्रभु भक्ति के रहस्य को नहीं जान पाता । कबीर कहते हैं कि सब मनुष्य ससार के माया-मोह में पड़े हुए हैं ।

काहे रे मन यह विसि धार्य, विषिया सगि सतोप न पाव ॥८७॥

जहाँ जहाँ कलपं तहाँ तहाँ धधना, रतन की घाल कियो तं रधना ।

जो पं सुल पईपत इन माहीं, सो राज छाडि कत धन कौ जाही ॥

आनद सहत तजौ विष नारी, धम क्या भीर्य पतित भियारी ।

कहै कबीर महु सुल दिन चारि, तजि विषिया भजि चरन मुरारि ॥८७॥

शब्दार्थ—कलपं=कल्पना करता है । धधना=धधन । भीर्य=दुखी होता ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू क्यों व्यर्थ अमित होता फिरता है ? तू विषयानन्दों में सलिप्त है, किन्तु फिर भी तुझे सन्तोष नहीं—तृष्णाओं के पीछे वादना हुआ फिरता है । जिस-जिस स्थान की कल्पना मनुष्य करता है वही पर उसे माया-मोह का बन्धन बाध नेता है । आत्मा रूपी पूर्ण स्वच्छ स्वर्ण पाली को उसने पानी

से कलुषित कर दिया है। जो मनुष्य को इस सासारिक वैभव, विलास एवं विषय-चरित आनन्दो में ही सुख प्राप्त होता और वैराग्य से प्रभ-प्राप्ति में नहीं, तो भला राजा लोग अतुलित सम्पत्ति और वैभव का परित्याग कर वन का मार्ग क्यों ग्रहण करते ? हे पतित जीव ! अथ पाप कर्म बर के क्यों भिक्षारी-सदृश दीन बनकर सुख-शान्ति की प्रार्थना करता है। यदि तुम विषयो के भोग एवं नारी के ससर्ग का परित्याग कर दो तो वह आनन्दस्वरूप ब्रह्म सहज प्राप्त हो जायेगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू इस विषय-वासना के सुख को त्याग दे, क्योंकि यह क्षणिक है और प्रभु का ही भजन कर।

जियरा जाहि गौ मैं जानां ।

जो देख्यो सो बहुरि न पेख्या, माटी सूं लपटानां ॥टेक॥

बाकुल बसतर किता पहिरबा, का तप बनखंडि बासा ।

कहा मुगधरे पाहन पूजै, कागज डारै गाता ॥

कहै कबीर मुर मुनि उपदेसा, लोका पंथि लगाई ।

मुनो संतो मुनिरो भगत जन, हरि बिन जनम गवाई ॥८८॥

शब्दार्थ—मुगधरे=जड़ पाहन=पत्थर, मूर्ति ।

कबीर कहते हैं कि मैं अब यह जान गया हूँ कि मन प्रभ-मिलन के लिए आवश्यक जायगा। जिसने उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर लिया फिर वह इस विषय-वासनापूर्ण संसार की ओर नहीं देखता। प्रभु-भक्ति में व्याकुल साधक को वेशभूषा की चिन्ता की क्या आवश्यकता है एवं न ही वह वन में जाकर साधना करता है वह तो मन में ही प्रभु-मिलन सुख प्राप्त कर लेता है। कबीरदास जी लोक-वेद सम्मत साधुजनों की बाणी का आश्रय लेकर कहते हैं कि जड़ पाहन मूर्ति को पूजने एवं उसके सम्मुख तपस्या करके अपने शरीर को सुखाने से क्या लाभ ? इसलिए हे साधुजनों ! एवं प्रभु भक्तों ! ईश्वर-प्राप्ति के बिना यह जीवन व्यर्थ है।

हरि ठग जग को ठगौरी लाई,

हरि के वियोग कंस जीजं मेरी माई ॥टेक॥

कौन पुरिष को काको नारी, अभि अंतरि तुम्ह लेहु बिचारी ।

कौन पूत को काको बाप, कौन सरं कौन करे संताप ॥

कहै कबीर ठग सौं मनमानां, गई ठगौरी ठग पहिचानां ॥८९॥

शब्दार्थ—मरल है ।

कबीर अपनी आत्मा के द्वारा कहलाते हैं कि हे सखि ! प्रभु बड़ भारी ठग हैं जिन्होंने अपने प्रेम से समस्त संसार को ठग रखा है। उनके वियोग में भला मैं कैसे जीवन धारण करूँ ? भला तनिक मन में विचार करके सोचो तो सही कि इस संसार में कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी है। कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता है, भला इनमें कौन किसके दुख से मरा है। ये समस्त संसार-सम्बन्ध मिथ्या हैं। कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो एक ठग से लग गया है, इस मगार-भ्रम के नष्ट होने पर मैंने उस ठग स्वप्न परमात्मा को पहचान लिया है।

विशेष—गभगपद यमक अलंकार ।

साईं मेरे साजि दई एऊ डोली, हस्त लोक धर में तें डोली ॥४६॥
 इक भूभर सम सूत खटोला, त्रिस्नां बाव चहूँ दिसि डोला ।
 पांच कहार का भरम न जाना, एकें कहाँ एक नहीं माना ॥
 भूभर घाम उहार न छाया, नैहर जात बहुत दुख पावा ।
 कहे कबीर बर बहु दुख सहिये, राम प्रीति कर संगही रहिये ॥४७॥
 शब्दार्थ—भू भर=गमं रेत, तप्त बालू । नैहर=पीहर ।

कबीर कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी एक डोली का निर्माण प्रभु ने कर दिया। वह इस ससार में इधर-उधर भटकती फिर रही है। यह मानव-शरीर एक कच्चे सूत से निर्मित खटोले के समान है जिसको तृष्णा चारों ओर घुमाती फिरती है। इसे पाचो ज्ञानेन्द्रिया विना समझे-बूझे चारों ओर विषय-तुष्टि में भटकाती फिरती है। ऐसी अवस्था में आत्मा प्रियतम ब्रह्म के पास कैसे जाय, क्योंकि मार्ग में तप्त बालू है एवं परिश्रम दूर करने के लिए छाया तक का आश्रय नहीं है। कबीरदासजी कहते हैं कि चाहे कितने ही दुख सहने पड़ जाय किन्तु कभी भी राम-प्रेम, प्रभु-भक्ति का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए।

विशेष—पांच कहार में सात्वर्य पांचो ज्ञानेन्द्रियो—आख, नाक, कान, रसना, त्वंचा—से है। जिस प्रकार कहार डोली को इधर-उधर ले जाते हैं उसी भाँति इन्द्रिया मानव शरीर को शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श के विषयो का आस्वाद कराती उसे पाप-पक में लिप्त कराती हैं।

बिनसि जाइ कागद की गुडिया,

जब लग पवन तब लग उडिया ॥४८॥

गुडिया को सबब अनाहद धोले, असम लियं कर दोरे डोले ।

पवन बक्यो गुडिया ठहराँनों, सोस धुनं धूनि रोवं प्राँनी ॥

कहै कबीर भजि सारग पानी, नहीं तर ह्वै है पंचा तानी ॥४९॥

शब्दार्थ—कागद की गुडिया=नश्वर शरीर । स्वरूप=स्वामी, प्रभ । सारग पानी=कृष्ण, भगवान् ।

कबीर कहते हैं कि यह मेरा शरीर कागज निर्मित गुडिया के तुल्य क्षणिक अस्तित्व का है। जब तक इसमें प्राणावायु का संचार है, इसका अस्तित्व तभी तक है। यह शरीर योगसाधना द्वारा अनाहद शब्द सुनने की स्थित, ब्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। जब इस कागज की गुडिया—शरीर—में स्थित प्राण वायु निकल जाता है तब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है एवं अन्य पारिवारिक बड़ा हृदय-विदारक घटन कर उठते हैं। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू प्रभु का भजन कर अन्यथा ससार बन्धनों में पड़ा हुआ तू इधर-उधर खिंचता रहेगा।

मन रे तन कागद का पुतला ।

सागं बूँद बिनसि जाइ छिन में, गरय करं क्या इतना ॥४९॥

माटी खोबाहि भीत उसारे, धंध बहै घर मेरा ।
 धावै तलब बांधि सँ चालै, बहुरि न करिहै फेरा ॥
 खोट कपट करि यह धन जोयो, सँ धरती में गाड़्यो ।
 रोख्यो घटि साँस नहीं निकसै, ठोर ठोर सब छाड़्यो ॥
 कहै कबीर नट नाटिक थाके, मदला कौन बजावै ।
 गये पपनियाँ उभरी बाजी, धो काहू कँ आयँ ॥६०॥

शब्दार्थ—विनस=नष्ट । भीत=दीवार, भित्ति । उसारे=फूस निमित्त छप्पर । तलब=मृत्यु । खोट=पाप । नाटिक=नाटिका । मदला=एक वाद्य विशेष ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू इस शरीर पर क्यों व्यर्थ इतना गवं करता है, इसके लिए क्यों व्यर्थ इतने सम्भार करता है ? इसका अस्तित्व तो उस कागज के पुतले के समान क्षणिक है जो बूद पड़ते ही नष्ट हो जाता है ।

मिट्टी खोदकर कच्ची दीवार पर छप्पर डालकर जो टूटा फूटा रहने का स्थान बनाया है उसे ही यह अज्ञानी जीव अपना घर बताता है । मृत्यु जब अयेगी तो इस मनुष्य शरीर को समाप्त कर जायेगी फिर इस संसार को तू देख भी नहीं सकता । यह जो धनराशि तूने विविध पाप-कर्म करके एकत्रित कर पृथ्वी में गाड़ी है वही मृत्यु के समय तेरे प्राणों को निकलने में बाधा देती है, सोचता है, मैं इसे किस किस स्थान पर छोड़े जा रहा हूँ । कबीर कहते हैं कि यह शरीर अब इस संसार नाटक में अभिनय करता-करता परिश्रान्त हो गया फिर भला अब इस वाद्य से ध्वनि कौन निकाल सकता है । सब साथी चले गये, छूट गये, कौन किसका साथ देता है ?

भूठे तन कौं कहा रबइये, मरिये तो पल भरि रहण न पइये ॥६१॥

पोर पाँड़ घृत प्यंड संवारा, प्राण गये सँ बाहरि जारा ॥

चोवा चंदन चरचत. अंगा, सो तन जरै काठ के संग ॥

दास कबीर यहू कीन्ह बिचारै, इक दिन ह्वै है हाल हमारा ॥६३॥

शब्दार्थ—चरचत=चंचित ।

इस मिथ्या शरीर को, जिसका अस्तित्व मृत्यु के एक क्षण अनन्तर नहीं रह पाता, क्या सवारा जाय । खीर, मिष्ठान, घी आदि जैसे स्वादिष्ट एवं पौष्टिक पदार्थों से जिस शरीर का पोषण किया मृत्यु हो जाने पर उसी को घर से बहुत दूर इमशान में ले जा कर भस्म कर देते हैं । चन्दन आदि विविध सुगन्धित पदार्थों के अगराग से जिसका मण्डन किया था वही लकड़ी के साथ रखकर चिता पर जलाया जाता है । अतः इस शरीर के पोषण से क्या लाभ है ? अतः कबीरदास जी विचार-पूर्वक यह कहते हैं कि एक दिन हमारी भी यही गति होगी, अतः क्यों न शरीर का मोह त्याग प्रभ भजन किया जाय ?

देखहु यह तन जरता है, घड़ी पहर बिलंबी रे भाई जरता है ॥६८॥
 काहे को एता किम पसारा, यह तन जरि बरि ह्वं है छारा ।
 नव तन द्वादस लागी भागी, मुगध न चेत नख सिख जागी ॥
 काम क्रोध घट भरे बिकारा, आपहि आप जरं संसारा ।
 कहे कबीर हम मृतक समांनं, राम नाम छूटे अभिमानं ॥६९॥
 शब्दार्थ—बिलंबी=रुको । पसारा=प्रसार, सम्भार । बरि है=प्रज्वलि

होगा ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर जिसके लिए तुम पाप-पक में फँसते हो, भस्म होकर अस्तित्वहीन हो जाता है । तुम थोड़े समय बाद देख लेना कि यह जलता या नहीं—अर्थात् अवश्य जल जायेगा । क्यों व्यर्थ तुमने इसके लिए पाप कर्म किए यह तो जल कर क्षार हो जायेगा । इस शरीर को बारह प्रकार की अग्नियाँ जलाकर नष्ट कर देंगी, किन्तु जो संसार में लिप्त हैं वह यह देखकर भी प्रभु-भक्ति में न लगता । मनुष्यों के हृदय में काम-क्रोध आदि विकार भरे हुए हैं, इनके ताप से संसार स्वयं भस्म होता जाता है । कबीर कहते हैं कि मैं तो जीवन्मुक्त हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु का आश्रय ले लिया है । ईश्वर भजन से ही संसार में मिथ्याभिमान नष्ट होता है ।

तन राखनहारा को नाहीं, तुम्ह सोचि विचारि देखौ मन मांहीं ॥६८॥
 जोर कुटंब अपनी करि पापों, मूढ ठोकि ले बाहरि जायों ।
 दगाबाज लूटें अरु रोवें, जारि गाडि पुर योजहि पोवें ॥
 कहत कबीर मुनई रे लोई, हरि बिन राखनहार न कोई ॥६९॥
 शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मन में यह भली भाँति विचार कर देख लिया कि इस शरीर को बचाने वाला कोई भी नहीं है । जिस परिवार का पालन-पोषण जीवनपर्यन्त किया, वे ही थोड़ी देर सिर पीटकर मृत्यूपरान्त इसे घर से निकाल देते हैं । ये सार्वत्रिक बड़े धोखेबाज हैं जो उसे जीते जी लूटते हैं और मरने पर रोते भी हैं एवं घर पर जलाकर या दफन करके फिर खूटे अथवा कब्र के ऊपर कुछ चिनवाते हैं । कबीर अपनी शिष्या लोई को सम्बोधित करते कहते हैं कि इस मनुष्य की रक्षा प्रभु अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता ।

विशेष—“जारि गाडि पोवें—”के द्वारा कबीर ने उन सामाजिक कुरीति पर व्यंग्य किया जिनके कारण मरने पर हिन्दुओं में जला देने पर मनुष्य का अस्तित्व पूर्णरूपेण समाप्त कर देते हैं, किन्तु फिर भी किसी स्थान पर उनके नाम का खूँटा इस विश्वास से बना देते हैं कि वह यहाँ वास करेगा । इसी प्रकार मुसलमानों में कब्र से ऊपर पक्की आलीशान दरगाह सी बना देते हैं । कैसे जीवन विडम्बना है कि जिसे जीते जी पारिवारिक लोग लूटते-खसोटते हैं मरने पर उसके लिए क्या ठाटवाट खड़े कर देते हैं ।

अथ क्या सोचे आइ धनों, सिर पर साहब रोम धनों ॥टेक॥
 दिन दिन पाप बहुत में कौन्हा, नहीं गोब्रद की सक मनो ।
 लेट्यो भोमि बहुत पछितानों, लालच लागो करत धनों ॥
 छूटी कौज आनि गढ घेयो, उडि गयो गूडर छाडि तनों ।
 पकयो हत जम ले चाल्यो, मंदिर रोये नारि धनों ॥
 कहै कबीर राम किन सुमिरत, चीन्हत नांहिन एक चिनों ।
 जब जाइ आइ पडोसो घेयो छाडि चलयो तजि पुरिप पनों ॥६६॥

शब्दार्थ—सक=भय । भोमि भूमि, पृथ्वी । धनी=अत्यधिक ।

कबीर कहते हैं कि हे भूख जीव । अब जब शीश पर मृत्यु आ चडी है तब क्या सोचता है कि प्रभु सर्वोपरि है, यह बात तो पहले सोचने की है । जब तो प्रभु का कोई भय न मानते हुए तूने प्रतिदिन बड़े बड़े पाप कर्म किये । जब तोभ और लालच मे बुरी तरह ग्रस्त था, किन्तु अब पृथ्वी पर लोट-लोट कर पश्चात्ताप करता है । जब मृत्यु ने इन शरीर रूपी किले पर आक्रमण कर दिया तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली गई । प्राणों को पकड़कर घम लेकर चल दिया तो घर पर बहुत से सम्बन्धी रोने लगे । कबीर कहते हैं कि राम का स्मरण कोई नहीं करता, उस पह-पहचानने योग्य को कोई नहीं पहचानने का प्रयत्न करता । जब इस शरीर को मृत्यु आ दबाती है तो सब अपने मनुष्यत्व को खो यहा से चल देते हैं ।

मुखटा डरपत रहु मेरे भाई, तोही डराई देत बिलाई ।
 सीनि बार रूपे इक दिन में, कबहूँ क खता खवाई ॥टेक॥
 या मजारी मुगध न माने, सब दुनिया डहकाई ।
 राणा राव रक कौ ब्याप, करि करि प्रीति सवाई ॥
 कहत कबीर मुनहु रे सुखटा, उबरे हरि सरनाई ।
 लायो मांहि तं लेत अचानक, काहू न देत दिखाई ॥६७॥

शब्दार्थ—सुखटा=तोता, यहाँ जीव से तात्पर्य है । बिलाई=माया । खता खवाई=धोखा हो जायगा, चट कर जायगी । मजारी=बिल्ली । डहकाई=बहकाई । सरनाई=शरण ।

हे शुक्र रूप जीव । तू यहाँ इसी प्रकार से भय-वस्त्र रहेगा, क्योंकि यहा यह माया-रूपी बिल्ली तुझे चट कर जाने के लिए बैठी हुई है । यह तुझे दिवस मे अनेक बार रूध देती है, किन्तु वह तो मेरा भाग्य है कि तू अब तक बचा है, किसी बार धोखा हो जायेगा और यह बिल्ली तुझे चटकर जायगी । तू इस बिल्ली के मोह मे न पड, इससे प्रेम न कर इसने समस्त ससार को इसी प्रकार बहका रखा है । यह राजा, भिखारी सबको प्रेम सिखा कर अपने फदे में डाल लेती है । कबीरदास जी कहते हैं कि हे तोते रूप जीव । सुन, यह माया बिल्ली लाखों मनुष्यों के समूह में भी चुपचाप ही व्यक्ति को चट कर जाती है, इससे निस्तार प्रभु शरण द्वारा ही सम्भव है ।

का माँगूँ कुछ थिर न रहाई,
देखत नैन धल्यो जग जाई ॥टेक॥

इस लप पूत सवा लप नाती, ता रावन धरि दिवा न बाती ।
लखा सा कोट समद सी लाई, ता रावन को खबरि न पाई ॥
घावत सग न जात सगाती, कहा भयो दरि बांधे हाथी ।

कहे कवीर अत की घारी, हाथ भाडि जैसे चले जुवारी ॥६८॥

शब्दार्थ—कोट=दुर्ग । सगाती=साथी । दरि=द्वार पर ।

कवीर कहते हैं कि मैं तुमसे हे प्रभु क्या मागूँ, देखते ही देखत ससार यूँ ही चला जाता है । इस ससार में ऐसा कुछ भी तो नहीं है जो स्थिर है । जिस महाराज रावणके एक लाख पुत्र एवं सवा लाख नाती ये उमाभी अन्त में समूल ऐसा हो गये कि उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला भी शेष न रहा । जिसका लवा जैसे भव्य किला और उसके चारों ओर विशाल मनुष्य पर उसका आधिपत्य था, उस रावण का आज चिह्न तब शेष नहीं है । चाहे कोई द्वार पर हाथी बांध-बांधकर कितना ही वैभवशाली क्यों न कहला स किन्तु न तो उसके साथ कुछ ससार में था था और न उससे साथ कुछ पसार में जायगा । कवीर कहते हैं कि मृत्यु के समान वैसे ही खाली हाथ मनुष्य जाता है जैसे जुए में हराने पर जुवारी खाली हाथ जाता है ।

विशेष—उपमा प्रलंकार ।

राम ! थोरे दिन की या घन करना,

घघा घटत निहाइति मरना ॥टेक॥

कोटी धन साह हस्ती बघ राजा, थिपन को घन कौन काजा ।

घन कं गरिब राम नहीं जानां, नागा ह्वं जम पं गुबरानां ॥

कहे कवीर चेतहु रे भाई, हस गया कष्ट सगि न जाई ॥६९॥

शब्दार्थ—थिपन=कृष्ण, वजूस । गरिब=गर्व, घमट । नागा=नगा सार । हाथ । हस=जीव ।

कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! थोड़े दिन स्थिर रहने वाले इस सांसारिक धन का क्या करना, इसके लिए न जाने कितने प्रयत्न की तोड़कर बरने पड़ते हैं । यदि कोई साहूवार अथवा राजा अपने द्वार पर हाथी बांध कर भवन पर सौ पताका फहरा दे और कृष्ण अपने कोप में मनुष्य धन जमा कर स तो इतना किसी और को क्या लाभ ? ये लोग घनाभिमान में प्रभु को भी नहीं पहचान पाते, किन्तु जब यह इन्हे ले जाता है तो नगे होकर माली हाथ जान हैं । कवीर कहते हैं कि जब साथ धान हो प्रभु भक्ति का भजन करा तबोकि प्रभु निक्कल जाते पर कुछ भी नाश नहीं जाता, यह मासांगि वैभव यथावत यो ही धरा रह जाता है ।

काहे कू माया हुल बरि जोरो,

हाथि च न गज पाव पछेवरी ॥टेक॥

गा को बध न भाई साथी, बाधे रहे तुरगम हाथी ।
मड़ी महल बावड़ी छाजा, छाडि इये सब भूपति राजा ॥
कहे कबीर राम लखी लाई, धरी रही माया काहू न खाई ॥१००॥

शब्दार्थ—बधु=बन्धु । तुरगम घोड़े ।

कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तूने यह माया, धन सम्पत्ति व्यर्थ क्यों दुख उठा उठा कर संचित की है । तुझे मृत्यु होने पर लाल रंग का वही पाँच गज वस्त्र प्राप्त होगा, अन्य कुछ नहीं ।

इस ससार में कोई किसी का न बन्धु है न सखा, समस्त ससार सम्बन्ध भिन्ना हैं फिर क्या व्यर्थ धनिक लोग द्वार पर हाथी घोड़े बाँध कर वैभव का प्रदर्शन करते हैं । भोपड़ी, महल सरोवर एवं अन्य भवन सब को यही छोड़कर बड़े-बड़े राजा मृत्यु-गामी हो गये । कबीर कहते हैं कि मूढ़ जीव ! तू प्रेम सहित प्रभु भक्ति कर । इस माया को कोई नहीं खाये जाता ।

माया का रस पाँण न पाया,

सब लग जम बिलवा हूँ घाया ॥टेक॥

अनेक जतन करि गाडि दुराई, काहू सांची काहू खाई ।

तिल तिल करि यह माया जोरी, चलती बेर तिना ज्यूँ तोरी ।

कहे कबीर हूँ ताका दास, माया माँहँ रहे उदास ॥१०१॥

—शब्दार्थ—जम=मम, मृत्यु । बिलवा=बिलौटा, नर बिल्ली । दुराई=छिपाई । तिना=तिनका ।

कबीर कहते हैं कि भनुष्य अपनी विविध दुखों सहित एकत्रित धन सम्पत्ति का अस्वाद भी नहीं कर पाया था कि मृत्यु रूपी बिलौटा आ धमका । यह अनेक प्रयत्न करके गाड़ और छुपा कर रखी थी, किन्तु सत्य सत्य बताओ इसका उपभोग आज तक कोई कर पाया है । कण-कण एकत्रित कर तो यह माया संचित की, किन्तु इस ससार-से चलते समय तृण के समान इससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । कबीर कहते हैं कि मैं उसी का दास हूँ उसी का भक्त हूँ, जो माया के मध्य रहता हुआ भी उससे सलिप्त न हो ।

विशेष—कबीर भी यहाँ वेदान्तियों के समान 'पद्मपत्रमिवाम्भसि' जैसा आदर्श बताते हैं, वास्तव में यह आदर्श बहुत ऊँचा है और कदाचित् कबीर इस स्तर पर पहुँच गये थे तभी वे इतनी दुःखता-पूर्वक इस मत की प्रस्थापना करते हैं ।

मेरी मेरी दुनिया करते, मोह मछर तन धरते ।

आगे पीर मुकदम होते, धँ भी गये पाँ करते ॥टेक॥

किसकी भमां चचा पुनि किसका, किसका पगुडा जोई ।

यहु ससार यजार मझ्या है, जानेंगा जन कोई ॥

मे परदेसी चाहि पुकारों, इहाँ नहीं को मेरा ।

यहु ससार डूडि सब बेह्या, एक भरोसा तेरा ॥

खांहि हलाल हराम निवार, भिस्त तिनहु कौ होई ।
 पंच तत का भरम न जानै, दोजगि पड़िहै सोई ॥
 कुटंब कारणि पाप कमावै, तूँ जाणँ घर मेरा ।
 ए सब मिले आप सवारथ, इहां नहीं को तेरा ॥
 सायर उतरी पंच सैवारो, घुरा न किसी का करणां ।
 कहै कबीर सुनहु रे संतौ, ज्वाब खसम कूँ भरणां ॥१०२॥

शब्दार्थ—मछर=मत्सर । भरम = भेद । दोजगि = दोजख, नरक ।
 कारणि=लिए । सवारथ=स्वार्थ । सायर=सागर । खसम=स्वामी, प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि सब मनुष्य ग्रह, अथवा भ्रमत्व-भावना के कारण विविध शरीर धारण करते हैं । जो पहले समाज में सम्माननीय स्थानों और पदों की शोभा थे उन्हें भी चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ता है । इस संसार में माता-पिता आदि के जो सम्बन्ध हैं वे सब मिथ्या हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है । यह संसार तो बाजार के समान है जिसमें थोड़ी देर की पैंठ लगाकर सब अपने-अपने गन्तव्य स्थान को चल देते हैं । हे प्रभु ! मैं इस जगत् में परदेसी सदृश हूँ मैं किसे अपना समझूँ, एकमात्र अवलम्ब तेरा ही है । ये सासारिक सम्बन्धी परिश्रम की कमाई खाकर आराम करते हैं और इस प्रकार भ्रष्ट आचरण करते हैं । यह मानव यह नहीं समझता कि इस शरीर का मोह कैसा ? यह तो मृत्यु के पश्चात् पंचतत्त्व में समाहित हो जाता है । इस रहस्य को न समझ सकने के कारण ही ये दोजख, नरक को भोगते हैं । हे जीव ! तू परिवारियों के लिए पाप कर्म कर धन संचित करता है और यह विश्वास करता है कि ये सब मेरे हैं । यह तेरा मिथ्या भ्रम है । यहाँ इस संसार में तेरा कोई नहीं है, सब अपना स्वार्थ साधन कर रहे हैं ।

कबीर कहते हैं कि हे सज्जनों ! तुम अपना परलोक सवार तो, किसी का घुरा मत सोचो, क्योंकि तुम्हें अन्ततः उस स्वामी, ब्रह्म, को अपने कर्मों का उत्तर देना होगा ।

रे यामैं क्या मेरा क्या तेरा,
 सज न मरहि कहत घर मेरा ॥टेक॥
 चारि पहर निस भोरा, जसँ तरवर पंलि घसेरा ।
 जसँ बनिय हाट पसारा, सब जग का सो सिरजनहारा ॥
 ये ते जारे बँ ते गाड़े, इनि दलिइनि दोऊ घर छाड़े ।
 कहत कबीर सुनहु रे सोई, हम तुम्ह बिनसि रहैगा सोई ॥१०३॥

शब्दार्थ—भोरा=भीर, प्रातः काल । पंलि=पक्षी । हाट=पैंठ, बाजार ।
 बिनसि=नष्ट होना । सोई=वही, प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि हे मूर्ख मनुष्य ! तुम्हें इस संसार को अपना कहते सज्जा तक नहीं आती—इसमें 'मेरा और तेरा' भला क्या रखा है ? तेरी इस संसार में

अधिक स्थायिता एसी ही है जैसे रात्रि में चार प्रहर व्यतीत करने के लिए पक्षीगण पेड़ पर बसेरा डाल लेते हैं अथवा जैसे वणिक् पेड़ में जाकर घोड़ी हो देर के लिए वहाँ अपनी दुकान लगा कर उसे अपनी कहने लगता है और समस्त जगत् के स्रष्टा उस प्रभु को भूल जाता है। जो कृपण धन को संचित करते हैं एवं जो उसे विषमभोगों में नष्ट करते हैं वे दोनों ही दुःखी होकर इस ससार से जाते हैं। कबीर कहते हैं कि हे लोई (शिष्या का नाम) ! हम तुम अर्थात् सब ससार तो नष्ट हो जायेंगे, केवल ब्रह्म ही चिरन्तन और सत्य है अतः उसी का भजन करो।

नर जाणं अमर मेरी काया, घर घर बात दुपहरी छाया ॥टेक॥

मारग छाडि कुमारग जाँव, आपण भरं और कू रोवं ।

कछू एक किया कछू एक करणा, मुगध न चेतं निहचं मरणा ॥

पू जल बूद संसा ससारा, उपजत बिनसत लगं न दारा ॥

पच पपुरिया एक ससीरा, कृष्ण कंसल बल भवर कबीरा ॥१०४॥

शब्दार्थ—लगे न बारा=देर नहीं लगती। पच पपुरिया=पाँच तत्व।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य यह सोचता है कि मेरा यह शरीर अमर है, किन्तु उसे यह ज्ञात नहीं कि यह दुपहरी की छाया के सदृश क्षणिक एवं अस्तित्वहीन है। वह सन्मार्ग को छोड़ कुमार्ग को ग्रहण कर लेता है, स्वयं भी तो इसे मरना ही है फिर और मरण देखकर क्यों व्यर्थ रुदन करता है। कुछ तो दुष्कर्म उसने पहले ही किये हैं और कुछ अब और करेगा, वह यह नहीं सोचता कि ससार में लिप्त रहने से क्या लाभ ? निश्चय ही उसे एक दिन मरना है। यह ससार जल की एक बूँद के तुल्य है जिसे उत्पन्न होते और नष्ट होते दर नहीं लगती। इस एक शरीर के पाँच संचालक—आँख, नाक, बान, रसना एवं त्वचा—उसे विविध वासना विषयों में भ्रमित करते रहते हैं। कबीर तो सहस्रद्वार कमल में स्थित ब्रह्म में लीन हो गया है।

—उपमा अलंकार।

मन रे अहरपि याद न कीजें, अपना मुकृत भरि भरि भरि सोजें ॥टेक॥

कुभरा एक कमाई माटी, यह बिधि जुगति बणाई ।

एकनि में मुकताहस मोती, एकनि ब्याधि लगाई ॥

एकनि बीनां पाठ पट बर, एकनि सेज निवारा ।

एकनि बीनों गरं गूदरी, एकनि सेज पयारा ॥

सांची रही सू म की सपति, मुगध कहै यह मेरी ।

अत काल जय आइ पहँता, छिन में कीन्ह न बेरी ॥

कहत कबीर सुनों रे सती, मेरी मेरी सब भूठी ।

चडा चींयडा चूहडा ले गया, तणों तणगतो टटी ॥१०५॥

शब्दार्थ—अहरपि=अहर्निश। मुकृत=पुण्य। कुभरा=कुम्हार। जुगति=मुक्ति सहित। सू=कृपण। पहँता=पहुँचा। चडा चींयडा=जर्जर वस्त्र। चूहडा=चूहा।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू ग्रहनिश समार-जाल में ही मत उलझा रह । पुण्य कर्म कर अपना परलोक सभाल ले । कुम्हार एक ही मिट्टी के द्वारा अत्यन्त प्रयत्न करके बहुत-सी वस्तुएँ निमित्त कर देता है, किसी एक पात्र में मुक्ता-माणिक्य भरे रहते हैं और दूसरा व्याध के पास होता है जिसमें वह रत्न-मास आदि जैसी वस्तुएँ रखता है उसी प्रकार सब मनुष्य उस ग्रह से ही निमित्त हैं, किन्तु एक को तो विविध प्रकार की सुन्दर-सुन्दर वेषभूषाएँ प्राप्त हैं तो दूसरे को बिछाने के लिए वस्त्र तक नहीं प्राप्त होते । एक के शरीर पर बियडे होते हैं तो दूसरे को सुन्दर शय्या प्राप्त होती है । यह सब अपने-अपने कर्मों का ही फल है । कृपण तब की सम्पत्ति यहाँ रखी रह जाती है, समार में बद्ध जीव सम्पत्ति पर अपना स्वत्व बताता है और जब मृत्यु आ पहुँचेगी तो पल भर में सब कुछ समाप्त हो जायेगा । कबीर कहते हैं कि हे सज्जनो ! साधुओ ! इस ससार में तुम जिम-जिम वस्तु को अपनी बताते हो, वह सब झूठ है । इस जंजर शरीर को काल म्पी नूहा ले गया तो सब सम्बन्ध चरमरा कर टूट जायेंगे ।

विशेष—अनुप्रास अलंकार ।

हट हट हट हट हसती है, बियानपना क्या करती है ।
 भाडी तिरछी फिरती है, क्या ज्यों ज्यों म्यों म्यों करती है ॥टेक॥
 क्या तू रंगी क्या तू चगी, क्या सुख तोड़ कीन्हां ।
 मोर मुखम सेर बियानी, जंगल घेर घजीनां ॥
 भुले भरमि कहा तुम्ह राते, क्या मडुमाते माया ।
 राम रगि सदा मतियाले, काया होइ निकाया ॥
 बहुत कबीर सुहाग सुबरी, हरि भजि ह्वं निस्तारा ।
 सारा पलक खराब किया है, मानस कहा बिचारा ॥१०६॥

शब्दार्थ—हट-हट=खिलखिला कर, 'अट्टहासपूर्वक' । ज्यों-ज्यों म्यों म्यों=चिरल पो मचाना, उथल-पुथल का वातावरण बनाना । मोर=मुसलमान समाज की श्रेष्ठ पदवी जिसका अर्थ प्रथम होता है । मुखदम=मुखदम, पहले ग्रामों में हुद्दा करते थे, यहाँ सम्माननीय व्यक्ति के अर्थ में । मडुमाते=मदमाते । निस्तारा=छुटकारा । पलक=ससार । मानस=मनुष्य ।

कबीर माया को सम्बोधित करते कहते हैं कि तू खिलखिलाकर अट्टहासपूर्वक हमको क्या उत्पात बिया चाहती है । तू ऐसा पागलपन क्यों कर रही है ? तू इधर-उधर घान्ति भय करती क्यों फिर रही है ? कोई व्यक्ति तेरे रंग में रगकर सुख प्राप्त कर रहा हो, भले ही वह मोर-मुखदम कोटि का श्रेष्ठतम व्यक्ति क्यों न हो, वह वन में गडे अज्ञात खजाने के समान निरर्थक धानन्दोपभोग में लगे हैं क्योंकि उन धानन्द का किसी भी लाभ तो प्राप्त होता ही नहीं है । इसलिए तुम भ्रम में पड़े हुए माया के रंग में मत पडो । यह माया सबको मदमस्त बना देती है । प्रभु-भक्ति के

रस में रगे हुए सर्वदा (स्थायी) अगनन्द का सुख लाभ करते हैं। उसी से शरीर निष्पाप होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया ने तो समस्त ससार को अपने दूषित प्रभाव से विपाक बना दिया है, फिर बेचारे मनुष्य की तो बात ही क्या? अतः हे आत्मारूपी सुन्दरी! तू प्रभु का भजन कर, इसी से मुक्ति सम्भव है।

हरि कै नाइ गहर जिनि करऊ, राम नाम चित मुखा न धरऊ ॥टेक॥

जैसे सती तजे स्यगार, ऐसे जियरा बरम निवार।

राग दोष बहूँ मैं एक न भावि, कदाचि ऊपजैं तौ चिंता न रावि।

भूलें विसरय गहर जौ होई, कहै कबीर दया करिहौ मोहौ ॥१०८॥

शब्दार्थ—मुखा=मुख में। स्यगार=शृङ्गार। निवार=परित्याग।

कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु के सम्मुख भी अहं भाव का परित्याग नहीं करते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो कभी राम-नाम, प्रभु नाम को हृदय अथवा मुख में आने ही नहीं देते। वे आगे जीव को समझाते हैं कि जैसे सती नारी शृङ्गार का पूर्ण परित्याग कर देती है, उसी प्रकार तू कर्मों का पूर्ण त्याग कर कर्म-विरत हो जा एव राग द्वेष दोनों में से किसी में भी अपना मन न लगा और यदि कभी राग द्वेष उत्पन्न भी हो जाय तो तू उस पर विचार ही न कर, वह स्वयं समाप्त हो जायेगा। कबीर कहते हैं कि यदि धूलि में विषयरस हुआ तो वह मोह करके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

भाव यह है कि हे मनुष्य! यदि तू इस इस उपर्युक्त स्थिति को प्राप्त कर ले तो माया-मोह, विषय विकार तुम्हें प्रभु-पक्ति पथ से हटा नहीं सकते।

विशेष—यह स्थिति गीता के जीवन्मुक्त, स्थितप्रज्ञ पुरुष जैसी ही है यथा तुलना कीजिए—

(१) “दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह।

वीतरागभय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥” २।५७

“दुःखों की प्राप्ति में उद्विग्नरहित है मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गये हैं राग, भय और क्रोध जिसके ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है।”

(२) विषया विनिबर्तन्ते निराहारस्य देहि न।

रसवर्जं रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ॥” २।५६

“यद्यपि इन्द्रियो के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु राग नहीं निवृत्त होता और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात् हो जाता है।

(३) “इन्द्रियस्येन्द्रियार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥” ३।३८

“इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन्द्रिय इन्द्रिय के अर्थ में अर्थात् सभी

इन्द्रियो के भोगो में स्थित जो गग और द्वेष हैं उन दोनों के वश में नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही इसके कल्याणमार्ग में विघ्न करने वाले महान् शत्रु हैं।”

मन रे कागद कीर पराया ।

कहा भयो ग्यौपार तुम्हारै, कल तर बढ़ै सवाया ॥टेक॥

बड़े बोहरं सांठो बोन्हों, कल तर काढ्यो खोट ।

चार लाप अरु असी ठीक दे, जनम लिख्यो सब चोटै ॥

अब की बेर न कागद कीर्यो, तौ धर्म राइ स्रूं तूटै ।

पूँची बितड़ि बंदि लै वैहै, सब कहै कौन कै छूटै ॥

गुरदेव ग्यांती भयो लगनिपां, सुमिरन बोन्हों हीरा ।

बड़ी निसरनी नांव राम की, चढ़ि धर्यो कीर कथोरा ॥१०८॥

शब्दार्थ—पराया=दूसरे का । तर=तक । सवाया=सवा गुना । बौहरे=

व्यापार करने वाला ।

कबीर कहते हैं कि मन ! तूने दूसरे बौहरे का कागज भरा है । ये पाप जो तू अर्जित कर रहा है उसी प्रकार कल तक सवा गुने बढ़ जायेंगे जिस भाँति बौहरे का सूद । यह तेज बौहरा कल तक तुझ पर सूद बढ़ा कर न जाने क्या-क्या दोष निकाल देगा जिसका फल तुझे चौरासी लाख योनियों में जन्म लेकर भटकते हुए उठाना पड़ेगा । यदि अब की बार इस मनुष्य जन्म में कागज का सब पाप-कर्म रूपी धन न चुका दिया तो मृत्यु-पश्चात् धर्मराज तुझसे हट हो जायेंगे । पूँजी के बढ़ जाने पर तुझे जब बन्दी कर देगा, सब तुझे कौन मुक्त करायेंगा ? सद्गुरु रूपी जमानती ही तुझे स्मरण का होरा देकर इससे मुक्त करा सकता है । जिसके द्वारा राम-नाम की सीढ़ी को पाकर हम ससार में बद्ध कबीर भी भक्ति के चरम सोपान—प्रभु—को प्राप्त कर लेगा ।

धागा जूँ टूटै त्र्यं जोरि ।

तूटै तूटनि होयगो, नाँ ऊ मिलै बहोरि ॥टेक॥

उरख्यो सूत पांन नहीं लागै, कूच फिरं सब साई ।

छिटकै पवन तार जय छूटै, तब मेरो कहा बसाई ॥

सुरख्यो सूत गुड़ी सब भागी, पवन राति मन धीरा ।

पंचू भइया भये सनमुखा, तब यह पान करीला ॥

नान्हों खा पोसि सई है, छाणि सई द्वं बारा ।

कहै कबीर तेल जब मेल्या, दूनत न लागी बारा ॥१०९॥

शब्दार्थ—ऊँ=वह, ग्रहा । बहोरि=दुबारा । पंचू भइया—पाँचो भइया, पाँचो इन्द्रियाँ । मैदा=वारीक भाटे को छान कर निकाली जाती है । छाणि=छान कर ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति का धागा यदि टूट जाना है तो जैसे भी हो उसे जोड़ भवदय लेना चाहिए क्योंकि यह टूटने का क्रम तो चलता ही रहेगा, किन्तु

वह पुन प्राप्त नहीं हो सकते। उलझा हुआ सूत पिंडी के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता, चाहे आप उसे मुहल्ले के सब व्यवस्थितों से करा देखिये। यदि विषय-वासना रूपी वायु के चलने पर भ्रम-भक्ति का तार टूट जाय तो मेरा क्या बचा है? कर्म-सूत के सुलभ जाने पर सब गाँठें, मन के सन्ताप, दूर हो जाते हैं और इस प्रकार प्राणों में धैर्य का संचार होता है। पाचो इन्द्रिया जब अपने बस में हो जाती है, तभी यह कर्म रूपी सूत पान (जिसके ऊपर सूत लपेटा जाता है) पर चढ़ सकता है। कबीर कहते हैं कि इस कर्म सूत को कलफ लगाने के लिए जो प्रयत्न रूपी दो बार की छनी मँदा लगाई और थोड़ा सा स्नेह (तेल) चुपड़कर कर्म-सूत से भक्ति का जो सुन्दर वस्त्र बुना उसे बुनते थोड़ी भी तो देर न लगी।

विशेष—१ कबीर ने यहाँ भक्ति को जुलाहे कर्म से सम्बन्धित उपमानों द्वारा स्पष्ट किया है, इससे उनकी उपमा और रूपक योजना में कुछ दुरुपता अवश्य पा गयी है। किन्तु यदि उसे जुलाहे कर्म-ज्ञान के सन्दर्भ में देखें तो वह सर्वथा स्पष्ट है।

२ उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार स्वाभाविक ही पद में आ गये हैं।

ऐसा श्रीसर बहुरि न आव, राम मिल पूरा जन पाव ॥देक॥

जन्म अनेक गया अरु आया, की बेगारि न भाडा पाया।

भेष अनेक एकधूं कंसा, नांतां रुप धरं नट जैसा ॥

दान एक भागो कबलाकत, कबीर के दुख हरन अनंत ॥११०॥

शब्दार्थ—श्रीसर=अवसर। पूरा जन=पूर्ण पुरुष, ब्रह्म। भाडा=विरापा। कबलाकत=कमलाकान्त, लक्ष्मीपति, विष्णु, ब्रह्म।

कबीर कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म जैसा सुअवसर फिर प्राप्त नहीं हो सकेगा अतः भक्ति को अपना ले जिससे पूर्ण पुरुष नारायण की प्राप्ति हो जाय। हे जीव ! तू नाना योनियों में जन्म गवा-गवा कर आया है, किन्तु सब में तू बेगार की है जिसका तुझे कोई फल नहीं प्राप्त होगा। हे प्रभु ! उन विभिन्न जन्मों में मैंने नाना वेष नट के सगन धारण किये हैं, भाव यह है कि भिन्न-भिन्न योनियों में भिन्न-भिन्न स्वरूप प्राप्त किया है। कबीर कहते हैं कि हे लक्ष्मीकान्त ! हे प्रभु ! मैं आपसे एक ही वरदान माँगता हूँ, वह यह कि आप मेरे अनन्त दुखों को दूर कर दीजिए।

विशेष—१ कबीर का पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास ऐसे ही पदों से प्रकट होता है।

२ कबीर पर वैष्णव प्रभाव की घोषणा यत्र-तत्र प्रभु के लिए आये यह वैष्णव नाम भी करते हैं।

३ उपमा अलंकार।

हरि जननीं मैं बालिक तेरा,
काहे न औगुंण बकसहु मेरा ॥टेक॥

सुत अपराध करं दिन केते, जननीं कं चित रहैं न सेते ।

कर गहि केस करं जो घाता, तऊ न हेत उतारै माता ।

कहे कबीर एक बुधि बिचारो, बालक बुखी दुखी महतारी ॥१११॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे प्रभु ! आप माता हैं और मैं तुम्हारा अवोध बालक हूँ । तुम मेरे अवगुणों पापों को क्षमा क्यों नहीं कर देते ? बालक दिवस में न जाने कितने अपराध करता है, किन्तु माता के हृदय में उनमें से एक भी नहीं रह जाता । माता का हाथ पकड़ कर तो कभी बाल आदि खींचकर बालक उसे दुख पहुंचाता है, किन्तु तो भी माता उस से अपनी स्नेह छाया नहीं हटाती । कबीर बुद्धिपूर्वक विचार कर एक बात कहता है कि यदि पुत्र दुखी रहता है तो माता भी उसके दुख से व्यथित रहती है ।

भाव यह है कि प्रभु मैं दुखी हूँ, आप मेरे दुख से व्यथित हो मेरा दुख हर लीजिए ।

विशेष—१. कबीर के सम्बन्ध भावना के ये पद उन्हें ईश्वर के बहूत समीप पहुंचाकर वैष्णव रहस्यवादी भक्तों के साथ-साथ सूर, तुलसी जैसे भक्तों को कोटि में पहुंचा देते हैं ।

३. प्रभु से ऐसे ही निकट सम्बन्ध स्थापित कर हृदय निवेदन की प्रथा बड़ी पुरातन है, तुलना कीजिए—

“त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥”

गोम्यंवे तुम्हें मैं डरपीं भारी ।

सरनाई आयो धूप गहिये, यहू कौन बात तुम्हारी ॥टेक॥

धूप दाभते छांह तफाई. मति तरवर सचपाऊं ।

तरवर भाई ज्वाला निकसै, तो बपा सेइ सुभाऊं ॥

जे जन जल त जल कूँ धार्य, मति जल सीतल होई ।

जलही भांहि अगनि जे निकसै, और न दूजा कोई ॥

तारण तिरण तिरण तूँ तारण, और न दूजा जानीं ।

कहे कबीर सरनाई आयो, आन देय नहीं मानो ॥११२॥

शब्दार्थ—गोम्यंवे=गोवित्त, प्रभु ! दाभते=जलते हुए, कुनसने हुए ।

तफाई=देखी । तरवर=तरवर । सचपाऊं=शान्ति पाऊ । सरनाई=गरण में ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझ आपसे बड़ा भय लगता है, इसीलिए आपकी गरण में आया हूँ । किन्तु आप गरण में आये हुए की भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, यह आपका कैसा न्याय है ? मंनार के माया-मोह की अग्नि में जनते हुए मैंने

आपकी शीतल भक्ति का सहारा देखा, किन्तु अब उस प्रभु जिस तरुवर की भक्ति छाया है, की शरण में आकर भी शान्ति लाभ नहीं हो रहा है। यदि तरु-से ही अग्नि निकलने लगे तो मैं उस पाप-ताप को कैसे शान्त करूँगा ? यदि ससार रूपी बन जलने लगे और मैं प्रभु रूप शीतल जल की ओर आऊँ किन्तु यदि वह जल भी शीतल न करे तो मेरी क्या दशा होगी ! कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप ही मेरे उद्धारक हैं, इस ससार-सागर से पार उतारने वाले हैं, मेरा सहायक और कोई नहीं है। हे प्रभु ! मैं तो एकमात्र आपकी ही शरण में आ गया हूँ, किसी अन्य आराध्य को नहीं जानता। मेरे एकमात्र आप ही हैं, अतः मेरी रक्षा कीजिए।

मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाईं, तन मन धन मेरा रामजी कं ताई ॥८॥
 आनि कबीरा हाटि उतारा, सोई गाहक सोई बेचनहारा ॥
 बेचें राम तो राखैं कौन, राखैं राम तो बेचें कौन।
 कहै कबीर मैं तन मन जादया, साहिब अपना छिन न बिसारया ॥११३॥
 शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं तुम्हारा दास हूँ, मेरा तन, मन, धन सर्वस्व आपके लिए ही है अतः आप मुझे चाहे तो बेच दें। उस स्वामी ने कबीर को लाकर इस ससार रूपी बाजार में रख दिया है—वस्तुतः वही मेरा बेचने वाला है और वही क्रय करने वाला। यदि मुझे राम बेच देना चाहे तो फिर भला कौन ऐसा है जो मुझे ससार में रख सके, एवं यदि वह रखना चाहे तो फिर भला बेच कौन सकता है। कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, प्रत्येक पल मेरा प्रभु के लिए ही है।

विशेष—भगवान् के प्रति पूर्णतया समर्पण भारतीय सन्तों की प्रमुख विशेषता है। यही विशेषता कबीर के इस पद में भी स्पष्टरूपेण परिलक्षित होती है।

अब मोहि राम भरोसा तेरा, और कौन का करौं निहोरा ॥८॥
 जाके राम सरीसा साहिब भाई, सो ब्रह्म अनत पुकारन जाई।
 जा तिरि तोनि लोक की भारा, सो ब्रह्म न करे जन की प्रतिपारा।
 कहै कबीर सेवो बनवारी, सौंघो पेठ पौंघ सब डारी ॥११४॥

शब्दार्थ—निहोरा=आश्रय। सरीसा=समान। अनत=अन्यत्र, दूसरी जगह। प्रतिपारा=प्रतिपालन, पालन-पोषण।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! अब मुझे केवल मात्र आपका ही आश्रय है, अब मैं जिसकी बन्दना आपसे अतिरिक्त करूँ ? जिसके पूर्ण समर्थ राम जैसे स्वामी हैं उसे अन्यत्र किसी और की बन्दना करने से क्या लाभ ? जिस प्रभु राम पर तीनों लोकों के पालन पोषण करने का भार है, वह भला अपने भक्त की हितचिन्ता क्यों न करे ? कबीर कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करने में ही मगल है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को

रह जायगा। पानी में पड़े हुए भी जैसे मछली का पेट जल से ही नहीं भरती (वायु-भक्षण भी करती है) उसी भाँति कबीर कहते हैं कि इस ससार के आनन्दों में भी आपके बिना मेरी वृत्ति सम्भव नहीं।

विशेष—दृष्टांत अलंकार।

राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगनि उठी अधिकारी ॥टेक॥
तुम्ह जलनिधि में जल कर मोनी, जल में रहों जलहि बिन घीना ॥
तुम्ह प्यंजरा में सुयना तोरा, दरसन देहु भाग बड़ मोरा।
तुम्ह सतगुरु में नौतम खेला, कहे कबीर राम रमूँ अकेला ॥१२०॥
शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि इस ससार में रहते हुए तो इस शरीर के ताप और भी बढ़ते जाते हैं। बिना प्रभु के इन तापों का शमन सम्भव नहीं। यदि प्रभु आप समुद्र हैं तो मैं जल पर ही जीवन धारण करने वाली मछली हूँ किन्तु विडम्बना है कि मैं सर्वान्तर्यामी प्रभु के पास रहते हुए भी उनके दर्शन के लिए तड़पती हूँ। यदि आप पिंजड़े हैं तो मैं उसमें आवद्ध तोता हूँ जिसकी सीमाएँ वह पिंजड़ा ही है। हे प्रभु! यदि आप दर्शन दें तो वह मेरा बड़ा भाग्य होगा। यदि आप सद्गुरु हैं तो मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूँ। कबीर कहते हैं कि वह प्रभु एक ही है और सर्वत्र रमण करता है।

गोष्यंदा गुंण गाईये रे, सायं भाई पाईये परम निधान ॥टेक॥
ऊँकारे जग ऊपजं, बिकारे जग जाइ।
अनहद बेन बजाइ करि, रह्या गगन मठ छाइ ॥
भूठं जग डहकाइया रे, क्या जीयण की आस।
राम रसाइण जिनि पीया तिनिकों बहुरि न लागी रे पियास ॥
अरथ पिन जीयन भला, भगवंत भगति सहेत।
कोटि कलष जीयन क्रिया, नाहिन हरि सुं हेत ॥
संपति देखि न हरषिये, विपति देखि न रोइ।
षूँ सपति रूँ बिपति है, करता करं सु होइ ॥
सरग लोक न बाछिये, डरिये न नरक निवास।
हैणां था सो ह्वं रह्या, मनहु न कीजं भूछी आस ॥
क्या जप क्या तप संजमा, क्या तीरथ अत अस्नान।
जो पं जुगति न जानियं, भाव भगति भगवान ॥
सुंति मंडल में सोयि लं, परम जोति परकास।
तहवां रूप न रेप है, फूलनि फूल्यो रे अकास।
कहे कबीर हरि गुंण गाइ लं, सत संगति रिदा मंभारि।
जो सेवाग सेवा करं, ता सगि रमं रे मुरारि ॥१२१॥

शब्दाये—विकारे=पाप-कर्म । अनहद वेन=अनहद नाद । रसांइए=रसायन । बाछिये=इच्छा करना । संजमा=सयम । सुनि=शून्य । नहूवा=उसका ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू प्रभु का गुणगान कर, इसी उपाय से उन परमनिधान ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव है । 'ओ३म्कार' का स्मरण करने से ससार बनता है और पाप-कर्मों से तो इस लोक में भी जीवन नष्ट हो जाता है । वह ब्रह्म अनहद नाद उत्पन्न कर शून्य में रम रहा है । समस्त ससार जीवन की आशा में बंधा ही जग के घोखे में पड़ा हुआ है । जिन्होंने राम-भक्ति का अमूल्य रस पान कर लिया, उन्हें फिर ससार-रसों की प्यास खोप नहीं रह जाती ।

यदि प्रभु से प्रेम नहीं है तो कोटि-कोटि युगों का दीर्घ जीवन बंधा और प्रभु-भक्ति युक्त एक क्षण का जीवन भी श्रेष्ठ है । सम्पत्ति सुख को देखकर हर्षित नहीं होना चाहिए और न विपत्ति को देखकर दुःखित होना चाहिए । स्वर्ग लोक की इच्छा करना और नरक से भयभीत होना भी उचित नहीं है क्योंकि मन में इन मिथ्या आशा-आकांक्षाओं को रखने से क्या लाभ ? जो होना है वह तो होकर ही रहेगा—

“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।” २।३८ (गीता)

× × ×

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगोऽस्त्वकर्मणि ॥” २।४७ (गीता)

प्रभु जप, तप, सयम, तीर्थ, व्रत, स्नान आदि विविध कर्मों से प्राप्त नहीं होते जब तक प्रेम—भक्ति सहित उनसे हृदय निवेदन नहीं किया जाता तब तक सब व्यर्थ है ।

हे साधक ! तू उस अलख निरजन ज्योतिष्मान को शून्यमण्डल, अक्षरान्ध में खोज ले । वहाँ उसका न तो कोई आकार है और न घणं, बिना वृत्त के ही पुष्प के समान वह वहाँ विकास पा रहा है । कबीर कहते हैं कि हे मानव ! तू प्रभु का गुणगान कर, साधु संगति कर, क्योंकि इसी से प्रभु-प्राप्ति होगी । जो प्रभु की सेवा प्रेमाभक्ति द्वारा करता है उसे उनका नैकदय अवश्य ही प्राप्त होता है ।

विशेष—अनहदवेन=अनहदवेण, अनहद नाद से तात्पर्य ।

गगन मठ=शून्यस्थान, अक्षरान्ध, सहस्रदल कमल से तात्पर्य ।

सुनि मण्डल=शून्यमण्डल,

“ ” ”

परम जोति परकाश=नाथ पथी योग साधना में ब्रह्म को परम ज्योतिस्वरूप निरजन, निराकार माना गया है । -

मन रे हरि भजि हरि भजि हरि भजि भाई ।

जा दिन तेरो कोई नाहीं, ता दिन राम सहाई ॥टेका॥

तंत न जानूँ मंत न जानूँ, जाँ -

भीर मलिक छत्रपति राजा,

खेव न जानूँ भेद न जानूँ, जानूँ एकहि रांमां ।
पंडित दिसि पछिवारा कौन्हां, मुस कौन्हों जित नांमां ॥
राजा अंबरीक फं कारणि, चक्र सुदरसन जारें ।
दास कबीर कौ ठाकुर ऐसी, भगत की सरन ऊबारें ॥१२२॥

शब्दार्थ—तंत=वंच । मीर=श्रेष्ठ महान् । पछिवारा=पीठ । अम्बरीक= एक राजा का नाम ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू सर्वदा प्रभु का स्मरण कर । जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होगा तब उसका राम के अतिरिक्त और कोई सहायक नहीं होगा । कबीर आगे कहते हैं कि मैं तन्त्र, मंत्र—किसी भी पूजा-विधान से जानकारी नहीं रखता, केवल रूप-सौन्दर्य में भटकता रहता हूँ । यह शरीर नाशवान् है—सबको माया नष्ट कर देती है मीर, राजा, छत्रपति सब ही नष्ट हो जाते हैं । हे प्रभु ! मैं वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से परिचित नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र आपको ही जानता हूँ । पण्डित लोग व्यर्थ के विधि-विधानों में पड़े रहते हैं, किन्तु मैं तो नामस्मरण में ही विश्वास रखता हूँ । कबीर के प्रभु बड़े दयालु हैं, वे भक्त को दुख से उबारकर शरण में ले लेते हैं, इन्होंने राजा अम्बरीष की दुर्वासा से सुदर्शन चक्र द्वारा बचाकर रक्षा की ।

विशेष —१. बीड़ी विचित्र बात है कि कबीर प्रभु को वैष्णवों के अवतार न मानते हुए भी अम्बरीष आदि की कथा के साथ सम्बद्ध करते हैं, किन्तु उनका वास्तविक अर्थ यही लक्षित होता है कि विष्णु, राम, कृष्ण, आदि को वे पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं । दूसरे शब्दों में यदि यह कहें कि अपने पूर्ण ब्रह्म के लिए उन्होंने इन वैष्णव नामों को स्वीकार कर लिया था तो अनुचित न होगा । ऐसा करने से उनका अलख निरंजन ब्रह्म जनसाधारण के स्तर पर उतरकर सर्वग्राह्य बन जाता है ।

२. अम्बरीष—“वैवस्वत मनु के पौत्र महाराज नामाग के पुत्र थे । परम प्रसिद्ध वैष्णव भक्त थे, इन्हीं के कारण दुर्वासा ऋषि का विष्णु के चक्र ने पीछा किया था ।”—कबीर बीजक ।

रांम भणि रांम भणि रांम चित्तामणि, भाग बड़े पापों छाड़ें जिनि ॥टेक॥
असंत संगति जिनि जाइ रे भुलाइ, साथ संगति मिलि हरि गुंन गाइ ।
रिदा कपल में राति लुकाइ, प्रेम गांठि दे जूझूँ छूटि न जाइ ॥
छठ तिथि नव निधि नांव मंभारि, कहै कबीर भजि चरन मुरारि ॥१२३॥
शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू राम रूप चित्तामणि का भजन कर । उन व्यक्तियों के भाग्य बड़े महान हैं जो इस संसार से मुक्त हो गये हैं । वे नर भी भाग्यशाली हैं जो दुर्जनो की संगति छोड़कर साधु-संगति या प्रभु गुणगान करते हैं ।

कबीर कहते हैं कि वह ब्रह्म सूत्र स्थान में छिपा हुआ बैठा है। उसे प्रेम भक्ति के द्वारा वहाँ रोके रखो कभी अन्यत्र न चला जाय। कबीर कहते हैं कि आठ सिद्धि, नवो निधि का सुख प्रभु नाम में ही है अतः उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करा।

विशेष—१ चिंतामणि एक मणि विशेष जिसकी प्राप्ति से समस्त कामनाएँ तृप्त हो जाती हैं।

२ आठ सिद्धि—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व।

३ नवनिधि—पद्म, महापद्म, शख, मकर कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, वचं।

४ कहै कबीर भजि चरण मुरारि—कबीर निराकार ईश्वर के उपासक हैं किन्तु उन पर वैष्णव प्रभाव इतना प्रबल है कि वे उस निराकार को कही कही साकार बना देते हैं। निराकार के 'चरण' भजने की कौसी सगति।

निरमल निरमल राम गुण गावैं, सो भगता मेरे भनि भावैं ॥टेक॥

जे जन लेहि राम को नाउ, ताकी मैं बलिहारी जाउ।

जिहि घटि राम रहे भरपूरि, ताकी मैं चरनन की धूरि ॥

जाति जुलाहा भति को धोर, हरषि गुण रामे कबीर ॥१२४॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि जो भक्त निर्मल-मन होकर राम के गुणों का गान करता है वह मेरे मन को अच्छा लगता है। जो भक्त प्रभु का स्मरण करता है मैं उसकी बलि-बलि जाता हूँ। वैसे मैं जुलाहे जैसी पिछड़ी जाति का हूँ किन्तु भक्ति पथ में बड़ा धैर्यवान् हूँ मैं हर्षित हो कर राम का गुणगान करता हूँ।

जा नरि राम भगति नहीं साधो, सो जनमत काहे न भूखी अपराधो ॥टेक॥

गरभ मुचे मुचि भई किन बाझ, सूकर रूप फिर कलि सांझ।

जिहि कुलि पुत्र न ग्यान बिचारी, बाकी बिपया काहे न भई महतारी ॥

कहै कबीर नर सुदर सख, राम भगति बिन कुचल कल्प ॥१२५॥

शब्दार्थ—जनमत=जन्म लेते ही मरना। मुचे=समाप्त होना।
कुचल=दुःखपरिणाम।

कबीर कहते हैं कि जिसने प्र-

लेते ही क्ये । वह तो

रहा है, न

जिस सम्पन्न

साधो, पायो जन्म

कलियुग में रह

क्यो न हो गई।

विषया

सीवने से समस्त शाखाएँ स्वयं जल प्राप्त कर लेती हैं उसी भाँति प्रभ-भक्ति से समस्त कामनाएँ स्वयं सफलीभूत हो जाती हैं ।

विशेष—अर्थान्तरन्यास अनिवार ।

जियरा मेरा फिर उदास ।

राम बिन निकति न जाई सास, अजहूँ फौन आस ॥टेक॥

जहा जहा जाऊँ राम मिलायँ न कोई, कही संतो फँसे जीवन होई ।

जरँ सरीर यहू तन कोई न बुझावँ, अनल दहै निस नौद न आवँ ॥

चन्दन घसि घसि अग लगाऊ, राम बिना दारन दुख पाऊँ ।

सत सगति मति मन करि धीरा, सहज जानि रामहि भज कबीरा ॥११५॥

शब्दार्थ—अनल=आग । दहै=जलाती है । दारन=दाहण, भयकर ।

कबीर कहते हैं कि मेरा मन ससार से उदास रहता है । मुझे शका है कि कही बिना राम भक्ति के ही यह जीवन समाप्त न हो जाय । हे साधुओ ! मुझे बताओ कि मैं कैसे जीवन धारण करूँ, जहाँ-जहाँ भी प्रभु दर्शन की आशा में जाता हूँ मुझे कोई भी प्रभु से साक्षात्कार नहीं कराता । मेरा यह शरीर रात-दिन बिरह की आग में दग्ध होता रहता है, किन्तु कोई इसका ताप नहीं मिटाता । शरीर की शान्ति के लिए चाहे मैं शरीर पर प्रिस-प्रिस पर चन्दन लगाऊँ, किन्तु बिना प्रभु-भक्ति के मैं दुःखों की दाहण व्यापा से व्यथित हो रहा हूँ । कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू साधु-सगति करता हुआ राम भक्ति में अपनी चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर ।

राम कही न अजहूँ केते दिना, जब हूँ है प्रान प्रभू तुम्ह लीना ॥टेक॥

भौ भ्रमत अनेक जन्म गया, तुम्ह दरसन गोव्यद छिन न भया ।

भ्रम्य भूलि पर्यो भव सागर, कछु न बसाइ बसोधरा ॥

कहै कबीर दुखभजना, करौ दया दुरत निकदना ॥११६॥

शब्दार्थ—छिन न भया=क्षण भर के लिए भी नहीं हुआ । दुरत निकदना=

पापों को नष्ट करने वाले ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तुझे कितने दिन इस ससार में व्यतीत हो गये किन्तु आज तक तूने प्रभु का नाम उच्चारण नहीं किया । अब वह समय आ पहुँचा है जब ईश्वर इस जीवन को समाप्त कर देगा । इस जग के भ्रम में पड़े हुए अनेक जन्म व्यतीत हो गये किन्तु प्रभु दर्शन एक क्षण के लिए भी न हो सका । इस भ्रम में भ्रमित होकर ही मैं ससार-समुद्र में पड़ा हूँ, इससे निकलने के लिए प्रभु मेरा कोई यश नहीं चलता । कबीर कहते हैं कि हे दुख भञ्जन प्रभु ! अब एक दम इस ससार से पार निकाल दो ।

हरि मेरा पीव भाई, हरि मेरा पीव, हरि बिन रहि न सकै मेरा जीव ॥टेक॥

हरि मेरा पीव मैं हरि की चहुरिया, राम बडे मैं छुटक लहुरिया ।

किया ह्यगार मिलन फँ ताई, काहे न मिलौ राजा राम गुवाई ॥

अब की बेर मिलन जो पाऊँ, कहै कबीर भौ-जलि नहीं आऊ ॥११७॥

कबीर कहते हैं कि वह ब्रह्म शून्य स्थान में छिपा हुआ बैठा है। उसे प्रेम भक्ति के द्वारा वहाँ रोके रखो कभी अन्यत्र न चला जाय। कबीर कहते हैं कि आठो सिद्धि, नवो निधि का मुख प्रभु नाम न ही है अतः उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करो।

विशेष—१ चिंतामणि एक मणि विशेष जिसकी प्राप्ति से समस्त कामनाएं तृप्त हो जाती हैं।

२ आठ सिद्धि—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व।

३. नवनिधि—पद्म, महापद्म, शख, मकर, कच्छप, भुक्तन्द, कुन्द, नील, वर्च।

४. कहै कबीर भजि चरण मुरारि—कबीर निराकार ईश्वर के उपासक हैं किन्तु उन पर वैष्णव प्रभाव इतना प्रबल है कि वे उस निरकार को कही-कही साकार बना देते हैं। निराकार के 'चरण' भजने की कैसी सगति।

निरमल निरमल राम गुण गावैं, सो भगता मेरे भनि भावैं ॥टेक॥

जे जन सेहि राम को नाउं, ताको मैं बलिहारी जाउं।

जिहि घटि राम रहे भरपूरि, ताको मैं चरनन की धूरि ॥

जाति जुलाहा मति को धीर, हरषि गुंन रमैं कबीर ॥१२४॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर कहते हैं कि जो भक्त निर्मल-मन होकर राम के गुणों का गान करता है वह मेरे मन को अच्छा लगता है। जो भक्त प्रभु का स्मरण करता है मैं उसकी बलि-बलि जाता हूँ। वैसे मैं जुलाहा जैसी पिछड़ी जाति का हूँ किन्तु भक्ति पथ में बड़ा धैर्यवान् हूँ, मैं हर्षित हो कर राम का गुणगान करता हूँ।

जा नरि राम भगति नहीं साधी, सो जनमत काहे न मूवौ अपराधी ॥टेक॥

गरभ मुचे भुचि भई किन याभ, सूकर रूप फिरै कलि माभ।

जिहि कुलि पुत्र न ग्यान विचारी, याकी बिधवा काहे न भई महतारी ॥

कहै कबीर नर सुंदर सख्य, राम भगति बिन कुचल करूप ॥१२५॥

शब्दार्थ—जनमत=जन्म लेते ही। मूवौ=मरना। मुचे=समाप्त होना। कुचल=दुश्चरित्र।

कबीर कहते हैं कि जिसने प्रभु भजन नहीं किया वह अपराधी, पापी जन्म लेते ही क्यों न मर गया। वह तो मनुष्य के रूप में सुअर जैसा इस कलियुग में रह रहा है, वह गर्भ में ही क्यों न समाप्त हो गया, उसकी माँ बाँध क्यों न हो गई। जिस परिवार में पुत्र-ज्ञान सम्पन्न नहीं हुआ उसकी जननी उसे जन्म देने से पूर्व विधवा क्यों न हो गई। कबीर कहते हैं कि चाहे मनुष्य कितना ही रूपवान् क्यों न हो किन्तु प्रभु भक्ति के बिना वह दुश्चरित्र और कुहप है।

सींचने से समस्त शाखाएँ स्वयं जल प्राप्त कर लेती हैं उसी भाँति प्रभ-भक्ति से समस्त कामनाएँ स्वयं सफलीभूत हो जाती हैं ।

विशेष—अर्थान्तरन्यास अलंकार ।

जिपरा मेरा फिर उदास ।

राम बिन निकसि न जाई सास, अजहूँ कौन आस ॥टेक॥

जहा जहाँ जाऊँ राम मिलायें न कोई, कहीं संतो फँसें जीवन होई ।

जरँ शरीर यहू तन कोई न बुझावें, अनल दहे निस नौद न आवें ॥

चंदन घसि घसि अंग लगाऊँ, राम बिना दारन दुख पाऊँ ।

सत संगति मति मन करि घोरा, सहज जानि रांमहि भज कबीरा ॥११५॥

शब्दार्थ—अनल=आग । दहे=जलाती है । दारन=दाखण, भयकर ।

कबीर कहते हैं कि मेरा मन ससार से उदास रहता है । मुझे शका है कि कहीं बिना राम भक्ति के ही यह जीवन समाप्त न हो जाय । हे साधुओ ! मुझे बताओ कि मैं कैसे जीवन धारण करूँ, जहाँ-जहाँ भी प्रभु दर्शन की आशा में जाता हूँ मुझे कोई भी प्रभु से साक्षात्कार नहीं कराता । मेरा यह शरीर रात-दिन विरह की आग में दग्ध होता रहता है, किन्तु कोई इसका ताप नहीं मिटाता । शरीर की धान्ति के लिए चाहे मैं शरीर पर घिस-घिस पर चन्दन लगाऊँ, किन्तु बिना प्रभु-भक्ति के मैं दुखों की दाखण व्यथा से व्यथित हो रहा हूँ । कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू साधु-संगति करता हुआ राम भक्ति में अपनी चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर ।

राम कहो न अजहूँ केते दिना, जब हूँ है प्रांन प्रभू तुम्ह लीनां ॥टेक॥

भौ भ्रमत अनेक जन्म गया, तुम्ह दरसन गोव्यंघ छिन न भया ।

अम्य भूलि पर्यो भव सागर, फछू न बसाइ बसोधरा ॥

कहै कबीर दुखभजनां, करी दया दुरत निकंदनां ॥११६॥

शब्दार्थ—छिन न भया=क्षण भर के लिए भी नहीं हुआ । दुरत निकंदनां=

पापों को नष्ट करने वाले ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तुम्हें कितने दिन इस ससार में व्यतीत हो गये किन्तु आज तक तूने प्रभु का नाम उच्चारण नहीं किया । अब वह समय आ पहुँचा है जब ईश्वर इस जीवन को समाप्त कर देगा । इस जग के भ्रम में पड़े हुए अनेक जन्म व्यतीत हो गये किन्तु प्रभु दर्शन एक क्षण के लिए भी न हो सका । इस भ्रम में भ्रमित होकर ही मैं ससार-समुद्र में पड़ा हूँ, इससे निकलने के लिए प्रभु मेरा कोई वश नहीं चलता । कबीर कहते हैं कि हे दुख भञ्जन प्रभु ! अब एक दम इस ससार से पार निकाल दो ।

हरि मेरा पीव माई, हरि मेरा पीव, हरि बिन रहि न सकं मेरा जीव ॥टेक॥

हरि मेरा पीव मैं हरि की घट्टरिया, राम बड़े मैं छुटक लहुरिया ।

किया स्यगार मिलन कं ताई, काहे न मिलो राजा राम गुताई ॥

अब की बेर मिलन जो पाऊँ, कहै कबीर भौ-जलि नहीं आऊँ ॥११७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे सखि ! सुन । प्रभु मेरे प्रियतम है, उनक अभाव में मेरे प्राण पल भर भी नहीं रह सकते । वे मेरे पति हैं तो मैं उनकी पत्नी । वे महान् हैं मैं क्षुद्र । मैंने प्रेम पथ पर अग्रसर होकर शृंगार किया, किन्तु प्रियतम राम न जाने क्यों नहीं मिल रहे हैं ? कबीर कहते हैं कि उस प्रियतम से यदि अबकी बार मिलन हो गया तो फिर मैं इस ससार-जल में डूबने के लिए नहीं आऊँगा ।

राम धान अन्ध्याले तीर, जाहि लागै सो जानें पीर ॥टेक॥

तम मन खोजौ चोट न पाऊ, ओपद मूली कहा घसि लाऊ ।

एकहीं रूप दोसैं सय नारी, ना जानौ को पीयहि पियारी ॥

कहै कबीर जा मस्तकि भाग, ना जानू काहू बेइ सुहाग ॥११८॥

शब्दार्थ—ओपद=ओपध । मूली=मूलि । दोसैं=दृष्टिगत ।

कबीर कहते हैं कि राम भक्ति का बाण लगा है, इसकी वेदना का वही जान सकता है जिसको स्वयं यह बाण लगा है । इस बाण का प्रहार देखने के लिए मैं तन मन को खोजता हूँ, किन्तु कहीं घाव दृष्टिगत नहीं होता वैसे वेदना शरीर के अंग प्रत्यंग में है । इसलिए यदि कोई उपचार भी करे तो समझ में नहीं आता कि आपधि किस स्थान पर लगाऊँ । ससार में जितनी भी आत्माएँ हैं वे सब एक ही रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, किन्तु यह कहना बड़ा कठिन है कि इनमें प्रभु को यह प्रिय होगी । कबीर कहते हैं कि ज्ञात नहीं किस पुरुष का ऐसा भाग्य होगा जिसे वह प्रियतम अथवा सौभाग्य प्रदान कर अगीकार करेंगे ।

मास नहीं पूरिया रे, राम बिन को कर्म काटणहार ॥टेक॥

जद सर जल परिपूरता, चात्रिग बितह उदास ।

मेरी बिषम कर्म गति हूँ परी, तापें पिपास पिपास ॥

सिध मिलै सुधि ना मिलै, मिलै मिलावैं सोइ ।

सूर सिध जय भेटिये, तब दुख न ग्यारप कोइ ॥

बोछैं जलि जंसें मछिका, उदर न भरई नीर ।

रहू सुम्ह कारनि केसवा, जन ताला बेली कबीर ॥११९॥

शब्दार्थ—कर्म काटणहार=कर्म-बन्धन से मुक्त करने वाला । जद=जैसे ।

चात्रिग=चातक । बोछैं जलि=जल में बस कर भी । मछिका=मछली ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु के बिना कोई न तो माया को पूर्ण कर सकता है और न इस भव बन्धन का ही विदूरित कर सकता है । जिस प्रकार सराबरो जल के परिपूर्ण रहने पर भी चातक की व्यास नहीं मिटती उसी भाँति मेरी भी गति बड़ी विचित्र हो गई है, इसीलिए इस ससार के आनन्दों में भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है । साधु इ यदि सज्जन-मण्डल तो मिल जाते हैं किन्तु कोई प्रभुदर्शन प्राप्त भक्त नहीं मिलता जो प्रभु से मिला दे । जब ऐसा व्यक्ति मिल जायगा तब कोई दुःख शेष नहीं

विशेष—पद के भाव की तुलना कीजिए—

“येषा न विद्या तपो न दानम्, ज्ञान न शील न गुणो न धर्म ।
त मृत्युलोके भुवि मारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥”

राम बिना ध्रिग ध्रिग नर नारी, कहा तें भाइ कियो ससारी ॥टेक॥

रज बिना कंसो रजपूत, र्यान बिना फोकट अयपूत ।

गनिका कौ पूत पिता कासों कहै, गुर बिन चेला र्यान न सहै ॥

कवारी कन्या करै स्पर्गार, सोभ न पावैं दिन भरतार ।

कहै कबीर हूँ कहता डरू, सुखदेव कहै तो मैं क्या करौं ॥१२६॥

शब्दार्थ—ध्रिग=धिक, धिक्कार । स्पर्गार=शृ गार । सोभ=सोभा ।

कबीर कहते हैं कि वे नर-नारी जिन्होंने ससार में आकर प्रभु का नाम नहीं लिया धिक्कारने योग्य है । जिस भाँति वैभव के बिना, राजरूपी ठाट के बिना राजपुत्र अथवा राजपूत का कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार बिना गान के योगी किस वाम का । सद्गुरु के बिना शिष्य ज्ञान लाभ वैसे ही नहीं कर सकता जैसे वेश्या-पुत्र यह कहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता कि वह अमुक का पुत्र है । कबीर कहते हैं कि सुख-देव आदि प्रतिष्ठित मुनिगण कहते हैं कि बिना गुरु के और प्रभु भक्ति के मनुष्य वैसे ही है जैसे कुमारी कन्या बिना पति के व्यर्थ ही शृगार करती है ।

विशेष—सुखदेव—इन्हें ‘सुखदेव’ भी कहा जाता है । “पुराण में कहा है कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी माया के डर से बारह वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे । व्यास जी के बहुत समझाने पर बाहर आए, पर जन्मते ही वन को चल दिये, व्यास जी पुत्र मोह में विरह कातर होकर पीछे-पीछे चले । मार्ग में कुछ ब्रह्मचारी श्री कृष्ण सम्बन्धी आधा श्लोक पढ़ रहे थे उसे सुन कर सुखदेव जी बो पूरा श्लोक जानने की इच्छा हुई । व्यास जी ने कहा मैंने अठारह हजार श्लोक बनाए हैं । भगवान् व्यास ने पुत्र का सम्पूर्ण भागवत पढ़याया और कहा बिना गुरु के ज्ञान अधुरा रहता है । तुम महाराज जनक से अभ्यात्मविद्या प्राप्त कर लो । सुखदेव जी ने पिता की यह आज्ञा स्वीकार करली और राजा जनक के पास जाकर अष्ट विद्या प्राप्त की ।”—
कबीर बीजक !

जरि जाव ऐसा जीवना, राज' राम सू प्रीति न होई ।

जन्म अमोक्तिक जात है, चेति न बेल कोई ॥टेक॥

मधुमार्थी धन सग्रहै, मधुवा मधु से जाई रे ।

गयो गयो धन भूँट जना, फिरि पीछे पछिताई रे ॥

बिधिया सुख कं कारण, जाइ गनिका सू प्रीति लगाई ।

अर्थ आगि न सुभाई, पढ़ि पढ़ि लोग बुझाई ॥

एष जन्म कं कारण, पत पूजो देय सयसी रे ॥

बाहे न पूजो राम जी, जाकी भगत महेसी रे ॥

कहे कबीर चित चंचला, सुनहू मूँड मति मोरी ।

विषया फिर फिर घावई, राजा राम न मिले यहोरी ॥१२७॥

शब्दार्थ—अमोलिक=अमूल्य । चेति=सावधान हो । मधुमापी=मधु मक्खी । मधुवा=शहद एकत्र करने वाला । गनिका=वेश्या । सहसो=सहस्र । महेसो=शिव ।

कबीर कहते हैं कि ऐसा जीवन, जिसमें प्रभु से प्रेम न हो, समाप्त हो जाय । यह अमूल्य जन्म प्रभु भक्ति विना व्यर्थ व्यतीत हुआ जा रहा है, किन्तु कोई सावधान होकर इसका कुपरिणाम नहीं देखते । मधुमक्खी मधु संचित करती है, किन्तु उसे मधु-विक्रेता इकट्ठा कर ले जाता है और वह पीछे पछताती रहती है, इसी भांति मनुष्य तू विविध पाप कर्मों से जो सम्पत्ति संचित कर रहा है उसका उपभोग करने के लिए तू शेष कहाँ रहेगा ? इस मनुष्य जन्म के चले जाने पर हे मूर्ख ! तू पीछे पछतयेगा । विषयानन्द प्राप्त करने के लिये ही वेश्या से लोग प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करते हैं । अज्ञानांध को दूर का दृष्टिगोचर नहीं होता चाहे कोई उन्हे कितना ही शास्त्रसम्मत वचनो द्वारा समझावे । इस एक जन्म के लिए क्यो सहस्रो देवताओं की आराधना करते हो, उस एक परम प्रभु राम को क्यो नहीं भजते जिनका भजन शिव भी करते हैं ।

कबीर कहते हैं कि हे चंचल मूर्ख-अज्ञानी मन मेरी बात सुन । यह विषय वासना का आनन्द तो तुम्हें अन्य जन्मों में भी प्राप्त हो जायेगा किन्तु फिर प्रभु दर्शन और प्रभु-भक्ति का अवसर प्राप्त नहीं होगा ।

राम न जपहु कहा भयो अंधा,

राम बिना जंम मैलें फंघा ॥टेक॥

सुत बारा का किया पसारा, अंत की बेर भये बटपारा ॥

माया ऊपरि माया मांडीं, साध न चलें पोखरी हांडीं ॥

जपो राम जूँ अंति उबारें, ठाढी बांह कबीर पुकारे ॥१२८॥

शब्दार्थ—मैलें=डालेगा । दारा=स्त्री, पत्नी ।

कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू राम नाम क्यों नहीं जपता, अज्ञानांध क्यो हो रहा है । प्रभु भक्ति विना काल तुम्हें कवलित कर जायगा । अब तो तू पुन-पत्नी आदि के लिए पाप कर्मों का प्रसार कर रहा है, किन्तु मृत्यु के समय कोई तेरा साथ नहीं देगा । माया-मोह का बन्धन मिथ्या है, तेरे साथ तो खाली हाडी तक नहीं जायेगी—फिर तू क्यो पाप कर्मों में रत है । हे मनुष्यो ! राम का भजन करो, जो संसार-सागर से बाहर पकड़कर उबार लेता है ।

डगमग छाड़ि दु मन बीरा ।

प्रय तौ जरें बरें बनिं घावें, लीन्हीं हाथ सिधौरा ॥टेक॥

होइ निसंक भगन ह्वं नाची, सोभ मोह भ्रम छाड़ो ।

सुरो कहा मरत थैं डरपं, सती न संचें भांडो ॥

लोक वेद कुल को मरजादा, इहै गलें में पासी ।
 आधा चलि करि पीछा फिरिहै, ह्वै है जग में हासी ॥
 यह ससार सकल है मंला, राम कहैं ते सूचा ।
 कहै कबीर नाव नहीं छाडौ, गिरत परत चडि ऊंचा ॥१२६॥

शब्दार्थ—डगमग=चलता । बीरा=पागल । सचै=इकट्ठा करना ।

भाड़ी=सांसारिक मोह माया के पदार्थ । पासी=फाँसी, बन्धन । सूचा=अमर ।

कबीर कहते हैं कि हे पागल मन, तू यह चलता त्याग दे । अब तो मैंने हाथ में प्रभु भक्ति का खाँडा ले लिया है, जैसे भी होगा तुझ सीधा कर दूँगा अतः तू स्वयं ही सन्मार्ग पर आ जा । प्रभु-भक्ति में मग्न हो ससार-दुखों से निश्चक हो नाचते रहो और लोभ, मोह, माया-भ्रम का परित्यग कर दो । शूरवीर मरण से नहीं डरते और सती स्त्री मोह में नहीं आती, उसी भाँति भक्त प्रभु भक्ति पथ पर अडिग है । लोक शास्त्र एवं कुल मर्यादा के बन्धन शूर और सती को मर्यादा में रखते हैं, किन्तु भक्त इन सब की चिन्ता किए बिना भक्ति मार्ग पर चल दिया है । यदि अब वह आधे मार्ग से ही लक्ष्य को प्राप्त किये बिना लौट पड़े तो उसकी ससार में हसी होगी ।

कबीर कहते हैं कि यह समस्त ससार भेला है जहाँ आवागमन लगा ही रहता है । जो यहाँ प्रभु का नाम लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, इसलिए प्रभु का सम्बल नहीं छोड़ना चाहिए, गिरते पड़ते कैसे भी हो प्रभु मिलन के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए ।

का सिधि साधि करों कुछ नाहीं,
 राम रसाइन मेरी रसना माहीं ॥टेक॥
 नहीं कुछ ग्यान ध्यान सिधि जोग, तायें उपजै नाना रोग ।
 का बन में बसि भये उदास, जे मन नहीं छाडें आसा पास ।
 सब कृत काच हरी हित सार, कहै कबीर तजि जग ब्यौहार ॥१३०॥

शब्दार्थ—सिधि=सिद्ध । रसाइन=रसायन । काच=कच्चे ।

कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु प्राप्ति के लिए अन्य साधनाएँ, विधि-विधान क्या करूँ, क्योंकि मेरी जिह्वा पर तो ब्रह्म प्राप्ति का अचूक रसायन राम-नाम बसा है, किन्तु न तो प्रभु का नाम ले और न अन्य ज्ञान, ध्यान, जप, तप आदि करे तो उसमें अनेक दुखों का आविर्भाव होता है । विरक्त हो कर बन में जाकर सन्यासी बनने का कोई लाभ नहीं, यदि मन आशा तृष्णा का परित्याग न कर-सका । कबीर कहते हैं कि यह सब सांसारिक कर्म मिथ्या हैं, इस ससार का कार्य-व्यापार त्याग देना चाहिए, क्योंकि केवल प्रभु भक्ति ही सत्य है ।

जो तैं रसना राम न कहिबौ,
 तो उपजत बिनसत भरमत रहियौ ॥टेक॥

जंसी देखि तरवर की छाया, प्रान गयें बहू का की माया ।
 जीवत कछु न कीया प्रवाता, मूया मरम को काकर जाना ॥
 कधि काल सुख कोई न सोवें, राजा रक दोऊ मिलि रोवें ।
 हस सरोवर केवल सरोरा, राम रसाइन पीवें कबीरा ॥१३१॥

शब्दार्थ—उपजत बिनसत=उत्पन्न और नष्ट होकर, जन्म मृत्यु के फेर

में । काकर— किस प्रकार । कधिकाल=मृत्युकाल ।

कबीर कहते हैं कि हे जिह्वा ! यदि तू राम नाम का उच्चारण नहीं करेगी तो यह जीवात्मा बारम्बार जन्म मृत्यु के फेर में पड़ी रहेगी । दूसरे की धनसम्पत्ति का अपने को कोई लाभ नहीं होता । मानव जीवन भर तूने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, किन्तु मरते समय तक ज्ञान को ककर पत्थर जानता रहा । मृत्यु के समय सुखपूर्वक कोई नहीं रहता, राजा और भिखारी सब इस समय दुःखित होते हैं ।

इन सरोवर रूपी शरीर में सहस्रदल कमल ले निःसृत अमृत का पान कबीर कर रहा है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

का नागें का बांधे सांम, जो नहीं चीन्हसि आतम-राम ॥टेक॥
 नागें फिरें जोग जे होई, बन का भृग भुक्ति गया कोई ।
 मूड मुँडायें जो तिथि होई, स्वर्ग ही भेड न पहुँचो कोई ॥
 ब्यब राखि जे खेलें है भाई, सो दूसरं कण परम गति पाई ।
 पढ़ें गुनै उपजै अहंकारा, अथघर डूबे बार न पारा ॥
 कहै कबीर सुनहु रे भाई, राम नाम बिन किन तिथि पाई ॥१३२॥

शब्दार्थ—नागें=नगे । चाम=चमड़ा, यहाँ शरीर से तात्पर्य है । चीन्हसि=पहचाना ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! योगियों का आठम्वर भर कर चाहे नग्न हो जाओ या ससारी बन कर वस्त्र धारण कर लो, किन्तु जब तक हृदयस्थित परमात्मा को न पहचानो तब तक इस सबका क्या प्रयोजन है ? अर्थात् इनसे कई लाभ नहीं । नगे रहने से योगसाधना पूरा हो जाय तो वन में जो भृग सबदा निर्वस्त्र रहता है, भुक्त न हो गया होता ? यदि शीश पर केश न रखने मात्र से ही योगी हो जाते तो आये दिन मुठने वाली भेड स्वर्ग की अधिकारी न बन गई होती । यदि शरीर की रक्षा करते हुए योगसाधना हो जाती तो खसरो को परमगति किस भाति प्राप्त होती है । कबीर कहते हैं कि ज्ञान को पढ़ने से उसे आत्मसात् करके भी यदि अहंकार उत्पन्न हो गया तो वह नर ससार समुद्र के अतल में डूब जाता है । राम नाम के बिना तो किसी को भी परमपद प्राप्ति नहीं हुई ।

हरि बिन भरमि बिगूते गया ।

जापें माऊ आपनपी छुड़ावण, ते बीबे बहु फदा ॥टेक॥

जोगी कहें जोग सिधि नीकी, और न वूजी भाई ।
 लुंचित मुंडित मोनि जटाधर, ऐ जू कहै सिधि पाई ॥
 जेहां का उपज्जा तहां बिलाना, हरि पद बिसर्या जबहीं ।
 पंडित गुनीं सूर कवि दाता, ऐ जू कहें वड हमहीं ॥
 वार पार की खबरि न जानीं, फिर्यो सकल बन ऐसैं ।
 यह मन बोहि धके कऊवा ज्यूं, रह्यो ठग्यो सौ बंसैं ॥
 तजि बावें दाहिणें बिकार, हरि पद दिठ करि गहिये ।
 कहै कबीर गुंगें गुड लाया, बूझैं तो का कहिये ॥१३३॥

शब्दार्थ—भरमि=भ्रम । बीधे=बाधता है । फदा=फदा, बन्धन । सिधि=सिद्धि । नीकी=अच्छी, श्रेष्ठ । लुंचित मुंडित=सिरघुटाये योगी । मोनि=मोन धारण करने वाले । बिलाना=समाप्त होता । वार-पार=आदि अत ।

कबीर कहते हैं कि बिना प्रभु के मनुष्य भ्रम के पाप-पक में फसा रहता है । जिसके पास भी अपनी मुक्ती के लिए जाता हू, वही स्वयं अनेक बन्धनों में बधा हुआ है अथवा वह ऐसे उपाय बताता है जिससे और बन्धनों की सृष्टि होती है । योगी के पास यदि मुक्ति की आशा से जाओ तो वह यही बताता है कि योग-साधना ही मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है, अन्य व्यर्थ हैं । शीश घुटा देने वाले साधु, मोन धारण करने वाले मुनि कहते हैं कि हमने सिद्धि—ब्रह्म—को प्राप्त कर लिया है । कबीर कहते हैं कि यदि किसी साधना में प्रभु के चरण कमलों को विस्मृत कर दिया गया है तो वह तो वही की वही समाप्त हो जायगी । पण्डित, गुरुकान्, शूरवीर और कवि अपने ज्ञान दम्भ में मरे जाते हैं और कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं । इन्हें तो आदि—अन्त किसी का कुछ ज्ञान ही नहीं, व्यर्थ ही ससार में घूमते हैं । मन इन विभिन्न साधनावलम्बियों के द्वारा इसी प्रकार ठगा रह गया है जैसे जहाज से उडा कौवा चारों ओर समुद्र पाकर भ्रमित हो जाता है । कबीर कहते हैं कि इन सबका कथन मिथ्या है, क्योंकि जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका उसकी अनुभूति तो गूंगे के गुड सदृश है, वह उस का वर्णन कैसे करे ? अतः हे मनुष्य ! अथवा हे मन ! तू इधर-उधर से पाप कर्मों को छोड़कर प्रभु के चरण-कमलों को निष्ठापूर्वक दृढ़ता से पकड़ ले ।

चली बिचरी रहौ सँभारी, कहता हूँ ज पुकारी ।

राम नाम अंतर गहि नाहीं, तो जनम जुवा ज्यूं हारी ॥टेक॥

मूड मुडाइ फूलि का बँडे, काननि पहिरि मगूसा ।

बाहरि बेह पेह लपटानीं, भीतरि तो घर मूसा ॥

गालिब नगरी गांय बसाया, हांम काम अहकारी ।

घालि रसरिया जब जम खेंचें, तब का पति रहै तुम्हारी ॥

छाडि कपूर गांठि बिप बाण्यो, मूल हूवा न साहा ।

मेरे राम की अर्भ पव नगरी, कहै कबीर जुलाहा ॥१३४॥

शब्दार्थ—घटर=हृदय । वूलि=फूँकर प्रसन्न होकर । गालिच प्रय ।
रसरिया=रस्सी । जम=मृत्यु । पति=इज्जत । लाहा=गर्भ ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! यदि तुमने राम-नाम, प्रभु-नाम, को हृदय में धारण नहीं किया तो ऐसा समझो कि यह जन्म जुए में हार दिया । मैं पुकार-पुकार कर इस विचार की घोषणा करता हूँ, इससे तुम सावधान हो जाओ । हे सन्यासी ! तुम शीश धुटा कर, कानों में मजूषा धारण पर प्रसन्न होकर क्या बैठे हो ? तुमने बाहर ही तो शरीर पर भस्म रमा रखी है, तुम्हारा हृदय तो विषय वासना विकारों से गन्दा है । इन बाह्याङ्गमयों से ही तो प्रभु प्राप्ति नहीं हो जाती ? उस प्रभु का स्थान अत्यन्त उच्च स्थल पर है किन्तु वहाँ पहुँचने में दम्भ और काम बहुत बाधक है । रस्सी ढाल कर जब काल तुम्हें सींचेगा तब तुम्हारी क्या लज्जा घेप रह जायगी । प्रभु रूप कूपर को छोड़कर विष रूपी विषय-वासनाओं को सहेज रहा है, इससे तो मानव न तुम मूल—ब्रह्म—ही प्राप्त होगा और न कुछ लाभ प्राप्त होगा । कबीर जुलाहा कहते हैं कि मेरे प्रभु का दाम अमय स्थान पर है, उसे प्राप्त कर ससार में किसी भाति के ताहो का भय शेष नहीं रह जाता ।

कौन विचारि करत हो पूजा,

आत्म राय अवर नहीं पूजा ॥टेक॥

बिन प्रतीति पानी तोड़ें, ग्यान बिना देवलि सिर फोड़ें ॥

लुधरो लपसी आप सवारें, द्वारें ठाढा राम पुकारें ।

पर-आत्मा जो तत विचारें, कहि कथीर ताकें बलिहारें ॥१३५॥

शब्दार्थ—जवर=अन्य । प्रतीति=प्रवृत्ति, विश्वास देवलि=मन्दिर मैं ।

कबीर कहते हैं कि तुम क्या सोचकर दूसरे की पूजा कर रहे हो वह प्रभु तो हृदयस्थ है, अन्यत्र कहीं नहीं । बिना विश्वास के पूजा में नैवेद्य चढ़ाना तो पत्ती ताड़ने के समान ही है एवं बिना ज्ञान के मन्दिर पर माथा टेकना पत्थर पर शीश रखना मात्र ही है । हे मनुष्य ! तू विषय-वासनाओं में फँसा हुआ है और उधर प्रभु भी मिलन के लिए तुम्हें पुकार लगा रहे हैं । कबीर उन पुरुषों को बलिहारी जाते हैं जो परमात्मा का विचार करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए कटिबद्ध रहते हैं ।

कहा भयो तिलक गरें जपमाला, मरम न जानें मिलन गोपाला ॥टेक॥

बिन प्रति पसू करै हरिहाई, गरें कौठ बाकी वाणि न जाई ।

स्वाध सेत करभौं मनि काली, कहा भयो गलि माला घाली ॥

बिन ही प्रेम कहा भयो रोयें, भीतरि मेल बाहरि कहा धोये ।

गल गल स्वाद भगति नहीं घोर, चीकन चदया कहै कबीर ॥१३६॥

शब्दार्थ—हरिहाई=पास जाना । वाणि=आदत । सेत=स्वेत, निर्मल ।

चीकन चदवा=चन्दन के समान चीकना ।

कबीर कहते हैं कि यदि मनुष्य प्रभु मिलन के रहस्य से परिवर्तित नहीं तो गले में माला, माथे पर तिलक लगा लेने से क्या लाभ ? जगल में भागने वाले पशु के गले

म जिस प्रकार काठ का पाया पड़ा रहने पर भी वह भागने से बाज नहीं आता, चाहे भागने पर वह पाया कितना ही उसके पैरो में लगे, इस भाँति जीव भी यह जानते हुए कि विषय के आनन्द में पाप-पक में फसना है इस ओर जाये बिना बाज नहीं आता । यदि किसी का मन ससार स्वाद्य में बुरी तरह फसा हुआ है तो गले में ढोंग सहित माला धारण करने का कोई लाभ नहीं । प्रेम शून्य स्थिति में प्रभु के लिये रोने से क्या—भीतर मन में तो पाप, विषय विकार है, बाहर से शरीर को घोंने का क्या लाभ ? कबीर कहते हैं कि भक्ति पथ में सासारिक आनन्द नहीं, वह बड़ा धैर्यपूर्ण मार्ग है एवं वह पथ चंदन तुल्य शीतल और चिकना है ।

विशेष—अनुप्रास अलंकार ।

ते हरि के आवँहि किहि कामा, जे नहीं चीन्हैं आतमरामा ॥टेका॥

थोरी भगति बहुत अहकारा, ऐसे भगता मिले अपारा ॥

भाव न चीन्हैं हरि गोपाला, जानि क अरहट कं गलि माला ।

कहै कबीर जनि गया अभिमानां, सो भगता भगवन्त समानां ॥१३७॥

शब्दार्थ—चीन्हैं=पहिचानना ।

कबीर कहते हैं कि वे लोग प्रभु के किस प्रयोजन के जो उसके हृदयस्थ रूप को नहीं पहचानते । ऐसे भक्त तो अनेक मिल जाते हैं जिनमें भक्ति तो थोड़ी बहुत होती है किन्तु भक्ति का दम्भ अधिक । वे लोग सोचते हैं कि प्रभु गले में माला देखकर प्रेम भाव नहीं देखते—यह उनका भ्रम है । कबीर कहते हैं कि जिस भक्त का अभिमान चला गया वह तो फिर प्रभु के समान ही हो जाता है । भाव यह है कि भक्ति में अभिमान का त्याग अत्यावश्यक है ।

कहा भयो रचि स्वाद्य बनायो, अतरिजामीं निकटि न आयो ॥टेका॥

बिषई विषे दिढावँ गावँ, राम नाम मनि कबहूँ न भावँ ॥

पापो परलँ जाहि अभागे, अमृत छाडि विषे रसि सागे ।

कहै कबीर हरि भगति न साथी, भग मुयि लागि मुये अपराधी ॥१३८॥

शब्दार्थ—अतरिजामी=अन्तर्यामी प्रभु । भग=स्त्री । मुय=मुँह ।

मुये=मर गये, नष्ट हो गये ।

कबीर कहते हैं कि साधु की इस ढोंग साधना से क्या लाभ यदि उसने हृदयस्थ प्रभु को प्राप्त न किया । विषयी का मन सर्वदा विषयो में अमृत रहता है उसे प्रभु-नाम कभी भी रुचिकर नहीं लगता । ऐसे व्यक्ति अभागे हैं, क्योंकि वे स्वयं पाप-पक में फसे रहते हैं, प्रभु भक्ति के अमृत को त्याग कर विषयो में रुचि लेते हैं । कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग प्रभु भक्ति की साधना तो करते नहीं और स्त्री के पीछे काम वासना से लग कर पाप कमा नष्ट हो जाते हैं ।

जो पै पिय के मनि नहीं भायँ, सो का पारोसनि कं हुलराये ॥टेका॥

का चूरा पाइल भक्तकार्ये, कहा भयो विछुवा ठमकायें ॥

का काजल स्यंदूर के दीये, सोलह स्मंगार कहा भयो कीये ।

अंजन मंजन करे ठगौरी, का पचि मरे निगोडी बोरी ॥

जो पं पतिव्रता हूँ नारी, कंस हों रही सो पिपहि पिपारी ।

तन मन जीवन सौपि सरीरा, ताहि मुहागनि वहै कबीरा ॥१३६॥

शब्दार्थ—चूरा=चूड़ियाँ । पाइल=पायल । भ्रमवाये=वजाने से । विछुआ
=नूपुर । स्यंदूर=सिन्दूर ।

कबीर कहते हैं कि यदि यह आत्मा प्रिय—प्रभु—को अच्छी नहीं लगती तो पडोसियों के प्रसन्न करने से क्या लाभ ? न ही फिर कोई सोलह शृंगार का प्रयोजन शेष रहता है, इसलिये बूड़ी, पायल एवं विछुआ की मधुर ध्वनि श्रवण करने से क्या लाभ ? सिंदूर एवं काजल लगाने का भी कोई अर्थ उस अवस्था में नहीं रह जाता । यह पामल आत्मा स्नानादि द्वारा स्वच्छ हो इन शृंगारों के द्वारा स्वामी को रिझाना चाहती है, किन्तु इसे यह ज्ञात नहीं कि जो पतिव्रता नारी है वह किसी भी प्रकार से रहे अन्ततः प्रिय को प्यारी ही लगेगी । कबीर कहते हैं कि मुहागिन का एकमात्र लक्षण यह है कि वह मन-मन-जीवन से—सर्वात्मना—अपने को प्रभु की शरण में डाल दे ।

विशेष—आत्मा का वास्तविक पति परमात्मा है । परमात्मा के अतिरिक्त अन्य विषयों में उसका प्रसार व्यभिचार है । इसलिए वे भक्ति के लिए सर्वात्म-समर्पण आवश्यक मानते हैं ।

दूभर पनियां भरी न जाई, अधिक त्रिपा हरि बिन न बुझाई ॥टेक॥

ऊपर नीर ले ज तल हारी, कंस नीर भरै पनिहारो ॥

ऊधर्यो कूप घाट भयो भारो, चलो निरास पव पनिहारो ।

गुर उपदेश भरो से नीरा, हरपि हरपि जल पोखे कबीरा ॥१०॥

शब्दार्थ—दूभर=दुप्पर । त्रिपा=तृष्णा । पव पनिहारो=पाँचो इन्द्रियाँ रूपी पनिहारो ।

कबीर यहाँ कमल कुशा से निसृत अमृत रस प्राप्ति को पनिहारिण के पानी भरने की क्रिया से उपमा देकर समझाते कहते हैं कि वह कमल कुएं में भरा हुआ पानी प्राप्त करना बड़ा दुष्कर है । जीवात्मा को आनन्द के लिए प्यास उस परमात्मा के बिना शान्त नहीं होती । ब्रह्मरन्ध्र पर तो वह जल स्थित है और पानी भरने वाली पनिहारिण-कुण्डलिनी—सल (मूलाधार चक्र) पर । उस औंधे कुएं पर जहाँ घाट बड़ा विकट है, पाँचो इन्द्रियों रूपी पनिहारिणों के लिये जल भरना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे पूर्णरूप से वहाँ केन्द्रित नहीं रहती । कबीर ने वही दुष्प्राप्य जल—अमृत—गुरु उपदेश से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वह हर्षित हो हीकर इसका पान करता है ।

कहौ भईया अंबर कासूँ लगा,
कोई जाणैगा जाननहार सभागा ॥टेक॥
अंबरि दीसँ केता तारा, कौन चतुर ऐसा चितरनहारा ।
जे मुम्ह देखौ सो यहु नाहीं, यहु पद अगम अगोचर मांहीं ॥
तीनि हाथ एक अरघाई, ऐसा अंबर चीन्हौ रे भाई ।
कहे कबीर जे अंबर जानँ, ताही सूँ मेरा मन मानँ ॥१४१॥

शब्दार्थ—अंबर=शून्य ब्रह्मरन्ध्र । सभागा=सौभाग्यशाली । चितरन-
हारा=देखने वाला ।

कबीर कहते हैं कि शून्य—ब्रह्मरन्ध्र—की क्या [स्थिति है यह कोई भाग्य-
शाली तत्ववेत्ता ही जान सकता है । कौन ऐसा सुजान है जो उस शून्य में कौन-कौन
लक्षण है यह जान सके अर्थात् उसमें स्थित अलख निरंजन ब्रह्म को देख सके । जिस
ससार को तुम देख रहे हो अर्थात् विषय-वासनाओं में फँस रहे हो, वहाँ आनन्द नहीं
वह तो अगम्य, अलख ब्रह्म के ही पास स्थित है । यह शून्य साढे तीन हाथ की
कुण्डलिनी के द्वारा ही पहचाना जा सकता है । कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो उसी
से प्रसन्न रहता है, हर्षित होता है जो शून्य को पहचान गया है—जिसने प्रभु का
साक्षात्कार कर लिया है ।

विशेष—कबीर ने यहाँ उस भक्त की प्रशंसा की है जो ईश्वर से साक्षात्कार
कर शून्य-रहस्य को समझ गया है ।

तन खोजी नर नां करौ बड़ाई, जुगति बिना भगति किनि पाई ॥टेक॥

एक कहावत मुलां काजी, राम बिनां सब फोकटबाजी ॥

नव ग्रिह पांभण भणता रासी, तिनहूँ न काटौ जम की पासी ॥

कहे कबीर यहु तन काचा, सबद निरजन राम नाम साचा ॥१४२॥

शब्दार्थ—जम की पासी=मृत्यु बन्धन । काचा=कच्चा नश्वर ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तुम अपने चरित्र पर दृष्टिपात करो, व्यर्थ
अपनी प्रशंसा मत हाँको । प्रयत्न—साधना—बिना भक्ति किसी को भी प्राप्त नहीं
हुई है । एक कहावत है कि जितने भी धर्मानुष्ठान करने वाले मुल्ला, काजी (या
पंडित) हैं बिना प्रभु भक्ति के सब व्यर्थ हैं । नव ग्रह, पंडित अथवा अन्य कोई राशी-
धारी मृत्यु बन्धन को न काट सका । कबीर कहते हैं कि यह शरीर तो मिथ्या है,
सत्य तो केवल प्रभु नाम ही है, जिससे प्रभु प्राप्ति होता है ।

विशेष—नव ग्रह—नौ ग्रह—

१. सूर्य, २. चन्द्र, ३. भौम, ४. गुरु, ५. बृहस्पति, ६. शुक्र, ७. शनि, ८.
राहु, ९. केतु ।

जाइ परो हमरो' का करिहै,

आप करे आपे दुख भरिहै ॥टेक॥

उभड़ जाता घाट बतावै, जो न चलै सो बहू दुख पावै ॥

अधे कूप क दिया बताई, तरकि पडै पुनि हरि न पत्पाई ।

इद्री स्वाबि बिपै रसि बहिहै, नरकि पडै पुनि राम न कहिहै ॥

पच सखी मिलि मतौ उपायौ, जम की पासो हस बघायौ ।

कहै कबीर प्रतीति न आवै, पाषड कपट इहै जिय भावै ॥१४३॥

शब्दार्थ—उभड़=उभड़ खावड़ । तरकि पडै=विगड़ उठे । पत्पाई=

विश्वास करना । हस=प्राण ।

कबीर यहाँ ऐसे मनुष्य को फटकारते हैं जो सद्गुरु के बताये हुए मार्ग पर तो चलता नहीं है किन्तु विपत्ति पडन पर पुन सद्गुरु (कबीर) की शरण में आकर कहता है 'आहि माम् आहि माम्' । वे कहते हैं कि तुम स्वयं जैसा तुमने किया है उसका फल भोगो हम कोई सहायता नहीं कर सकते । जो ऊबड़ खावड़ मार्ग पर चल रहा है और यदि उसे अच्छा पथ बतलाया जाय और वह उस पर न चले तो बड़े दुख पाता है । जो कूप मड़कू ज्ञानान्ध है यदि उसे प्रभु के विषय में कुछ बताया तो वह विगड़ तो उठेगा किन्तु प्रभु के अस्तित्व में विश्वास नहीं करेगा । जो मनुष्य इन्द्रियो से संचालित हो नाना विषय-रसों में सिक्त रहते हैं और प्रभु नाम नहीं लेते वे नरक के अधिकारी हैं । पाँचो इन्द्रियो ने जीव को ऐसी कुमति दे दी कि वह मृत्यु वधन से विमुक्त नहीं हो सकता । ऐसे लोगों का प्रभु, भक्ति में विश्वास नहीं होता, उन्हें तो केवल कपट और पाषण्ड में ही रुचि रह जाती है ।

ऐसे लोगनि स्रु का कहिये ।

जे नर भये भगति ये न्यारे, तिनयें सदा डराते रहिये ॥टेक॥

आपण देही चरवा पानी, ताहि निदं जिनि गगा आनी ॥

आपण बूडें और कौं बोडें, अगनि लगाइ मंदिर में सोवें ।

आपण अथ और कूं काना, तिनको देखि कबीर डराना ॥१४४॥

शब्दार्थ—निद=निन्दा करना । बूडें=डूबना ।

कबीर कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों से कुछ भी नहीं कहा जा सकता जो भक्ति से अलग रहते हैं उनसे तो दूर ही दूर रहना अच्छा । ऐसे लोग अपने कुचरित्र को गगा तुल्य पवित्र समझने हैं । वे स्वयं तो पाप-गर्त में डूबते ही हैं अन्य लोगों को भी ले डूबते हैं, इस प्रकार ससार के अन्य मनुष्यों को भी विषय वासना की ओर प्रवृत्त कर स्वयं निश्चिन्तता से बैठ जाते हैं । कबीर कहते हैं कि ये लोग स्वयं अज्ञानान्ध होने ही हैं, दूसरों में भी अज्ञान का प्रसार करते हैं, इनसे हमें भय लगता है क्योंकि ये लोक-घानक हैं ।

है हरि जन स्रु जगत सरत है, फुनिगा कंसं गरड भयत हैं ॥टेक॥

अचिरज एक देखहु ससारा, सुनहा खेदं कुंजर असवारा ॥

ऐसा एक अचभा देखा, जयरु करं केहरि स्रु लेता ।

कहै कबीर राम भजि भाई, दास अयम गति कबहूँ न जाई ॥१४५॥

शब्दार्थ—जबक=गीदड । केहरि=शेर । कु जर=हाथी ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपके भक्त का समस्त ससार विरोधी है । समस्त ससार बगला भक्ति में लगा हुआ है । कबीर कहते हैं कि श्वान (सुनहा—कुत्ता विशेष) अर्थात् ससार-वासना ग्रस्त व्यक्ति प्रभु भक्ति के हाथी पर चढ़े हुए भक्त को तग करता है । यह इसी भाँति है मानो गीदड शेर से लेखा जोखा ले । कबीर कहते हैं कि हे भाई ! प्रभु का भजन कर, इससे भक्त को कभी भी अधोगति प्राप्त नहीं होती ।

विशेष—सुनहा—“सोनहा ! कुत्ता कुत्ते की जानि का छाटा जगली जानवर जो झुड में रहता है और बड़ा हिसक होता है, यह शेर को भी मार डालता है ।”
—कबीर दीजव ।

है हरिजन थैं चूक परी, जे कुछ आहि तुम्हारो हरी ॥टेक॥
भोर तोर जब लग में कीहा, तब लग प्राप्त बहुत दुख दीहा ।
सिध साधक कहैं हम सिधि पाई, राम नाम विन सब गवाई ॥
जे नररागी आस पियासी, तिनकी माया कदे न नासी ।
कहै कबीर मैं दास तुम्हारा, माया खडन करहु हमारा ॥१४६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्त पर इसलिए दयालु नहीं हैं कि उससे कुछ दोष हो गया होगा । मेरी जब तक अह-परत्व की भावना समाप्त नहीं हुई थी तब तक मुझे बहुत दुख सहने पड़े । सिद्धि साधक वृथा यह मिथ्या दम्भ भरते हैं कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है किंतु वस्तुतः विना राम नाम के उनकी जो भी सच्चित् सत्कर्मों की पूँजी होती है वह समाप्त हो जाती है । जिस विरक्त की तृष्णाएँ शांत नहीं हुई हैं वह कभी भी माया बन्धन से विमुक्त नहीं हो सकता ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, मुझे माया-बन्धन से विमुक्त कर दो ।

सब दुनों सयानीं मैं बोरा, हम बिगरे बिगरी जिनि औरा ॥टेक॥
मैं नहीं बोरा राम कियो बोरा, सतगुरु जारि गयो भ्रम मोरा ।
बिद्या न पढ़ बाद नहीं जानूँ, हरिगुन कथत सुनत बोरातू ॥
काम क्रोध दोऊ भये बिकारा, आपहि आप जरें ससारा ।
मौठो कहा जाहि जो भावें, दास कबीर राम गुन गावें ॥१४७॥

शब्दार्थ—दुनी=द्वैत भावना से युक्त लोग । सयानी=चतुर । बाद=वाद विवाद ।

कबीर कहते हैं कि जिनकी द्वैत भावना नष्ट नहीं हुई है वे सब चतुर हैं और मैं प्रभु प्रेमदीवाना । मुझे सब पागल बताते हैं, और कोई पागल मत बनो । भरे मूर्खों ! मे स्वयं पागल नहीं प्रभु ने मुझे पागल कर दिया है । सद्गुरु ने

मेरा सजय दूर कर दिया है। मैं न तो शास्त्रग्रन्थों के ज्ञान का तत्त्वज्ञ हूँ और न ही शास्त्रार्थ ही करता हूँ, केवल प्रभु के गुण का गायन और श्रवण करता हूँ। उसी से मैं प्रभु प्रेम में पागल हूँ। काम और शोध दोनों विचार हैं जिनकी अग्नि में यह ससार स्वतः ही दग्ध हो रहा है। कबीर कहते हैं कि यह तो अपनी अपनी रचि का प्रदहन है, मधुर तो वही है जो जिसको रचिजर लगे। कबीर अपनी रचि के अनुकूल प्रिय प्रभु का गुणगान करता है।

अब मैं राम सकल सिधि पाई, आन कहूँ तो राम दुहाई ॥टेक॥

ईहि चिति चापि सब रस दीठा, राम नाम सा और न भीठा।

औरे रसि हूँ हे कफ गाता, हरि-रस अधिक अधिक सुखदाता ॥

दूजा शणिज नहीं कछू व्यापर, राम नाम दोऊ तत आपर।

कहै कबीर जे हरि रस भोगी, ताकू मिल्या निरजन जोगी ॥१४८॥

शब्दार्थ—आन कहूँ=अन्य किसी देवता का आश्रय ग्रहण करें। कफ गाता=व्याधियों को उपजाने वाले। वणिज=वाणिज्य, व्यापार।

कबीर कहते हैं कि अब मैंने राम के रूप में समस्त सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं यदि अब मैं अन्य किसी देवता का आश्रय ग्रहण करूँ तो मुझे राम की ही सौगन्ध है। मैंने समस्त रसों का स्वाद ग्रहण कर देख लिया है, किन्तु उनमें राम नाम सदृश मधुर कोई नहीं है। अन्य सासारिक रस तो व्याधियों के जन्मदाता हैं, किन्तु प्रभु भक्ति रस का पान करने से अधिकाधिक आनन्द प्राप्त होता है। इस ससार में कोई व्यापार सारपूर्ण नहीं, केवल राम नाम का व्यापार ही सार है। कबीर कहते हैं कि जो प्रभु भक्तिरस के आस्वादक हैं उन्हें योग का निरजन पद, सहज ही प्राप्त हो जाता है।

विशेष—निरजन जोगी—योग का निरजन पद जब साधक योग-साधना द्वारा शून्य-स्थित ब्रह्म—अमल निरजन—ज्योतिस्वरूप परमात्मा, को प्राप्त कर वही रमण करने लगता है, तब निरजन पद का अधिकारी कहलाता है। कबीर भक्ति के द्वारा, प्रभु गुणगान के द्वारा भी उसी की बात कहते हैं।

रे मन जाहि जहा सोहि भावँ, अब न कोई तेरं अकुस सावँ ॥टेक॥

जहा जहा जाइ तहा तहा रामा, हरि पद बीन्हि कियौ विश्रामा ॥

तन रजित तब देखियत छोई, प्रगट्यो ग्यान जहा तहा सोई।

लीन निरतर चपु बिसराया, कहै कबीर सुख सागर पाया ॥१४९॥

शब्दार्थ—सरल है।

कबीर अपने मन को वश में कर फिर उसे इतनी स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं कि वह जहाँ चाहे, चला जाय किन्तु अब वह उस नियन्त्रण में है जहाँ भी जावेगा उसे प्रभु ही प्रभु मिलेंगे।

वे कहते हैं कि हे मन! तू जहाँ चाहे चला जा अब तुझ पर कोई नियन्त्रण नहीं रखूँगा। जहाँ जहाँ भी तू जायेगा तुझे मेरे ससार में राम ही राम दृष्टिगत होंगे।

अब मैं प्रभु चरण-कमलो को पहचान कर पूर्ण निश्चित हूँ । जब शरीर का रोम-रोम अंग-प्रत्यंग, मस्ती रस में स्नात हो जाता है तो ज्ञान का स्वतः उदय हो जाता है । कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति में पूर्णरूपेण लीन हो, आत्मा-विस्मृत हो मैंने सुख के अनन्त सागर को प्राप्त कर लिया है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

बहुरि हम काहे कूँ आवहिगे ।

बिछुरे पंचतत की रचनां, तब हम रांमहि पांघहिगे ॥टेक॥

पृथ्वी का गुण पाणी सोप्या, पांनों तेज मिलावहिगे ।

तेज पवन मिलि पवन सबद मिलि, सहज समाधि लगावहिगे ॥

जैसे बहुकचन के भूषन, ये कहि गालि तवांविहिगे ।

ऐसे हम लोक वेद बिछुरे, सुनिहि मांहि समावहिगे ॥

जैसे जलहि तरंग तरंगनीं, ऐसे हम दिखलांविहिगे ।

कहै कबीर स्वामीं सुख सागर, हंसहि हंस मिलांविहिगे ॥१५०॥

शब्दार्थ—बहुरि=पुन । बिछुरे पंच तन की रचना=शरीर के नष्ट हो जाने पर । बहुमूल्य=अमूल्य सोना, तरंग=लहर । हसाई हस=प्राणों में प्राण ।

कबीर कहते हैं कि हम इस संसार में पुनः क्यों कर आयेंगे, इस पंचतत्त्व निर्मित शरीर की सत्ता छूट जाने पर प्रभु की प्राप्ति होगी । पृथ्वी का गुण धूल में क्षार रूप में, जल का जल में, एवं अग्नि अग्नि में लय हो जायेगी । प्राणवायु में प्रवेश कर जायगी, इस प्रकार इस मृण्मय सत्ता से विमुक्त हो हम सहज समाधि लाभ करेंगे । जिस प्रकार विभिन्न आकार-प्रकार के स्वर्ण-निर्मित आभूषण पिघलकर सोने में ही परिवर्तित हो जाते हैं उसी भाँति हम इस संसार से छूटने पर पुनः परमात्म स्वरूप में समाहित हो जायेंगे । जिस भाँति लहर जल से उत्पन्न हो उसी में समा जाती है उसी प्रकार हम पुनः परात्मा के स्वरूप में लय हो जायेंगे । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार शरीर की सत्ता छूट जाने पर हम उस सुख सागर स्वरूप ब्रह्म से एकाकार हो जायेंगे ।

विशेष—१. कबीर ने यहाँ वेदान्तियों के समान ही अक्ष-अक्षी, आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को जल-तरंग न्याय आदि के द्वारा स्पष्ट किया है ।

२ दृष्टान्त अलंकार ।

कबीरी संत नदी गयी बहि रे ।

ठाढी भाइ फराडे टेरें, है कोई ल्यावें गहि रे ॥टेक॥

बादल बानीं रांम धन उनयां, बरिपें अमृत धारा ।

सखी नीर, गंध भरि आई, पीवें प्राण हमारा ॥

जहां बहि लागे सनक सनंदन, रुद्र ध्यान धरि बंटे ।

सुप प्रकास आनंद बमेक में, धन कबीर ह्वै पंटे ॥१५१॥

शब्दार्थ—कराई=किनारे पर। उनया=उमड़ी।

कबीर कहते हैं कि सत—प्रभु-भक्त—तो ईश्वर-भक्ति की सरिता के प्रवाह में बह चुका है, माया किनारे पर खड़ी कोटिश डेर लगाती है किन्तु अब कोई उसे बहा से निकाल नहीं सकता। बादल, जिससे यह सरिता उमड़ी, स्वयं प्रभु नाम का था जिससे अमृत-वर्षा (भक्ति की) हुई। आत्मा इस पुनीत गंगा तट पर उस जल को भरने आई थी उसी को अब हम छक-छक कर पान कर रहे हैं। जिस भक्ति की सरिता के प्रवाह में सनक-सनन्दन जैसे ऋषि बहे और महेश जिसके लिए ध्यानावस्थित है उसी आनन्दायिनी भक्ति धारा में कबीर डूब चुका है।

विशेष—सनक सनन्दन—“सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन जो ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। ये एक बार भगवान् से मिलने बैकुण्ठ गये थे, वहाँ द्वारपालो के रोकने पर उन्हें तीन जन्म तक राक्षस होने का शाप दिया था।”—कबीर बीजक।

राग रामकली

अवधू कामधेन गहि बाधी रे।

भाडा भजन करे सबहिन का, कछु न सूझै आधी रे ॥टेक॥

जो ब्यावैं तो दूध न देई, ग्याभण अमृत सरवैं।

कौलो घाल्या बीडरि चालैं, ज्यू घेरोँ त्यूँ दरवैं ॥

तिहि धेन यं इछ्या पूगी, पाकडि खूँटैं बाधी रे।

गवाडा माहैं आनद उपनौँ, खूँटैं दोऊ बाधी रे ॥

साई भाइ सास पुनि साई, साई याको नारि।

कहे कबीर परम पद पाया, सतो सेहु बिचारी ॥१५२॥

शब्दार्थ—इछ्या पूगी=इच्छायें परितृप्त हो जाती हैं। गवाडा=गवाला, भक्त से तात्पर्य है।

कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! मैंने प्रभु भक्ति की कामधेनु पकड़ कर बाँध ली है, यह सबके सौसारिक उपकरण, मिथ्यादम्बरो रूपी पाशों को फोड़ देती है। यदि यह माया की ओर चली जाय तो फल नहीं देती, दूध नहीं देती और यदि अपनी गम्भीरता बनाये रखे तो अमृतोपम आनन्द प्रदान करती है। मन पर बड़े नियन्त्रण रख इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस कामधेनु से मनुष्य की समस्त इच्छायें परितृप्त हो जाती हैं। यदि इसे दृढतापूर्वक साधा जाय तो यह ग्वाल (भक्त) को अमित आनन्द प्रदान करती है। फिर तो यह भक्त के लिए उसकी चित्तवृत्तियों के अनुकूल हो जाती है। कबीर कहते हैं कि हे सतो ! मैंने भक्ति की इसी कामधेनु से प्रभु को प्राप्त कर लिया है।

विशेष—विरोधाभास अलंकार।

जगत गुर अनहद कींगरी बाजै, तहां दीरघ नाद ल्यो लागै ॥टेक॥

ओ अस्थान अंतर मृगछाला, गगन भडल सौंगीं बाजै ।

तट्टुभ्रां एक दुकांन रच्यो है, निराकार वत साजै ॥

गगन हों भाठी सौंगी करि चूंगी, कनक कलस एक पावा ।

तहुवां चवै अमृत रस नीभर, रस ही में रस चुवावा ॥

अब तो एक अनूपम बात भई, पवन पिपासा साजा ।

तोनि भवन में एक जोगी, कहौ कहाँ बसै राजा ॥

बिनर जानि परणजं परसोतम, कहि कबीर रंगि राता ।

यह दुनियां काइ भ्रमि भुलांनों, राम रसांइन माता ॥१५३॥

शब्दार्थ—ओ अस्थान=त्रिकुटी । कनक कलस=सोने का कलश । नीभर
=निभर, भरना । माता=मस्त ।

कबीर कहते हैं कि साधक या भक्त उस अवस्था में पहुँच गया है कि वहाँ अनहद नाद का आनन्दमयी स्वर समा बाध रहा है और साधक ने वहाँ अपनी चित्त-वृत्तियों को केन्द्रित कर रखा है । त्रिकुटी के मध्य ही वह रहकर शून्यमण्डल—ब्रह्मरन्ध्र में होने वाले विस्फोट-शब्द को सुन रहा है । वही अपना स्थायी वास बनाकर वह अलख निरजन की साधना में दत्तचित्त है । अब आगे वे मदिरा खींचने के रूपक द्वारा स्पष्ट करते हैं कि शून्य स्थल की भट्टी बनाकर सहस्र दल कमल के स्वर्ण पान के द्वारा सींगी की उड़ीक लगा दी है जिससे अमृत निस्सृत हो रहा है । इस अमृत का पान साधक की आत्मा करती है । इसको पीकर साधक सर्वोपम एवं सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, इसीलिए तीन लोको के स्वामी के समान उसे अपना वैभव इस-समय प्रतीत होता है । कबीर कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम के रंग में कबीर पूर्णतः रंग गया है और वह अन्य किसी को नहीं जानता । गृह जगत् माया-भ्रम में उलझा हुआ है किन्तु मैं राम-रसायन के आनन्द से मदमस्त हूँ ।

विशेष—१. यहाँ कबीर ने योगसाधना का सम्पूर्णतः वर्णन किया है । योग साधना के अनहद नाद, गगन, त्रिकुटी, सींगी गगन-भाठी, रसचवैरा—सबका वर्णन नायपयी योगसाधनानुकूल किया है ।

२. रूपक अलंकार ।

ऐसा ग्यांन बिचारि लै, लै ताइ लै ध्यांनां ।

धुनि भंडल में धर किया, जैसै रहै तिर्चानां ॥टेक॥

उलटि पवन कहाँ रालिये, कोई भरम बिचारै ।

सांघे सोर पताल झूँ, फिरि गगनहि मारे ॥

कसा नाद बजाव ले, धुनि निमसि ले कसा ।

प्यंड परें जोब कहाँ रहै, कोई मरम सखावै ॥

जीवत जिस धरि जाइये, अँधे मुषि नहीं भावै ।

सतगुरु मिले त पाईये, ऐसी अकथ कहाणीं ॥

कहै कबीर सता गया, मिले सारग पाणीं ॥१५४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि ह साधक ! तू ऐसा ज्ञान अर्जित कर ले, जिससे प्रभु में अपनी वृत्तियाँ केन्द्रित कर शून्यमण्डल में अपना स्थायी वास बना सके । प्राणायाम द्वारा ससार के इस माया भ्रम को विदूरित कर देना चाहिए । मूलाधार चक्र से कुण्डलिनी को शून्य तक पहुँचाना भी प्रवृत्त कर दे । फिर उसके विस्फोट से अपरिमित ज्ञान-ददायी अनहद नाद को सुन । अनहद नाद को सुनाई देते ही ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र दृष्टिगत होता है । फिर साधक आत्मविस्मृत हो अपने शरीर को भी भूल जाता है, फिर भला शरीर के अचेत होने पर जीव आत्मा वहाँ जायगी—वह जीवनभुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेगी । किसी सद्गुरु के मिलने में ही इस अकथन साधना का रहस्य समझ में आ सकता है । कबीर कहते हैं कि ससार भ्रम दूर होने पर प्रभु-प्राप्ति सुनिश्चित है ।

है कोई सत सहज सुख उपजै, जाकीं जप तप देउ दलाती ।

एक बूद भरि देइ राम रस, ज्यु भरि देइ कलाती ॥

काया कलाती ताहनि करिहू, गुप्त सबद गुड कौन्हा ।

काम क्रोध मोह मद मछर, काटि काटि कस दोन्हा ॥

भवन चतुरदस भाठी पुरई, ब्रह्म अग्नि परजारी ।

मूदे मदन सहन धुनि उपजी, सुखमन पोतनहारी ॥

नीकर भरै अमी रस निकसै, तिहि मदिरावत छाका ।

कहै कबीर महु वास चिक्कट अति, ग्यान गुरु ले बाका ॥१५५॥

शब्दार्थ—कलाती=शराबी । मछर=मत्सर । परजारी=जलाई । अमी रस=अमृत रस ।

यहाँ कबीर मदिरा के रूपक द्वारा भक्ति का वर्णन करते हैं । वे कहते हैं कि कोई ऐसा सज्जन, साधु गुरु, है जिसको मैं अपने समस्त सत्त्वत्व दलाती के रूप में दे दू और वह केवल इतना कर दे कि कलश के समान मरे पात्र में एक बूद रामभक्ति की मदिरा डाल दे । यह शरीर ही कलश बन गया है एवं सद्गुरु की वाणी गुड है । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को काट-काट कर इस गुड को नियन्त्रित कर दिया है । चौदह भुवनों को भट्टी बनाकर इसमें ब्रह्म की अग्नि प्रज्वलित कर दी है । उस मदिरा के पात्र को कामदेव के द्वारा ऊपर से बन्द कर दिया है (काम का परित्याग कर दिया है) अब अनहद नाद की सहज ध्वनि हो रही है जिसकी मुख्य संचालिका सुषुम्णा नामक नाड़ी है । उस शून्य ब्रह्मरन्ध्र से अमृत निरंतर वा स्रवण निरन्तर हो रहा है जिससे साधक खूब छब गया है । कबीर कहते हैं कि इस शून्य स्थल पर वास बड़ा कठिन है जहाँ पर ज्ञानी सद्गुरु ही साधक को ले जा सकता है ।

विशेष—१ योग की समाधि का वर्णन किया गया है—इसका विस्तृत उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है ।

२ 'चौदह भुवन'—सात स्वर्ग—भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक एवं सात पाताल—अतल, वितल, तल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल ।

अकथ कहानीं प्रेम की, कछु कही न जाई ।
गू गे केरी सरकरा, बंठे मुसकाई ॥ टेक ॥
भोमि बिना अरु बीज बिन, तरघर एक भाई ।
अनत फल प्रकासिया, गुर दीया बताई ॥
मन थिर बंसि बिचारिया, रामहि ल्यो लाई ।
भूठी अनभं बिस्तरी, सब थोथी धाई ॥
कहै कबीर सकति कछु नाही, गुर भया सहाई ।
आवण जाणी मिटि गई, मन मनहि समाई ॥ १५६ ॥

शब्दार्थ—सरकरा=शर्करा । भोमि=भूमि । थिर=स्थिर । ल्यो=लगन । अनभं=निभंय । थोथी=निस्सार । आवण जाणी=आवागमन ।

कबीर कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम की कथा अकथनीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो गू गे की शर्करा के समान है जिसका वह आस्वादन और प्रशंसा मन ही मन कर लेता है ।

वे आगे कहते हैं कि बिना भूमि और बीज के भवित वा एक तरघर पल्लवित हो रहा है । उस पर लगे अनन्त आनन्ददायी ब्रह्म रूप फल को सद्गुरु ने बता दिया है जिससे मन स्थिर होकर प्रभु के ध्यान में लग गया है । यह माया का निस्सकोच प्रसार सर्वथा मिथ्या है, इसका कोई लाभ नहीं । कबीर कहते हैं कि जिस अवस्था का वर्णन किया गया है उसकी प्राप्ति के लिए गुरु का अनुबल होना आवश्यक है, गुरुकृपा से ही इस भवित को प्राप्त किया है जिसके द्वारा आवागमन, जन्म-मृत्यु, वा यह बन्धन छूट गया है एवं मन अन्तर्मुखी हो ब्रह्म में एकावार हो गया है ।

विशेष—वेदान्तियों के समान उस ब्रह्म के आनन्द को कबीर ने भी मूकास्वा-
दनवत् कहा है ।

सती सो अनभं पद रहिये ।
कला अतीत धादि निधि निरमल,
ताकूँ सदा बिचारत रहिये ॥ टेक ॥

सो काजी जाकों काल न ब्यापे, सो पडित पद चून्हें ।
सो ब्रह्मा जो ब्रह्म विचारें, सो जोगी जग सुभं ।
उदं न अस्त, सूर नहि ससिहर, ताको भाव भजन करि लीजें ।
काया धे कछु दूरि बिचारें, तास गुरु मन धीजें ॥

जायों जरे न काट्यो सूकै, उतपति प्रलै न आबै ।
 निराकार शयड मडल में, पावों तत समाबै ॥
 लोचन अछित सबै अधियारा, बिन लोचन जन सूझै ।
 पडवा खोलि मिलै हरि ताकू, जो या अरर्याह बूझै ॥
 आदि अन्त उभं पख निरमल, द्विष्टि न देख्य जाई ।
 ज्वाला उठी अकास प्रजल्यो, सोतल अधिक समाई ॥
 एकनि गध बासना प्रगट, जग ये रहै अकेला ।
 प्राण पुरिस काया ये बिछुरै, राखि लेहु गुर चेला ॥
 भागा भर्म भया मन असथिर, निद्रा नेह नसाना ।
 घट की जोति जगत प्रकास्या, माया लोक बुझाना ॥
 बकनालि जे समि राखै, तो आवागमन न होई ।
 कहै कबीर धुनि लहरि प्रगटी, सहजि मिलंगा सोई ॥१५७॥

शब्दार्थ—अनभेदपद = ब्रह्मपद । कलाअतीत = कालातीत आदि अन्तविहीन ।
 निधि निरमल = निमल ब्रह्म ।

कबीर कहत हैं कि सत वही है जो परमपद को प्राप्त कर, कलातीत निर्मल ब्रह्मनिधि का निरन्तर ध्यान करता रहता है जिनको मृत्यु-भय नहीं, वही काजी है, तथा जो ब्रह्म पद के रहस्य को जान लेता है वही पण्डित—ज्ञानी है । ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म का विचार करे और जोगी वही है जो सम्पूर्ण जगत् का द्रष्टा है । जिस प्रभु के समीप सूर्य, चन्द्र आदि किसी की सत्ता नहीं है उसी का प्रेमसहित भजन करो जो गुरु इस शरीर को छोड़ ब्रह्म की भी बात सोचता है उसी को आत्मसमर्पण कर दो । वह ब्रह्म न तो जलाने पर जल सकता है, न काटने पर सूख सकता है—उसे उत्पत्ति प्रलय कुछ भी नहीं व्यापती । ऐसा निराकार ब्रह्म के शून्यमण्डल में ही समस्त मानसिक शक्तियाँ एवं वृत्तियाँ केन्द्रित हो गई हैं । भक्ति में आगा-पीछा कर (आख खोलकर) चलने से समस्त ससार में अघकार ही अघकार दृष्टिगत होता है, किन्तु इस भक्ति पथ पर आलस्य दूर कर केवल प्रभु-प्रेम का आश्रय लेकर चलने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है । जो इस रहस्य को समझ लेता है उसका भ्रम आवरण नष्ट कर प्रभु उसे दर्शन देते हैं । वह ब्रह्म आदि से अन्त—प्रत्येक पक्ष से ऐसा निर्मल है कि सांसारिक दृष्टि से उसे नहीं देखा जा सकता । उसके प्रकट होते ही निर्मल ज्योति अकिर्णित होती है एवं आकाश जलने लगता है, शून्यमण्डल में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है । उसकी सुगन्ध से समस्त ससार सुवासित हो उठता है, क्योंकि वह समस्त ससार में अनुठा जो है । साधक के प्राण उससे इस पंचतत्त्वनिर्मित शरीर को छोड़ गुरु उद्योग से ब्रह्म में लीन हो जाते हैं । उसके दर्शन से भ्रम भाग जाता है, मन अस्थिर उसी के लिए व्याकुल हो जाता है । ससार मोह सर्वथा विनष्ट हो जाता है । उस हृदयस्थ ज्योति से ही समस्त ससार आलोकित दीख पड़ता है, माया जाल नष्ट हो जाता है—“लाती मेरे लाल की जित देखू तित लाल ।”

वे आगे कहते हैं कि यदि मेरुदण्ड में स्थित इडा, पिंगला, सुषुम्णा का समन्वय मनुष्य करता रहे तो न तो उसे आवागमन चक्र में बधना पड़े और ब्रह्म को प्राप्त कर वह सर्वदा अनहद नाद को सुनता रहे ।

विशेष—१ योगसाधना का वर्णन इस पद में किया गया है ।

२. “जार्यी जरै..... समावै” में गीता के निम्नस्थ श्लोक से कितनी समानता है, यथा—

“नैन छिन्दति शस्त्राणि नैन दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥” २।२३

इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं, न इसे अग्नि जला सकती है, जल इसे गीला कर गला नहीं सकता और न वायु इसे सुखा सकती है ।

३ अनुप्रास, अतिशयोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गये हैं ।

जाइ पूछो गोबिंद पड़िया पंडिता, तेरां कौन गुरु कौन चेला ।

अपणें रूप कौ आपहि जाणें, आपं रहे अकेला ॥८॥

बाऊ का पूत बाप बिन जाया, बिन पाऊं तरवरि चढ़िया ।

अस बिन पाधर गज बिन गुड़िया, बिन धंडें संगामं झुड़िया ॥

बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरवर, बिन साधा तरवर फलिया ।

हप बिन नारी, पुहुप बिन परमल, बिन नीरं सरवर भरिया ॥

देव बिन देहुरा पत्र बिन पूजा, बिन पांषां भवर बिलंबिया ।

सूरा होइ सु परम पद पावें, कीट पतंग होइ सब जरिया ॥

दीपक बिन जोति जोति बिन दीपक, हृद बिन अनाहद सबद बागा ।

चेतना होइ सु चेति लोख्यौ, कबीर हरि के अंगि लागा ॥१५॥

शब्दार्थ—पाऊ=पैर । पंडे=खड्ग, तलवार । पुहुप=पुष्प । परिमल=सुगन्धि । देहुरा=मन्दिर ।

कबीर ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि उस प्रभु से जाकर पूछ लो कि उसका कौन गुरु है, वह किसका चेला है तो कुछ भी ज्ञात नहीं होगा । क्योंकि वह न किसी से उत्पन्न और न किसी से पालित-पोषित, वह तो सर्वथा अकेला है, उसके आदि अन्त को भी कोई नहीं जानता, वह स्वयं ही अपने स्वरूप को जानता है अन्य कोई नहीं ।

वह ब्रह्म बन्ध्या के बिन जाये पुत्र के समान है । वह बिना पैरो के वृक्ष पर चढ़ने की सामर्थ्य रखता है । वह बिना बीज के प्रस्फुटित अंकुर और पेड़ के समान है । माया से असम्पृक्त होने हुए भी वह ‘एवोऽहम् बहु स्याम्, को चरितार्थ करता है । आकारहीन सुन्दरी एव परिमल विकास के पुष्पित बुभुक्षु है । वह बिना जल के ही सरोवर को भरने की सामर्थ्य रखता है । वह उसी भाँति है जैसे बिना

इष्ट देव की मूर्ति के भी देवालय हो सकता है, बिना पत्र पुष्प के पूजा तुल्य है। वह बिना पुष्प-राजि के भ्रमित होने वाले भ्रमर के समान है इस परम विचित्र ब्रह्म को शूरवीर ही प्राप्त कर सकते हैं, वे तो सत्सार में ही नष्ट हो जाते हैं। वह बिना दीपक के ही ज्योतिष्मान् है, एव असीम और अनन्त है। कबीर कहते हैं कि हे भक्तियो ! यदि तुम्हें सावधान होकर इस प्रभु को पाना है। तो शीघ्र चेत जाग्रो, कबीर तो प्रभु का प्राप्त कर चुका है।

विशेष—विभावना अलंकार।

पड़ित होइ सु पदहि विचारं, मूरवि नाहिन बूझं।

बिन हायिन पाइन बिन जाननि, बिन लोचन जग सुभं ॥८६॥

बिन मुख लाइ चरन बिन चालै, बिन जिह्या गुण गावै।

आछं रहै ठौर नहीं छाडै, बह दिसिहीं फिर आवै ॥

बिनहीं तालां ताल बजावै, बिन भदल पट ताला।

बिनहीं सबद भनाहुद बाजै, तहा निरतत है गोपाला ॥

बिना चोलनं बिना कचुको, बिनहीं सग सग होई।

दास कबीर सोसर भल देख्या जानैगा जन कोई ॥१५६॥

शब्दार्थ—लोचन=आँख। ताला=मृदंग आदि वाद्य। निरतत=नाचना।

कबीर कहते हैं कि जो जानी है वही इस पद का भाव, अर्थ, मर्म, हृदयगम कर सकते हैं, भूखें लोग नहीं। अब वे प्रभु-स्वरूप का कथन करते कहते हैं कि उसे बिना हाथ, पैर, जान, मन एव जिह्वा के समस्त जगत दृष्टिगत हो जाता है। वह अपने स्थान पर स्थिर रहता हुआ भा दसा दिताभा म धूम आता है। वह बिना कर-तल के तान बजा सकता है एव बिना मृदंग आदि के ता-तुकमय मंगीत वगैरे सृजन कर सकता है। जहां किसी वाद्य शब्द के अनन्त नाद हो रहा है वही प्रभु निवास करते हैं, वही उनका नृत्य चत रहा है किन्तु वह नृत्य (कृष्ण व समान नहीं अपितु) बिना किसी वस्त्र एव वस्त्रभूषा के प्रत्येक स्थान पर हो रहा है। कबीर कहते हैं कि मैं उपयुक्त अवसर देखकर इस प्रभु रहस्य का कथन कर रहा हूँ कोई बिरला भक्त ही इसे जान सकता है।

विशेष—विभावना अलंकार।

है कोई जगत गुर ग्यानों, उलटि बेट बूझं।

पाणीं मे अगनि जरै, अघेरे कौ सुभं ॥८७॥

एकनि दादुरि साये पच भवगा।

गाइ नाहर सायी काटि भगा ॥

बकरो विचार सायी, हरनि सायी चीता ॥

बागिस गर पादिपां, बटेरं बाज जीता ॥

भूसं मजार सायी, स्यालि सायी स्वाना।

आदि कौ आदेस करत, यहै कबीर ग्याना ॥१६०॥

शब्दार्थ—दादुरी=मन । भवगा=सर्प । गाइ=गाय । नाहर=सिंह ।
विचार=बघेरा । मजार=बिल्ली । स्वाना=कुत्ता ।

कवीर कहते हैं कि इस ससार में कोई ऐसा जानी है जो इस उससे ज्ञान व्या-
पार को स्पष्ट कर सके । सहस्र दल कमल में अमृत भर रहा है, वही ज्योतिस्वरूप
ब्रह्म प्रकट हो रहा है जो ससार से आँख बन्द किये साधक को दिखता है । कुण्डलिनी
की साधना ने पाँचो इन्द्रियो रूपी भुजगनियों को चट कर लिया, नियन्त्रण में कर
लिया । गाय तुल्य सीधे साधक ने भ्रम के मिह को काट काट कर खा लिया, विदूरित
कर दिया । यह कमं ऐसा ही है जैसे बकरी ने बघेरे को एव हरिण ने चीते को खा
झाला । जो माया जीव को अपने फन्दे में फसाये रहती थी उसी जीव ने साधना द्वारा
माया को अपने कब्जे, नियन्त्रण में कर लिया—इस प्रकार बटेर बाज से जीत गई ।
यह उसी भाँति अद्भुत है जैसे चूहा बिल्ली (माया) को, तथा बिल्ली ने श्वान को
खा लिया हो ।

जानी कवीर इस कथन द्वारा प्रभु का ही सन्देश अर्थात् प्रभु-भक्ति का सन्देश
कहना चाहते हैं ।

विशेष—१ उलटवासी के माध्यम से अद्भुत रस की प्रतिष्ठा हुई है ।

२ मालोपमा, विरोधाभास, अतिशयोक्ति आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से
आये हैं ।

ऐसा अद्भुत मेरे गुरि ष्ठ्या, मैं रह्या उभेयं ।

मूसा हसती सौ लउं, कोई बिरता पेप ॥टेक॥

मूसा पंठा बाबि मै, तारें सापणि धाई ।

उलटि मूसं सापणि गिली, यट्टु अचिरज भाई ॥

चौंटी परबत ऊपण्या, ते राखी चौंडे ।

सुर्ग मिनको सू लउं, भल पाणों दौंडे ॥

गुरहीं ब्रूयें बछललि, बछा दूष उतारें ।

ऐसा नवल गुंणी भया, सारदूलहि मारें ॥

भोल लुक्का धन बोझ मैं, ससा सर मारें ।

कहै कवीर ताहि गुर करों, जो या पदहि विचारें ॥१६१॥

शब्दार्थ—बाबि=साँप का बिल । ऊपण्या=उखाड़ लिया । भल=अग्नि ।
सुरही=सुरभि, गाय । सारदूलहि=सिंह को । ससा=सरगोश । सर=बाण ।

कवीर कहते हैं कि सद्गुरु ने उस ब्रह्म का स्वरूप निरूपण ऐसी अद्भुत विधि
से किया है कि मैं आश्चर्य चकित हो देखता ही रह गया । मन मायारूपी हाथी से
जूझता है जिसको कोई भक्त ही देख पाता है । साधन साधना स्थित हो बँठ जाता है
एव माया रूपी सर्पिली उसकी ओर को लपकती है किन्तु आश्चर्य यह है कि उस
साधक ने माया को परास्त कर दिया । यह कार्य वैसा ही हुआ कि चौंडे में चौंटी ने

पर्वत को उखाड़ कर रख दिया हो। माया और साधक का युद्ध होता है। ब्रह्मरन्ध्र से स्रवित अमृतोपम जल के मध्य ज्योतिस्वरूप ब्रह्म रहता है। इस प्रकार आत्मा रूपी गाय ब्रह्मरन्ध्र रूपी बछड़े के नीचे चूस रही है अमृत का पान कर रही है। अब यह साधक साधना द्वारा इतना सबल हो गया कि माया के सिंह को मार गिराता है। भ्रमरूपी भील ससार वन में छिप गया है और साधक रूपी खरगाश फिर भी उसे बाण मार मार कर नष्ट कर रहा है।

कबीर कहते हैं कि मैं उसे अपना गुरु बना लूँगा जो इस पद को विचारेंगा।

अबधू जागत नौद न कीजै ।

काल न खाइ कल्प नहीं व्यापै, देही जुरा न छोर्जै ॥टेक॥

उलटी गग समुद्रहि सोखै, ससिहर सूर गरासै ।

नव ग्रिह मारि रोगिया बँडे, जल में व्यव प्रकासै ॥

डाल गह्या ये मूल न सूर्भै, मूल गह्या फल पावा ।

बबई उलटि शरप कौ लागी, धनणि महा रस खावा ॥

बैठि गुफा में सब जग देख्या, बाहरि कछू न सूर्भै ।

उलटै धनकि पारधी मार्यो, यहू अचिरज कोइ बूभै ॥

औघा घडा न जल में डुबै, सूघा सूर्भर भरिया ।

जाकौ यहू जग घिण करि चालै, ता प्रसादि निस्तरिया ॥

अबर बरसै धरती भोजै, यहू जाणै सब कोइ ।

धरती बरसै अबर भोजै, बूभै बिरला कोइ ॥

गावणहारा कदे न गावै, अणबोल्या नित गावै ।

नटवर पेयि पेयनां, पेयै, अणहृद बेन बजावै ॥

कहणौ रहणौ निज तत जाणै, यहू सब अकय कहाणौ ।

धरती उलटि अकासहि ग्रासै, यहू पुरिसा की बाणौ ॥

बाभू पियालै अमृत सोख्या, नदी नीर भरि राख्या ।

कहै कबीर ते बिरला जोगी, धरणि महारस चाख्या ॥१६२॥

शब्दार्थ—काल=मृत्यु । कल्प=कल्प । जुरा=जरावस्था । छोर्जै=क्षीण होना । ससिहर=चन्द्रमा । गरासै=ग्रस लेता है । बबई=बाबी, साँप का बिल ।

कबीर कहते हैं कि हे अबधूत ! ज्ञान प्राप्त कर पुन अज्ञान निद्रा में मत पडो । जागृत रहने से मृत्यु बन्धन कभी नहीं बाँधता तथा शरीर जरावस्था द्वारा जीर्ण नहीं होता । सुषुम्ना म इडा और पिंगला का सम्बन्ध हो जाने पर कुण्डलिनी ऊर्ध्वगति से शून्य कमल में पहुँच वहाँ से स्रवित अमृत का पान करती है । नौ चक्रा का भेदन कर साधक उस अमृत में ज्योतिस्वरूप अलख निरजन ब्रह्म के दर्शन करता है । किन्तु यदि साधक कुण्डलिनी को मूलाधार से ऊपर न चढावे तो उस ब्रह्मरस की प्राप्ति नहीं हो सकती अपितु मूलाधार चक्र से ही साधना प्रारम्भ करने से ही उसकी

प्राप्ति होगी। कुण्डलिनी वहाँ से उलटी होकर ऊर्ध्वगति से चल दी और उसने धूम्र में पहुँच महारस का पान किया। मन को अंतर्मुखी करने से ही ब्रह्म दर्शन होता है, इस दर्शन में संसार का प्रत्येक रहस्य प्रकट हो जाता है, किन्तु यदि मन बाह्य विषय-वासनाओं में ही भटकता रहा तो फिर कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। साधक ने इस प्रकार समाधिस्थ हो कुण्डलिनी की ऊर्ध्वगति से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। इस आश्चर्य को जानने वाले थोड़े ही हैं।

जिस भाँति उल्टा घट जल में डूबता नहीं है और सीधा ऊपर तक भर कर डूब जाता है उसी भाँति जिन्होंने अपने आत्म-घट को संसार से उल्टा कर लिया है वे भवसागर में डूब नहीं सकते किन्तु जो संसार की ओर ही इसका मुख किये रहेंगे वे निश्चय ही यहाँ डूब जायेंगे। जो इस संसार से घृणा करके चलता है अर्थात् इसके आकर्षणों में लिप्त नहीं होता वह मुक्त हो जाता है। आकाश से बादलों के बरसने को तो सब कोई ही जानता है। किन्तु आँधे कुएं—ब्रह्मरन्ध्र—से अमृत वर्षा के रहस्य से कोई-कोई ही परिचित होता है। जो प्रभु के गुणों का गान सर्वदा अपने मन में करता रहता है वह कभी चिन्ता कर प्रार्थना नहीं करता, जो उसका नाम मन में प्रतिपल नहीं लेता वही वाँग दे देकर प्रभु का नाम पुकारता है। यदि उस नटवर ब्रह्म को देखता है तो देखो, वह अनहद नाद की वेणु की स्वर लहरी छेड़ता है। साधक का कथन, वास और प्रत्येक कर्म कलाप इस अलख से ही सम्बन्धित होना चाहिए। यह महापुरुषों का कथन कि कुण्डलिनी उलट कर आकाश-धूम्र में जाकर अमृत का पान करती है। यह अमृत कुण्ड कभी सूख नहीं सकता, सरिता के रूप में सर्वदा प्रवाहित रहता है। कबीर कहते हैं कि कोई विरला योगी ही इस महारस—ब्रह्मरन्ध्र से स्नातित अमृत का पान करता है।

विशेष—१. योगमाधना का उसके पारिभाषिक शब्दों एवं परिभाषानुसार वर्णन हुआ है।

२. अतिशयोक्ति, अनुप्रास, विरोधाभास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग है।

३. उलटबाँसियों की अद्भुत रसपूर्ण विरोधाभासयुक्त प्रतीकात्मकता दर्शनीय है।

राम गुन बेलड़ी रे, अवधू गोरखनाथि जाणी।

नाति सरूप न छाया जाकै, बिरध करं 'बिन पांणी' ॥टेक॥

बेलड़िया द्वं अणीं पहुँती, गगन पहुँती संली।

सहज बेलि जय फूलण जाणी, डाली कूपल मेलही ॥

मन कुंजर जाइ याड़ी बिलंब्या, सतगुर दाही बेली।

पंच सखी मिलि पवन परंप्या, बाड़ी पांणीं मेलही ॥

काटत बेली फूपले मेलही, सौचताड़ीं फुमिलाणीं।

कहै कबीर ते बिरला जोगी, सहज निरंतर जाणी ॥१६३॥

शब्दार्थ—बेलड़ी=बेल, सता। बिरध=वृद्धि। कूपल=कोपल। कुंजर=

हाथी।

हे अवधूत ! गोरखनाथ जैसे सन्त ने रामगुणलता को पहचाना था । उसका न तो कुछ स्वरूप है, स्वरूपविहीन होने से उसकी छाया भी नहीं है एवं बिना माया-जल के ही उसकी वृद्धि होती है, माया बिना ही वह पल्लवित और पुष्पित होती है । यह रामगुणवेली पृथ्वी से आकाश तक फैली हुई है । जब सहज समाधि लगने लगी तभी यह वेली और अधिक पल्लवित हुई । सद्गुरु ने मनस्वी हाथी को इस लता के पास भेज दिया; अर्थात् मन प्रभु गुणगान करने लगा । पाँचों इन्द्रियाँ विषय-रस से हटकर इधर ही लग गईं, इसी को मिचित करने लगी । माया-वेली को काटने से इस राम-गुण-लता पर नवीन पल्लव प्रस्फुटित होते हैं और माया-वेली का अभिसिंचन करने से यह कुम्हला जाती है । कबीर कहते हैं कि कोई विरला योगी हो सहज साधना के मर्म को समझ पाता है ।

विशेष—विभाकना, रूपक, विरोधाभास अलंकार ।

राम राइ अबिगत विगत न जानं,

कहि किम तोहि रूप ब्यानं ॥टेक॥

प्रथमे गगन कि पुहमि प्रथमे प्रभू, प्रथमे पवन कि पाँणों ।

प्रथमे चंद कि सूर प्रथमे प्रभू, प्रथमे कौन विनांणी ॥

प्रथमे प्राण कि प्यंड प्रथमे प्रभू, प्रथमे रक्त कि रेतं ।

प्रथमे पुरिष कि नारि प्रथमे प्रभू, प्रथमे बीज कि खेतं ॥

प्रथमे दिवस कि रंजि प्रथमे प्रभू, प्रथमे पाप कि पुन्यं ।

कहै कबीर जहाँ बसहु निरंजन, तहाँ कुछ आहि कि मुन्यं ॥१६४॥

शब्दायं—पुहुपि=पृथ्वी । विनांणी=रचना की । प्यंड=शरीर । रक्त=रक्त, खून । मुन्यं=शून्य ।

कबीर कहते हैं कि हे भाई ! राजा राम, प्रभु का स्वरूप क्या करना अत्यन्त कठिन है, मैं उनके स्वरूप का वर्णन किस भाँति कर सकता हूँ । पृथ्वी और आकाश पहले हुए अथवा प्रभु ? वायु, पवन, चन्द्र, सूर्य और प्रभु इनमें पहले कौन जन्मा ? पहले प्राण हुए कि शरीर, पहले रक्त हुआ कि रज, पहले नारी हुई अथवा पुरुष, पहले बीज का अस्तित्व है कि, क्षेत्र का ? पहले रात्रि हुई थी या दिवस ? पहले पाप-पुण्य में किसकी धारणा उद्भूत हुई ?—जिस भाँति ये सब प्रश्न बड़े विचित्र और निरुत्तर कर देने वाले हैं उसी प्रकार प्रभु के स्वरूप, आकार-प्रकार के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

कबीर कहते हैं कि जहाँ अलख निरंजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा का निवास है वहाँ शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं ।

अवधू सो जोगी गुर मेरा, जो या पद का कर नबेरा ॥टेक॥

तरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा, बिन फूलों फल सागा ।

साखा पत्र बछ्छ नहीं बाकं, अरुट गगन मुख यागा ॥

पैर विन निरति करा विन वाजं, जिभ्या होंणा गावें ।
गावणहारे कै रूप न रेया, सतगुर होइ सत्तावें ॥
पयो वा पोज मोन का मारग, कहै कवीर विचारी ।
अपरपार पार परसोतम, वा मूरति की बलिहारी ॥१६५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कवीर कहते हैं कि हे अवधूत ! जो योगी इस पद का अर्थ स्पष्ट कर द वही मेरा गुरु है । एक पङ्क्ति बिना तन के लड़ा है एवं बिना पल्लवित हुए ही उस पर फल लग रहा है । उन पर शाखा एवं पत्र भी कुछ नहीं है, वह केवल अष्ट-वक्त्रों के भेदनोपरान्त प्राप्त होता है । वह ब्रह्म बिना पैर एवं साज के नृत्य कर रहा है और रचना बिना गान—अनहद नाद करता है । उस गायक का कोई स्वरूप और आकार प्रसार नहीं, केवल सदगुरु ही उसे दशा सकते हैं । कवीर विचारपूर्वक कहते हैं कि ब्रह्म तक पहुँचने का मार्ग पक्षी की गति के समान एवं मीन के कार्य जैसा है । वह अपार, अनादि पूर्ण पुरुषात्मा है, मैं उस प्रभु की बलिहारी जाता हूँ ।

विशेष—विभावना ।

अब मैं जानिघी रे केवल राइ की कहाणी ।
मभा जोति राम प्रकासं, गुर भमि बाणी ॥टेका॥
तरवर एक अनत मूरति, सुरता लेहु पिछाणीं ।
सासा पेड फूल फल नाहीं, ताकी अमृत वाणीं ॥
पुहप वास भवरा एक राता, चारा ले उर धरिया ।
सोलह मभं पवन भकोरं, आकासे फल फलिया ॥
सहज समाधि बिरप यहु सोँचमा, बरती जल हर सोप्या ।
वहै कवीर तास मैं चेला, जिनि यहु तरवर पेप्या ॥१६६॥

शब्दार्थ—मभा जोति—प्रकाश के अन्दर । राता=अनुरक्त । बिरप=वृक्ष ।

कवीर कहते हैं कि मैं उस प्रभु का रहस्य जान गया हूँ । गुरु उपदेश से यह ज्ञात हुआ कि अनन्त प्रकाश के मध्य उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म का निवास है । शून्य तरु पर एक अनन्त सौन्दर्यमयी मूर्ति—ब्रह्म—है । 'सुरत' द्वारा, सहजसमाधि द्वारा उसके दर्शन किये जा सकते हैं । उस तरु की शाखा, पत्र, तना इत्यादि सामान्य वृक्ष की भाँति नहीं हैं, अपितु वहाँ तो केवल मात्र अमृत का ही स्रवण होता है । उस तरुवर के फल पर मधु-लोभी मधुकर—साधक—पहुँचता है और उस अमृत को अपन 'हृदय' में संचित कर लेता है । इस प्रकार सोलह पवनो से वह स्पश करता है और उसका फल शून्य में ही लगा हुआ है । सहज समाधि के द्वारा इस वृक्ष का अभिसंचन किया जाता है उसे सासारिकता का स्पर्श तक नहीं होता । कवीर कहते हैं कि मैं उस साधक भक्त का शिष्य हूँ जिसने ब्रह्मस्वरूप इस अद्भुत वृक्ष को देख लिया है ।

राजा राम कवन रग, जैस परिमल पुहप सगं ॥टेका॥

पचतत ले कीह बधान, चौरासी लप जीय समान ।

बेगर बेगर राखि ले भाय, तामें कीन्ह आपकी ठाव ॥

जैसे पावक भजन का बसेप, घट उनमान कीया प्रवेस ।

कह्या चाहै कछु कह्या न जाइ, जल जीव ह्वै जल नहीं बिगराइ ॥

सकल आत्मा बधत जे, छल बल को सब चीन्हि बसे ।

चीनियत चीनियत ता चीन्हित से, तिहि चीन्हित धू का करके ॥

आपा पर सब एक समान, तब हम पाया पद निरबाण ।

वहै कबीर मन्य भया सतोय, मिले भगवत गया दुख दोय ॥१६७॥

शब्दार्थ—परिमल पुहप सर्ग=फूल के साथ सुगंध । लप=लाप ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक और सबके साथ हैं जैसे कि पुष्प के साथ सुगन्ध । हे मनुष्य उससे समान पत्र तत्वों से इस मृष्टि का निर्माण किया है और वह चौरासी लाख जीव-योनियों पर सम दृष्टि रखता है । तू प्रभु को हृदय में निष्ठापूर्वक बसा ले जिससे तू ससार में कुछ समय अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके । जिस भांति अग्नि किसी वस्तु में शीघ्र प्रवेश करती है, उसी प्रकार कुण्डलिनी ने ऊर्ध्वगति प्राप्त कर शून्य में प्रवेश किया है । अब मेरी गति ऐसी हो गई है कि कुछ कहना तो चाहता हूँ, किन्तु कुछ कह नहीं सकता, यह आत्मा उसी अशी वा अश है, किन्तु अपनी वलुपता से उस परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता । जितनी भी शुभकामनाएँ हैं वे सब ससार के माया-भ्रम को दूर करके ही मुक्त हुई हैं । दाने दाने ऐसा अभ्यास कर जो उस प्रभु को अवसर पावड (धू का) पहचान ले । जब मैंने 'अह पर' की भावना का परित्याग कर दिया तभी यह मुक्ति-पद प्राप्त हुआ है । कबीर वर्णन करते हैं कि प्रभु के मिलने से मेरे दुःख तथा भ्रम नष्ट हो गये और मन का परितोष प्राप्त हुआ ।

विशेष—महोक्ति अलकार ।

अनर गति अनि अनि जाणों ।

गगन गुप्त मधुकर मधु पीवत, सुगति सेस सिव जाणों ॥टेका॥

त्रिगुन त्रिविधि तलपत तिमरातन, तती तत मित्तानों ।

भागे भरम भोइन भये भारी, विधि विरचि सुयि जाणों ॥

धरन पवन अवरन बिधि पावक, अनल भ्रमर मरं पाणों ।

रवि ससि सुभग रहे भरि सब घटि, सबद सुनि यित्तिमाहों ॥

सकट सकति सकल मुख लोपे, उदधि मथित सब हारे ।

वहै कबीर अगम पुर पटण प्रगटि पुरातन जारे ॥१६८॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहत हैं कि हृदय में प्रभु का वास है । शून्य लोक में, ब्रह्मरूप में, मधुर—आत्मा—अमृत रूपी जिस मधु का पान कर रहों है उसके मधुर रस को शेषनाग व शिर ही जान सकते हैं । यह आत्मा त्रिगुणात्मक विविध-युक्त ससार के माया मोह में उलझ रही थी किन्तु इस अमृत पान से तत्व—आत्मा—अश परम तत्व, परमात्मा, अशी से एकाकार हो जाती है जिसके द्वारा ससार भ्रम का महा

जजाल दूर हो गया—इस मुख का अनुभव ब्रह्मा आदि ही जान सकते हैं। इस स्थिति में पहुँचने पर क्षिति, जल, पावक, गगन, वायु आदि तत्त्व परम तत्त्व में लीन हो जाते हैं—शरीर का महत्व नहीं रहता। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि सब अनहद नाद सुनकर पूर्ण रूपेण स्थित हो गये, साधक स्थितप्रज्ञ स्थिति में आ गया। इस ससार का वारि—बिलोने में ही मनुष्य ने अपने समस्त सुखों को नष्ट कर डाला है। कबीर कहते हैं कि अगम्य प्रभु के लोक की प्राप्ति पुरातन पापों का प्रक्षालन करने से ही होती है।

विशेष — १ निगुण—सत, रज, तम।

२ त्रिविधि—वेद विधि, लोक विधि, कुल विधि।

३. विधि विरचि—मे पुनरुक्ति दोष है, जो कबीर के लिए क्षम्य है क्योंकि हिन्दू देवताओं के सम्बन्ध में उनका ज्ञान उतना ही है जितना कि हम एक अपठ विधर्मी से आशा कर सकते हैं—मुसलमान से। वस्तुतः उनका यह ज्ञान ही नहीं समस्त ज्ञान सत्सग से प्राप्त किया हुआ है। वैसे उनके लिए विधर्मी शब्द प्रयुक्त करना उपयुक्त नहीं वे तो राम-रसायन पीकर मद मस्त हैं—उनका पालन पोषण ही केवल मुसलमान जुलाहा दम्पति के द्वारा हुआ, वैसे उनकी शिराओं में हिन्दू रक्त दौड़ रहा था। इस सबन्ध में आचार्यवर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के शब्द द्रष्टव्य हैं—

“सयोग से वे ऐसे युग-सधि के समय उत्पन्न हुए थे जिसे हम साधनाओं और मनोभावनाओं वा चौराहा कह सकते हैं—उन्हें सौभाग्यवश मुयोग भी अच्छा मिला था। जितने प्रकार के सत्कार पड़ने के दास्ते हैं वे प्रायः सभी उनके लिए वद थे। वे मुगलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे। वे हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं थे। वे साधु होकर भी साधु (अगृहस्थ) नहीं थे। वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे। वे योगी होकर भी योगी नहीं थे। वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बन कर भेजे गये थे। कबीर ऐसे ही मिलन बिन्दु पर खड़े थे, जहाँ से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है दूसरी ओर मुसलमानत्व,”

इस पद का कला पक्ष भी दर्शनीय है, यहाँ प्रत्येक शब्द ढपली पर गाने में चाहे जिस रूप में नहीं निकल गया है अपितु प्रत्येक शब्द ढपली के स्वर पर थिगक २ वर मधुर स्वर लहरी उत्पन्न करने के लिए निकला है।

४. अनुपास, विरोधाभास अलंकार।

साधा है कछु साधा है, ताकी पारिय को न लहै।

अवरन एक अकल अविनासी, घटि घटि आप रहे ॥टेक॥

तोल न मोल भाप कछु नाहीं, गिणंती ग्यान न होई।

नां सो भारी ना सो हलवा, ताकी पारिय सयं न कोई ॥

जामैं हक सोई हम हों में, नीर मिले जल एक हूवा।

यो जानें तो कोई न मरिहै, बिन जानें थं बहुत मूवा ॥

दास कबीर प्रेम रस पाया, पीवणहार न पाऊं।

— विधनां बचन पिछाणत नाहीं, कहु क्या काठि दिमाऊ ॥१६६॥

शब्दार्थ—हलका=हल्का । पारिष=परख, पहचान ।

वह अरूप अविनाशी ब्रह्म घट घट व्यापी है, यह जानते हुए भी कोई उसके विषय में कुछ भी जान नहीं सका है । न उसका कोई भार अथवा माप है, न उसे अको की गणना द्वारा जाना जा सकता है । न वह भारी ही है और न हल्का ही, उसे कोई भी पहचान नहीं सकता । हम उसके अन्दर समाहित हैं और वह हम सबके हृदय में रम रहा है, जिस प्रकार जल के दो प्रकार मितवर एकमेक हो जाते हैं, उसी भाँति उस अशी स अश मिलाकर तद्रूप हो जाता है । यदि मनुष्य उसको जान लें तो फिर ताई न मरे और बिना उस जाने तो समस्त ससार मृत्यु को प्राप्त हो ही रहा है । कबीर कहते हैं कि मैंने उस प्रभु के प्रेम रस को प्राप्त कर लिया है किन्तु अब मुझे अन्य कोई उसका पीने वाला नहीं मिलता । ब्रह्मा तक तो मेरे शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाता है फिर भला प्रभु मिलन से सम्बन्धित आनन्द को अभिव्यक्ति कैसे दूँ ? (मूँगे का गुड ही जो ठहरा) ।

हरि हिरदं रे अनत कत चाहौ,

भूलें भरम दुनों कत बाहौ ॥टेक॥

जग परबोधि होत नर खाली, करते उदर उपाया ।

आत्म राम न चीन्हें सतौ, क्यूँ रमि लें राम राया ॥

लागें प्यास नीर सो पीवें, बिन लागें नहीं पीवें ।

खोजें तत मिलें अविनासी, बिन खोजें नहीं जीवें ॥

कहैं कबीर कठिन यह करणी, जैसी पडे धारा ।

उलटीं चाल मिलें परब्रह्म कौं, सो सतगुरू हमारा ॥१७०॥

शब्दार्थ—अनत=अधन । परबोधि=प्रबोध । पडे धारा=तलवार की धार ।

कबीर कहते हैं कि वह प्रभु तो प्रत्येक हृदय में स्थित है किन्तु फिर भी जगत् भ्रम में भटक कर उसे अन्यत्र खोजता है । इस मूर्ख, अज्ञानग्रस्त सत्तार को समझाने में तो मुझ खाली हाथी है, यह तो उदरपूति के ही साधना में भटका हुआ है । मैं घटवासी प्रभु का भी नहीं पहचानते, इसीलिये मृष्टि के कण कण में व्याप्त प्रभु के दर्शन इत नही हो सकते । जिस प्रकार तृपित को ही खोजने पर जल की प्राप्ति होती है, बिना खान (साधन) के नहीं उमी भौँति जो प्रभु को साधन द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करे वह ही उसकी प्राप्ति होती है । कबीरदाम कहते हैं कि यह साधना मार्ग इतना ही कठिन है जितना तलवार की धार पर गमन करना । जो अपनी कुण्डलिनी शक्ति को उर्ध्वगामी कर साधना द्वारा प्रभु को प्राप्त करता है, वह योगी हमारे लिए गुरुवन् पूज्य है ।

विशेष—१ उपमा, विरोधाभास अलंकार ।

१ तुलना कीजिए—

अति तीव्र प्रेम को पथ मूढ़ा, तलवार की धार में घावनी है ।

रे मन बँठि कितैं जिनि जासी, हिरवैं 'सरोवर है अविनासी ॥टेक॥

काया मधे कोटि तीरथ, काया मधे कासी ।

काया मधे कवलापति, काया मधे वेंकुंठवासी ॥

उलटि पवन पटचक्र निवासी, तीरथराज गंग तट वासी ॥

गगन मंडल रवि ससि दोइ तारा, उलटी कूँची लागि किवारा ।

कहै कबीर भई जजियारा, पंच मारि एक रह्यो निनारा ॥१७१॥

शब्दार्थ—कवलापति=कमलापति, विष्णु । पंचमारि=पाँचो इन्द्रियो को मारकर, वश में करके ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू व्यर्थ इधर-उधर क्यों भटक रहा है ? वह अविनाशी प्रभु तो हृदय सरोवर में ही विद्यमान है अन्यत्र जाकर तीर्थ-पूजा की क्या आवश्यकता है, इस शरीर में ही करोड़ों काशी आदि तीर्थ हैं । इस शरीर में ही लक्ष्मी-पति वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णु विद्यमान है । इसलिए तू प्राणायाम साधना से कुण्डलिनी को ऊर्ध्वगामी कर पटचक्रों का भेदन करता हुआ तीर्थराज प्रयाग (त्रिकुटी) एवं गंगा (ब्रह्मरन्ध्र) तट का वासी हो । उन शून्यमंडल में सूर्य, चन्द्र तारे का प्रकाश—अनन्त ज्योतिस्वरूप परमात्मा—का वास है । उसके किवाड़ लगे हैं जिसे कुण्डलिनी को उन्टी कर खोलना है । कबीर कहते हैं कि पाँचो इन्द्रियो को वहीं केन्द्रस्थित कर देने से ज्ञान-स्वरूप परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है ।

राम बिन जन्म मरन भयो भारी ।

साधक सिध सूर अरु सुरपति, भ्रमत गये हारी ॥टेक॥

व्यंद भाव भ्रिग तत जंत्रक, सकल मुख मुखकारी ।

अवत मुनि रवि ससि सिब सिब, पलक तुरिह पल नारी ॥

अंतर गगन होत अंतर धुनि, बिन सासनि है सोई ।

घोरत सबद समगत सब घटि, व्यंदत व्यंद कोई ॥

पापों पवन अवनि नभ पावक, तिहि संगि सदा बसेरा ।

कहै कबीर मन मन करि बेव्या, बहुरि न कीया फेरा ॥१७२॥

शब्दार्थ—साधक=साधक । सिध=सिद्धि । सुरपति=इन्द्र । बिनसासनि=बिना सासों के । घटि=हृदय में ।

साधक, सिद्ध, सूरवीर एवं देवराज इन्द्र सब इस सत्तार में भटक-भटक कर हार गये किन्तु बिना प्रभु के तो वे जन्म-मरण के बन्धन में ही बंधे रहते हैं । प्रभु प्रेम एवं ऐमा मन्त्र है जो समस्त प्राणियों के लिये सुखदायी है । शिव, सूर्य, चन्द्र आदि सब जानते हैं कि यह प्रभु कभी पल में स्त्री तो कभी पल में पुरुष रूप में परिवर्तित हो जाता है । शून्य मण्डल में उसके रहते हुए एक मंगल ध्वनि होती है एवं वह प्रभु बिना साँस प्राण वायु के भी जीवित है । यह अनहद शब्द प्रत्येक हृदय में हो रहा है किन्तु धिरेले ही इसको सुनकर प्रभुवन्दना करते हैं । उस ईश्वर के सम्पर्क में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर-सब सबंदा साय रहने हैं कबीर कहते हैं कि

मन को मैंने इतनी दृढ़ता से नियन्त्रित किया है कि यह पुन विषय वासनाओं में संलिप्त नहीं होगा ।

विशेष—अनुप्रास, विभावना अलंकार ।

मर देही बहुरि न पाईये, तायें हरषि हरषि गुंण गाईये ॥८६॥

जे मन नहीं तजें बिकारा, तो, ब्यू तिरिये भौ पारा ।

जब मन छाड़ें कुटिलाई, तब छाड़ मिलें राम राई ॥

ज्यू जीमण त्यू भरणा, पछितावा कछू न करणा ।

जाणिं मरें जे कोई, तो बहुरि न भरणा होई ॥

गुर-वचना मझि समावें, तव राम नाम ल्यो लावें ।

जब राम नाम ल्यो लागा, तब भ्रम गया भौ भागा ॥

ससिहर सूर मिलावा, तब अनहद बेन बजावा ।

जब अनहद बाजा बाजें, तब साईं स गि विराजें ॥

होह सन्त जनन के स गी, मन राचि रह्यो हरि रगी ।

धरी चरन कवल बिसबासा, ज्यू होइ निरभं पर बासा ॥

यह काचा खेल न होई, जन परतर खेलं कोई ।

जब परतर खेल मचावा, तब गगन मडल मठ छावा ॥

चित चचल निहचल कीजें, तब राम रसाइन पीजें ।

जब राम रसाइन पीया तब काल मिट्या जन जीया ॥

यू वास कबीरा गावें, तायें मन कीं मन समभावें ॥

मन हों मन समझाया, तब सतगुर मिलि सचु माया ॥१७३॥

शब्दार्थ—बहुरि=पुन । तपी=प्रेम । राचिरसो=रग रहा है । प्रेम कर रहा है । निहचल=निश्चल । सचु सुख ।

हे मनुष्य ! तू पुन इस मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पायेगा, इसलिए उत्सास और प्रसन्नता-सहित प्रभु का गुणगान कर, क्योंकि प्रभु भक्ति इसी जन्म में सम्भव है । जो यह मन विषय-वासनाओं को नहीं त्यागेगा तो यह ससार-सागर से किस भाति पार होगा । जब मन कुटिलता छोड़ निर्मल हो जायेगा तो भगवान् स्वयं आकर तुम्हें मिलेंगे । जो मनुष्य जीवन धारण किये हुए है वह मरेगा अवश्य ही, फिर इस भाति पछताने से कुछ नहीं होगा कि काश हम प्रभु भक्ति के लिये ही मरे होते । यदि कोई जीते जी मर जाय, जीवनमुक्त स्थिति को प्राप्त कर ले तो फिर उसे धार-वार जन्म मृत्यु के बंधन में बधना न पड़े । जो साधक, भक्त, गुरु उपदेश में अपना मन लगा देगा वही प्रभु नाम से अपना ध्यान लगा सकता है । प्रभु से प्रेम होने पर इस ससार का भ्रम विदूरित हो जाता है । यदि सूर्य-चन्द्र रूप इडा-पिंगला मिल जाय (कुण्डलिनी उस मार्ग से शून्य भेदन करे) तो अनहद नाद की वेणु मुखरित हो जाती है । जब यह अनहद शब्द बजता है तभी भक्त को ज्योतिरूप भगवान् के दर्शन होते हैं । अब यह मन प्रभु के रग में रग साधु पुरुषों की सगति में रहता है । मैं अब

साथ अकेली रह जाती है। जो ससार में बद्ध है उनकी गति छलून्दर तुल्य है, सुष्टा ही ने उन्हें माया बधन में बाध दिया है। जो बन्धन में पड़े हुए हैं वे मुक्त होने का प्रयास क्या नहीं करते, वे पारब्रह्म परमेश्वर की आराधना नहीं करते। जो प्रभु की भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त होना चाहता है, उसे कोत भेजता है? वह तो स्वयं वहाँ चला जाता है और जो उस मार्ग को ग्रहण नहीं करता, भला उसे किसने रोका है? इस कठिन प्रभु-भक्ति के द्वारा मैंने अमृत का पान किया है इस विष में ही कष्ट में ही अमृत की प्राप्ति होता है। कबीर विचारपूर्वक कहते हैं कि भक्ति अपनाने से पलभर में ही मेरा अहम्बुध समाप्त हो गया और अनेक जन्म के पुण्य-फला द्वारा मुझे उस सद्गुरु की प्राप्ति हुई जिन्होंने मुझे प्रभु से मिला दिया।

अबधू ऐसा भ्यान विचार ।

भेरं चढे सु अघघर डूबे, निराधार भये पार ॥टेक॥

ऊषट चले सु नगरि पहुँते, बाट चले ते लूटे ।

एक जेवडी सब लपटाने, के बाधे के छूटे ॥

मविर पैसि चहूँ दिसि भोगे, बाहरि रहे ते सूका ।

सरि मारे ते सदा सुखारे, अनमारे ते दूषा ॥

विन नैनन के सब जग देखें, लोचन अछते अघा ।

कहैं कबीर कछु समझि परी है, यह जग देख्या घघा ॥१७५॥

शब्दार्थ—ऊषट=ऊबड़, खावड़। पैसि=प्रवेश करके। घघा=धोखा।

हे अवधूत ! तू ऐसा अनुपम ज्ञान का विचार कर जिसमें आश्रय हूँ देने पर मनुष्य डूब जाता है और ससार में अपने सम्बन्ध विच्छेद कर देन पर वह इस सागर से पार हो जाता है। जो उरटी चाल, कुण्डलिनी की ऊर्ध्वगति, से चले वे प्रभु ने उस प्रदेश (शून्य) में पहुँच गये किन्तु जो मार्ग आदि में सीधे ही अन्य सात्त्विकों की भाँति चले वे तो छुट कर सर्वस्व गवा कर बैठ गये। एक माया रज्जु से समस्त ससार बधा हुआ है वहाँ शून्य मन्दिर में जो कोर्ट भी पहुँचा वह उस अनुपम अमृत रस में भोग कर अमर हो गया और जो बाहर रह गया वह सूखा ही रहा, उसे वह अद्भुत अमृत प्राप्त नहीं हुआ। जिन्होंने अपने मन को मार दिया है वे सर्वदा मुर्ती रहें जिन्होंने उन स्वतन्त्र छोड़ दिया वह तो दुर्बी हैं ही। वह बिना नत्रा के ही समस्त ससार की गतिविधि को देख लता है और इस प्रकार नेत्र वाले अन्धे से अच्छा है। कबीर कहते हैं कि अन्तर्न, यह समझ में आया कि ससार धोखे से परिपूर्ण है।

विशेष—१ विरोधाभास, विभावना आदि अलंकार।

२. ससार को इसी प्रकार सब सन्ता, समस्त विचारको ने एव सामान्य प्राणी तक न धोखा प्रपच, छल, माया, ही माना है। प० प्रतापनारायण मिश्र अपने “धोखा” निबन्ध में कितने सुन्दर ढंग से इसी बात को प्रस्तुत करते हैं—

‘सच है। भ्रमोत्पादक भ्रमस्वरूप भगवान् के बनाये हुए भव (ससार) में जो कुछ है भ्रम ही है। जब तक भ्रम है, तभी तक ससार है, वरन् ससार का स्वामी तभी तक है फिर कुछ भी नहीं।’

जग धंधा रे जग धंधा, सब लोगन जाणें भ्रंवा ।

लोभ मोह जेयडी लपटानों, बिनही गांठि गह्यो फंदा ॥टेक॥

ऊंचं टोबं मछ बसत है, ससा बसं जल मांहों ।

परबत ऊपरि लोक झूबि मूवा, नीर मूवा धूं काहीं ॥

जलं नीर तिण पड सब उबरं, बंसदर ले सौंचै ।

ऊपरि मूल फूल तिन भोतरि, जिति जान्या तिन नीकै ॥

कहै कबीर जानहीं जानें, अन-जानत दुख भारी ।

हारो बाट बटाऊ जीत्या, जानत की बलिहारो ॥१७६॥

शब्दार्थ—मछ=मत्स्य । ससा=खरगोश । बंसन्दर=अग्नि ।

“यह ससार प्रपञ्च है—इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं” इस तथ्य से सब अवगत हैं। यहा जीव को लोभ, मोह की रज्जु बिना गांठ डाले फंदा बना कर फसाये रहती है। ऊंचे टीले, शून्य-शिखर पर मछली—ब्रह्म—बसता है और खरगोश, कुण्डलिनी, नीचे मूलाधार चक्र पर स्थित है। इस शून्य पर्वत के ऊपर अर्थात् इसे पाने के प्रयत्न में बहुत से नष्ट हो गये विन्तु वहाँ से सवित अमृत की प्राप्ति किसी को नहीं होती। उस जल को जिसने भी प्राप्त कर लिया वे सब मुक्त हो गये। उस वृक्ष की जड़ ऊपर तथा फल नीचे हैं जिन्होंने उसे जान लिया वे ही श्रेष्ठ हैं। कबीर कहते हैं कि जानने का प्रयत्न करने से ही उसे जाना जा सकता है, बिना जाने तो उसमें महान् वेदना होनी है, ससार ताप विद्वरित नहीं होते। साधना मार्ग में एक दिन वह अवश्य आ जाता है जब लक्ष्म—ब्रह्म—सम्मुख आ जाता है, कबीर उस लक्ष्य प्राप्त भवन की बलिहारी जाना है।

विशेष—विभाजना रूपकातिगयोवित, रूपक आदि अलंकार ।

अबधू ब्रह्म मतं धरि जाइ ।

काल्हि जु तेरी ब्रह्मणि डोली, कहु चरणे पाइ ॥टेक॥

ताल चुगं धन तीतर लडवा, परबति चरं सोरा मछा ।

धन की हिरनीं कूयं बियानीं, ससा फिरं अकासा ॥

ऊट भारि में चारं लावा, हस्ती तरडवा देई ।

बबुर की डरिया धनसो लंहै, सोपरा भूँकि भूँकि पाई ॥

आव कं बोरे चरहल करहल, निबिया छोलिछोलि छाई ।

भोरे आग निदाघ दरी बल, कहै कबीर समझाई ॥१७७॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे अवधूत ! ब्रह्म का रहस्य जान पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि कल जिसने तेरी बाँसुरी चुराई, उस चोर से गायो के चुराने की आशा कैसे की जाये ? अवधूत

जल जिसने स्वयं तेरी वांसुरी कृष्णरूप में चुराई थी उससे इन्द्रियो के वश में रखने की आशा कैसे की जाये ? वन रूपी ससार जीवरूपी तीतर को नष्ट कर रहा है और सुसरी मछली माया पर्वत सदृश ससार को खा रही है। मृग तुल्य-वन-वन भटकने वाला मन हृदयरूप में केन्द्रित हो गया और खरगोदर रूप कुण्डलिनी आकाश—धून्यमण्डल—में रम रही है। मैंने अह के ऊँचे ऊँट को समाप्त कर दिया है। माया रूपी हस्तिनी स्वयं अब मेरी चेरी है। शुष्क साधना रूप वृक्ष पर मधुर फल लग रहे हैं जिन्हें कुण्डलिनी के द्वारा साधक प्राप्त कर रहा है। आम की दासी (भक्ति) पर बैठकर मनभावन स्वादों से युक्त फल प्राप्त किये जा सकते हैं। कबीर कहते हैं कि मुझे तो दाख आदि सब कुछ प्राप्त हो गये हैं।

विशेष—रूपवातिशयोक्ति, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकार।

कहा करों कंसं तिरों, भी जल अति भारी।

तुम्ह सरणा-गति केसवा, राखि राखि मुरारी ॥टेक॥

घर तजि वन खडि जाइये खानि खइये कदा।

दिये विकार न छूटई, ऐसा मन गदा।

बिष बिषिया की वासना, तजौं तजी नहीं जाई।

अनेक जतन करि मुरभिहौं, फुनि फुनि उरभाई ॥

जीव अछित जीवन गया, बछू कीया न नीका।

येहु हीरा निरमोलिका, कौडी पर बीका ॥

कहै कबीर सुनि केसवा, तूं सकल बियापी।

तुम्ह समानि दाता नहीं, हम से नहीं पापी ॥१७८॥

शब्दार्थ—भोजल=ससार रूपी जल। फुनि-फुनि=पुन-पुन चार-बार।

अछित=अशत, सुन्दर। नीका=सत्कर्म मलाई का काम। निरमोलिका=अमूल्य।

बियापी=व्याप्त।

कबीर अपने प्रभु की वन्दना करते कहते हैं कि मैं हे प्रभु ! इस गम्भीर ससार सागर-जल से कैसे पार पाऊँ ? केवल आप ही हमारे एक मात्र आश्रय हैं, अतः हे नाथ रक्षा करो ? यह मन तो इतना पाष-पूर्ण है कि घर का परित्याग कर मन्यास लेने पर वन में जाकर तपस्या करते हुए, खाने में कद आदि पर ही जीवन निर्भर रखते हुए भी इसके विषय-विकार नहीं छूट सकते। यह विषय-वासना का विष कितना ही त्यागने का प्रयत्न करो किन्तु छोड़ते नहीं बनता। इस भव-जाल से मुक्त होने का कितना ही प्रयत्न करो किन्तु इसमें अधिकाधिक उलझते जाते हैं हे जीवात्मा ! तेरा यह सुन्दर यौवन काल व्यर्थ ही समाप्त हो गया, उसमें तूने कोई सत्कर्म ही नहीं किया। यह तेरा हीरे के समान अमूल्य मानव-जीवन कौडी के मूल्य में चला गया। कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर ! आप सर्वत्र व्यापी हैं आपके समान उदार, ओषध दानी कोई नहीं है और मुझ जैसा पापी कोई नहीं है, अतः मेरा उदार करो।

विशेष—यह पद बड़ा ही सरस, भक्त की दैन्यपूर्ण मधुर भावनाओं से परिपूर्ण है। इसमें अपना लघुत्व और इष्ट का महत्व तो तुलसी के ही समान है।

बाबा करहु तया जन मारगि लायो, जूँ भव बंधन पूटे।

जुरा मरन दुख फेरि करन सुख, जीव जनम ये छूटे ॥टेक॥

सत गुर चरण लागि यों बिनऊं, जीवन कहाँ ये पाई।

जा कारनि हम उपजै बिनसे, क्यों न कहो समझाई ॥

आसा-पास बंड नहीं पाई, यों मन सुनि न लूटे।

आपा पर आनंद न बूझै, बिन अनभे क्यों छूटे ॥

कह्यां न उपजै उपज्यां नहीं जाणै, भाव अभाव बिहनां।

उदै अस्त जहां मति बुधि नाहीं, सहजि रांम ल्यो सीनां।

ज्यूं बिबहि प्रतिबिब समांतां, उदकि कुंभ बिगरांतां।

कहै कबीर जानि भ्रम भागा, जीवहि जीव समांतां ॥१७६॥

शब्दार्थ—पूटे=नष्ट होना। जुए=जरावस्था। उपजै=जन्म लिया।

बिनसे=नष्ट हुए। अनभे=निडर, निर्भय। कुम्भ=घड़ा।

कबीर कहते हैं कि हे गुरुवर ! कृपा करके दास को उचित पथ पर लगा दो जिससे ससार का यह असह्य बन्धन छूट जाय एवं जीव जन्म-मरण से छूट, आवा-गमन से मुक्त हो जाय। सद्गुरु के चरण छूकर मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि कृपा कर इस जन्म का प्रयोजन बतायें। जिस (भक्ति) के लिए हम जन्मे हैं उस उद्देश्य को हमें समझा कर वहे। आशा, वृष्णा, जब तक पीछा नहीं छोड़ देती तब तक शून्य स्थित ज्योतिस्वरूप आनन्दमय का आनन्द प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

अह आनन्द की प्राप्ति में बहुत बाधक है। विना सासारिक भय भागे भला मुक्ति सम्भव कहाँ ? जिस बात को सद्गुरु कहते हैं उसका तू अनुगमन नहीं करता एवं अभावो के ससार में अस्त रहता है। जहाँ वासनाओं—माया आदि का न उदय है और न अस्त—वही प्रभु के पास कबीर ने अपनी वृत्ति रमा दी है जिस भांति विम्ब-प्रतिबिम्ब एक ही हो जाते हैं, जल और कुम्भ के भीतर का जल मायारूप कुम्भ में फूटते ही एक हो जाते हैं उसी प्रकार भ्रम के नष्ट होते ही जीव परमात्मा में लीन हो जाता है।

विशेष—दृष्टांत अलंकार।

संती धोखा कासूँ कहिये।

गुंन में निरगुंन निरगुंन में गुंन है, बाट छाड़ि क्यों कहिये ॥टेक॥

अजरा अमर कयै सब फोई, अलख न कयनां जाई।

नाति सरूप धरण नही जाकै, घटि घटि रह्यो समाई ॥

प्यंड ब्रह्मंड कयै सब फोई, वाकै आदि अरु अंत न होई।

प्यंड ब्रह्मंड छाड़ि जे कहिये, कहै कबीर हरि सोई ॥१८०॥

शब्दार्थ—कहिये=पथ-अष्ट होना।

कबीर ईश्वर के सम्बन्ध में कहते हैं यह रहस्य किससे कहा जाय सगुण होते हुए भी निर्गुण है और निर्गुण होने हुए भी सगुण है। उचित पद छोड़ इस भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि वह निर्गुण है अथवा सगुण। वह तो अजर अमर अलख है—ऐसा सब मानते हैं किन्तु फिर भी उसके स्वरूप विस्लेषण नहीं किया जा सकता। न जिसका कोई रूप-रेखा आकार है वह सब हृदय में रम रहा है। सब यह कहते हैं कि जो शरीर—पिंड—में है वही ब्रह्माण्ड भी है किन्तु फिर भी उसका आदि और अन्त नहीं जाना जा सकता। पिंड—शरीर को छोड़ कर सूक्ष्म रूप शून्यवासी ब्रह्म है, कबीर के मत से वही सब कुछ है।

पपा पपी फँ बेपर्ण, सब जगत भुलांना।

निरपप होइ हरि भज, सो साध सर्पाना ॥टेक॥

ज्पुं पर स्रं पर बंधिया, मू बधे सब लोई।

जाकं आत्म द्विष्टि है, साचा जन सोई ॥

एक एक जिनि जाणिपां, तिनहीं सच पाया।

प्रेम प्रीति ल्यो लौन मन, ते बहुरि न आया ॥

भुरे को पुरी द्विष्टि, पुरा करि देख।

कहै कबीर कछु समझि न परई, या कछु बात अतेखं ॥१८१॥

शब्दार्थ—पपापपी=पक्ष-विपक्ष, तेर-मेर निज पर।

यह ससार निज पर, तेरे-मेरे के फेर में पड़ा हुआ भ्रमित है। [उ निष्पक्ष—इन दोनों सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति करता है, वही मज्ज और साधु है। जिस प्रकार गधे से गधा, मूख से मूख बधा हुआ एक दूसरे को चा जिघर ठेल देते हैं वही इस जगत् की गति हो रही है। जिस व्यक्ति को आत्म-दृष्टि प्राप्त है, वही सच्चा है। जिन्होंने उस एक परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है उन्हें ही शान्ति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का मन प्रभु-प्रेम में लगने लगे वह वैन्द्रित है, वह पुनः ससार में नहीं आता, वह मुक्त हो जाता है। ऐसे पूर्ण मनुष्य की दृष्टि सर्वांग-सम्पूर्ण होती है और वह पूर्ण-मुख्य ब्रह्म को पा लेता है। कबीर इतना सब कहने के पश्चात् भी कहते हैं कि उसका रहस्य कुछ समझ में नहीं आता है।

विशेष—अर्थान्तरन्यास।

अजहै न सक्या गई तुम्हारी, नाहि निसकि मिले बनवारी ॥टेक॥

बहुत गरब गरवे संन्यासी, अलखरित छूटी नहीं पासी ॥

सुद भलेछ वसं मन मांहीं आतमरांम सु चीन्ह्यां नाहीं।

सक्या डाड़नि वसं शरीरा, ता पारणि रांम रमै कबीरा ॥१८२॥

शब्दार्थ—सक्या=संशय। बनवारी=प्रभु, भगवान्। आतमरांम=हृदय में स्थित भगवान्।

हे साधक! आज भी तुम्हारा संशय नष्ट नहीं हुआ, बिना निश्चय हुए प्रभु प्राप्ति नहीं होती। संन्यासी मिथ्या दम्भ में मरे जाते हैं किन्तु न तो उन्हें प्रभु दर्शन

होता है और न वे भव-बन्धन से मुक्त ही होते हैं ससार के अन्य प्राणियों को शूद्र, म्लेच्छ कहने से क्या ये सब तो दुर्भावनाओं के रूप में तुम्हारे मन में ही रहती है। इसी कारण तुम आत्मस्थित ब्रह्म को न पहचान पाये। इस शरीर में शका स्त्री डायन का वास है जिसे निकालने के लिए कबीर अपने प्रभु की भक्ति करता है।

सब भूले हो पापडि रहे, तेरा बिरला जन कोई राम कहै ॥टेक॥

होइ अरोकि बूंदी घसि लावैं, गुर बिन जैंसं भ्रमत फिरैं।

है हाजिर परतीति न आवैं, सो कैंसं परताप धरैं ॥

ज्युं सुख त्युं दुख द्विड मन राखैं, एकादसी इकतार करैं।

द्वादसी भ्रमं लप चौरासी, गर्भ वास आव सदा भरैं ॥

मैं तैं तजैं तजैं अपमारग, चारि धरन, उपराति चढ़ैं।

ते नही डूबैं पार तिरि लंघैं, निरगुण भगुण संग करैं ॥

होइ मगन राम रंगि राचैं, आवागमन भिटैं घावैं।

तिनह उछाह सोक नहीं व्यापैं, कहै कबीर करता आपैं ॥१८३॥

शब्दार्थ—मैं तैं=मेरा तेरा, अपने पराये की भावना। अपमार्ग=कुमार्ग।
उछाह=उत्साह।

समस्त मानव प्रभु विस्मृत कर ससार के जजाल में उलझे हुए हैं, कोई-कोई ही प्रभु का नाम लेता है। सद्गुरु बिना चाहे उसे जानने के कितने ही प्रयत्न किये जाय किन्तु सब व्यर्थ। वह प्रभु विद्यमान है, किन्तु इस बात का विश्वास-दर्शन-किसी को नहीं है कि वह किस भाँति इतना अनुपम है। मनुष्य को सुख-दुःख में समत्ववृत्ति रखते हुए मन सहित दसो इन्द्रियों को प्रभु में केन्द्रित रखना चाहिए। किन्तु वह तो शरीर द्वायश-भ्रमों की पूर्ति में ही भवदता रहता है जिसमें बार-बार गर्भ में आ चौरासी लाख योनियों में यातना भोगनी पड़ती है। जो व्यक्ति चारों वर्यों का भेद भाव छोड़ अह पर की भावना को विदूरित कर देते हैं वे इस ससार-सागर में डूबते नहीं हैं अपितु उस परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। मग्न होकर प्रभु भक्ति में लगने से आवागमन चक्र से व्यक्ति विमुक्त हो जाता है। ऐसे लोगों की बुद्धि सम अवस्था को प्राप्त कर लेती है और वे ब्रह्म से मिल जाते हैं।

विशेष—१. गीता के 'स्थितप्रज्ञ' योगी की भाँति सुख-दुःख में समान भाव रखने का उपदेश है—

"सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।"—२।३८

२. "एकादसी इकतार करे"—समस्त—११—वृत्तियों को प्रभु में केन्द्रित कर दे, ग्यारह: आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, मुख—इन्द्रिया तथा एक मन।

३. "द्वादसी भ्रम"—शरीर के बाहर प्रमुख अंग, उन्हीं की इच्छा पूर्ति में लगे रहना। बारह प्रमुख अंग—शिर, नेत्र, कर्ण, प्राण, मुख, हाथ, पैर, नाक, कण्ठ, त्वचा, गुदा, शिरन।

तेरा जन एक आघ है कोई ।

काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, हरिपद चीन्हें सोई ॥टेक॥

राजस तामस सातिग तोन्युं, ये सब तेरी माया ।

चोखे पद कौं जे जन चीन्हें, तिनहि परम पद पाया ॥

असतुति निंदा आसा छांडै, तजं मानं अभिमानां ।

लोहा कंचन समि करि देखै, ते भूरति भगवानां ॥

च्यंतै तो माधो च्यतामणि, हरिपद रमैं उदासा ।

त्रिस्तां अरु अभिमान रहित है, कहै कबीर सो दासा ॥१८४॥

शब्दार्थ—असतुति=स्तुति । निंदा=निन्दा । च्यंतै=चिन्तन करना ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु । तेरी भक्ति करने वाला भक्त तो साधक विरला ही है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पच विषयो से दूर आपके चरणों को पाने का प्रयत्न करता है ।

सत, रज, तम, त्रिगुणात्मक संसार तो तेरी ही माया है किन्तु जो इन सबसे तटस्थ हो प्रभु आराधना करते हैं वे प्रभु के परम पद से साक्षात्कार कर लेते हैं । जो भक्त निज प्रशंसा, परनिन्दा, संसार तृष्णा को छोड़ मानाभिमान को त्याग देता है और लोह स्वर्ण, सुख-दुख, सबको समान मानता है वस्तुतः वह तो प्रभु के ही समान आदरणीय, पूज्य है । यदि तू किसी वस्तु की चिन्ता करता है तो चिन्तामणि स्वरूप प्रभु का विचार कर, संसार से उदासीन हो भक्ति में लग । यह प्रभु-भक्ति का मार्ग, कबीर के विचार से तृष्णा और अभिमान रहित मनुष्य के लिए ही है ।

हरि नामें दिन जाइ रे जाकी,

सोई दिन सेलै लाइ रांम ताकी ॥टेक॥

हरि नाम में जन जागै, ताक गोब्यंद साथी आगै ।

दीपक एक अभंगा, तामें सुर नर पडै पतंगा ॥

ऊंचा नीच सम सरिया, तार्य जन कबीर निसतरिया ॥१८५॥

शब्दार्थ—निसतरिया=पार उतरना, संसार के बन्धनों से छुटकारा पाना ।

जिस व्यक्ति का समस्त दिवस प्रभु गुणगान में बीतता है वही दिवस प्रभु को प्रिय है । जिस भक्त का, आभार राम नाम ही है उसकी प्रभु सहायता करते हैं । यह माया का एक प्रज्ज्वलित आकर्षणमय दीपक है, उसमें देवता और मनुष्य शलभ के समान पड़-पड़कर प्राण दे रहे हैं । जो भक्त ऊंच नीच, सुख दुख में समदृष्टि रखता है उसमें कबीर तर जायेगा अर्थात् वह कबीर को प्रिय है ।

जय थं आतन-तत विचारा ।

सब निरधर भया सबहिन थं, काम क्रोध गहि डारा ॥टेक॥

व्यापक द्रष्टा सबनि में एक, को पंडित को जोगी ।

रांगा राय कवन सूं कहिये, कवन बंद को रोगी ॥

इनमें आप आप सबहिन में, आप आपसू खेलें ।
 नाना भाति घडे सब भाडे, रूप घरे घरि मेले ॥
 सोचि विचारि सब जग देखा, निरगुण कोई न बतावें ।
 कहै कबीर गुंणी अरु पंडित, मिलि लीला जस गावें ॥१८६॥

शब्दार्थ—निरवर=द्वेष-रहित ।

जब से मैंने आत्म तत्त्व, प्रभु रहस्य पर विचार करना प्रारम्भ किया है, तभी से मुझे किसी से द्वेष नहीं रह गया है एव काम, क्रोध को मैंने उठाकर पटक दिया है । पण्डित, ज्ञानी और योगी—सभी मे वही एक ब्रह्म व्यापक है । राजा, राव, सामान्य पुरुष और वैद्य तथा रोगी, चिकित्सक तथा चिकित्सा कराने वाले—सब ही तो रामान हैं क्योंकि इन सबमे वही ब्रह्म स्थित है जो स्वयं अपनी श्रीढा-लीला स्वयं के आनन्द के लिये कर रहा है । ससार मे यह विभिन्नता तो उसी भांति है जिस भांति अनेक प्रकार के घडे, स्वरूप मे भिन्न होते हुए भी एक ही मिट्टी के बने होते हैं । कबीर कहते हैं मैंने भली-भांति विचार कर देख लिया है कि लीलामय भगवान् का स्वरूप गुण गान तो सब ज्ञानी और गुणीजन करते हैं किन्तु उस निगुण परब्रह्म को कोई नहीं पहचानता ।

तू माया रघुनाथ की, खेलण चढी अहेडं ।
 चतुर चिकारे चुणि चुणि मारे, कोई न छोड्या नई ॥टेक॥
 मुनिवर पीर डिगवर मारे, जतन करता जोगी ।
 जगल महि के जगम मारे, तूर फिर वलिबती ॥
 वेद पढता ब्राह्मण मारा, सेवा करता स्वामी ।
 अरथ करता मिसर पछाड्या, तूर फिर मैंमती ॥
 सापित फं तू हरता करता, हरि भगतन फं चेरी ।
 दास कबीर राम कं सरनं, ज्युं लागी त्यू तोरी ॥१८७॥

शब्दार्थ—रघुनाथ=प्रभु । अहेडं = शिकार, आखेट । नई = पास ।
 मुनिवर=श्रेष्ठ मुनि । डिगम्बर=दिगम्बर । जतन=यत्न, माधन्य । वलिबती=
 बलशाली । मिसर=मिश्र, पंडितों की जाति विशेष । मैं मती=मदमस्त । सापित=
 शक्ति ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु की माया इस समार मे आखेट को निवली है । चतुर मृग रूप भोले मनुष्यों को इसने छान-छान कर मार डाला है, कोई भी अपने पास जीवित नहीं छोड़ा । इतने मुनिवर, पीर, दिगम्बर एव साधनारत योगी सबको भ्रष्ट किया, किसी को नहीं छोड़ा । इस पृथ्वी पर इसने जगत् के जगत् अपनी मार से साफ कर दिये । हे प्रभु-माया ! तू अत्यन्त शक्तिमती है । इसने ग्रास्म यथा धर्म ग्रन्थों मे अनुरक्त ब्राह्मण, तार्किक मिश्र, प्रभु सेवा में रत मनुष्य विमो को मृत नहीं किया, अब भी यह मदमस्त फिर रही है । शक्ति लोग के यहाँ तो तू निस्मयोन रही रहती है, किन्तु प्रभु-भवन के पाम चोरी-छिपे जाती है । कबीर कहते हैं कि प्रभु

की शरण में चला जायेगा, वह माया से मुक्त हो जायेगा, इसे ही उल्टा समाप्त कर देगा ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

जग सूँ प्रीति न कीजिये, संमभि मन मेरा ।

स्वाद हेत लपटाइए, को निकसे सूर ॥टेक॥

एक कनक अथ कामनी, जग में दोइ फदा ।

इनपं जो न बधावई, ताका में बधा ॥

बेह धरें इन माहि यात, कहु कैसे छूटें ।

सीब भये ते ऊबरे, जीवत ते लूटें ॥

एक एक सूँ मिलि रह्या, तिनहीं सख पाया ।

प्रेम मगन लें लीन मन, सो बहुरि न आया ॥

कहै कबीर निहचल भया, निरभं पद पाया ।

सता ता दिन का गया, सतगुर समझाया ॥१८८॥

शब्दाथ—सूर=शूरवीर । कनक=सोना, सासारिक आकर्षण । कामनी=स्त्री, सासारिक माया । फदा=बधन । निहचल=निश्चल ।

कबीर मन को प्रबोध देते हुए कहते हैं हे मन । तू इस ससार के भाया-मोह में भत पड़ । इससे तो कोई शूरवीर ही मुक्त हो पाता है ।

इस ससार में दो ही बन्धन हैं । प्रथम धन, द्वितीय रूप-यौवन-सम्पन्न नारी । जो इन दोनों के बन्धन में नहीं पड़ता है, मैं उसका दास हूँ । इस पंच तत्त्वमय भौतिक शरीर के रहते हुए इनका वाम कैसे छूट सकता है ? जो त्रिव के समान योगी और साधक हो जाय तब तो इस माया-जाल से मुक्त हो सकता है । जो उस एक पूर्ण ब्रह्म से मिल गया, शान्ति का लाभ तो उसने ही किया है । जिसका मन प्रभु-भक्ति में तल्लीन हो गया वह मुक्त हो जाता है और पुनः इस ससार बन्धन में नहीं फसता । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार ही निश्चल हो निर्भय पद की प्राप्ति सम्भव है । ससार-संशय तो उसी दिन समाप्त हो गया, जब सद्गुरु ने ज्ञानोपदेश दे प्रभु-भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया ।

राम मोहि सतगुर मिले अनेक कलानिधि, परम तत सुखदाई ।

काम अगनि तन जरत रहो है, हरि रति छिरकि बुझाई ॥टेक॥

बरस परस तं दुरमति नासो, दीन रटनि ल्यो आई ।

पापंड भरम फपाट खोसि कं, अनभं कथा सुनाई ॥

यहु ससार गभीर अधिक जल, को गहि सार्व तोरा ।

नाय जिहाज खेवइया साधू, उतरे दास बंधोरा ॥१८९॥

शब्दाथ—कलानिधि=कलाओं में पारंगत । काम=काम-वासना ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु । मुझे अनेक कलाओं में पारंगत, अमित सतोष देने वाले अनेक गुरु मिले किन्तु फिर भी मेरा शरीर कामाग्नि से दग्ध होवा रहा ।

उसकी शान्ति तो प्रभु-भक्ति का रस छिड़क कर ही हो सकी। प्रभु के दर्शन एव स्पर्श से कुबुद्धि का नाश हो गया और मन प्रभु-भक्ति में लवलीन रहा। जिससे पाखंड और भ्रम के कपाट खुलकर प्रभु की रहस्यपूर्ण कथा ज्ञात हुई। यह जगत् गहरे जल से परिपूर्ण है, इसमें जीवात्मा को पकड़ कर बौन पार लगा सकता है? इस शरीर रूपी नौका के केवट तो साधुजन हैं जिससे कबीर पार निकल सकता है।

विशेष—रूपक, छेकानुप्रास अलंकार।

दिन दहूँ चहूँ कं कारण जँसं सँवल फूले ।
 भूठी सूँ प्रीति लगाइ करि, साचे कू भूले ॥टेक॥
 जो रस गा सो परहर्या, बिडराता प्यारे ।
 आसति कहूँ न देखिहूँ, बिन नाव तुम्हारे ॥
 साची सगाई राम की, सुनि आतम मेरे ।
 नरकि पडे नर बापुडे, गाहक जम तेरे ॥
 हस उड्या चित चालिया, सगपन कछू नाहीं ।
 माटी सू माटी मेति करि, पोछे अनखाहीं ॥
 कहै कबीर जग अधला, कोई जन सारा ।

जिनि हरि भरम न जाणिषा, तिनि किया पसारा ॥१६०॥

शब्दार्थ—बिडराता=नाश का कारण होता। आसति=आश्रय, रक्षा।
 बापुडे=वेचारे। पसारा=ससार के आकर्षण के जल में फँसना।

इस तृष्णा के कारण मैं सँवल-फूल के समान ऊपर से प्रसन्न रहता हुआ भी भीतर ही भीतर दग्ध होता रहता हूँ। इन मिथ्या सासारिक आकर्षणों से प्रेम कर उस सच्चे प्रभु को मैं विस्मृत कर बैठा हूँ। हे प्रभु! जिस रस को स्वाद में मैं अच्छा समझ बैठा हूँ वही नाश का कारण सिद्ध होता है। प्रभु! आपके नाम के बिना कही भी रक्षा दृष्टिगत नहीं होती। हे मन! तू सुन, एक राम से ही सम्बन्ध सत्य है, शेष सम्बन्ध मिथ्या है। अन्त में तो हे मनुष्य! यदि तूने प्रभु-भक्ति न की तो तुम्हें नरक में पडना पडेगा और यमदूत तुम्हें आकर ले जायेंगे। जिस समय तेरी आत्मा यहाँ से महा प्रयाण करेगी, उस समय तेरा यहाँ कोई भी निवट सम्बन्धी नहीं होगा। मिट्टी में मिट्टी मिल जायगी तो बाद में दिलखने से क्या? कबीर कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु-भक्ति का रहस्य न समझा, वे ससार के आकर्षण-जाल में पडत हैं। इस प्रकार समस्त जग अज्ञानान्ध है।

विशेष—उपमा अलंकार।

माधी में ऐसा अपराधी, तेरी भगति हेत नहीं साधी ॥टेक॥
 कारनि कवन आई जग जनम्या, जनमि कवन सचुपाया ।
 भो जल तिरण घरण व्यतामणि, ता चित घडी न लाया ॥
 पर निद्या पर घन पर दारा, पर अपवाद सूरा ।
 ताये आवागमन होइ फुनि फुनि, ता पर सग न घूरा ॥

काम क्रोध माया भव मछर, ए सतति हम माँहीं ।
 दया धरम ग्यान गुर सेवा, ए प्रभु सूपिने नाहीं ॥
 तुम्ह कृपाल दयाल दमोदर, भगत-बखल भो हारी ।
 कहै कबीर धीर मति राखहु, सासति करी हमारी ॥१६१॥

शब्दार्थ—जनमि बवन सचुपाया=जन्म मे कौन सा सुख मिला ? अर्थात् कोई भी सुख नहीं मिला, पर=दूसरे की । दारा=स्त्री। मछर=मत्सर । भोहारी=ससार के दुखो को दूर करने वाले । सासति=रक्षा ।

हे प्रभु ! मैं ऐसा अपराधी हू कि मुझ से आपकी भक्ति की साधना नहीं होती । न जाने मैं क्यों इस जगत मे आकर उत्पन्न हुआ, इस अमूल्य मानव जीवन प्राप्ति का क्या सुख । इस ससार-सागर जल से निस्तार के लिए आपके श्रीचरण चिन्तामणि के समान दुख दूर करने वाले थे, किन्तु उनमे मैंने पल भर भी ध्यान नहीं लगाया । मैं परनिन्दा, परधन लालसा, पर स्त्री गमन एव दूसरो पर दोषारोपण करने मे लगा रहा । इसी कारण मैं बार बार आवागमन के चक्र मे पडता हू और फिर भी तनिक देर के लिए भी साधु-संगति नहीं करता । काम, क्रोध, मोह आदि का निवास प्रतिपल मुझ मे रहता है । दया, धर्म, ज्ञान, गुरु सेवा—जैसे सदगुणो से मेरा सम्बन्ध स्वप्न तक मे नहीं है । हे प्रभु ! आप कृपालु, दयालु, वत्सल एव भय विदूरित करने वाले हैं । कबीर कहते है कि हे प्रभु ! मुझे कृपा कर बुद्धि एव धैर्य प्रदान करो ।

राम राइ कासनि करौ पुकारा,
 ऐसे तुम्ह साहिब जाननिहारा ॥टेक॥
 इद्री सबल निबल मैं माघी, बहुत करं बरियाई ।
 ल घरि जाहि तहां दुख पड़ये, बुधि बल कछू न बसाई ॥
 मैं बपरी का अलप मूढ मति, कहा भयो जे छूटे ।
 मुनि जन सती सिध अरु साधिक, तेऊ न आवें छूटे ॥
 जोगी जती तपी सन्यासी, अह निति खोजं काया ।
 मैं मेरी करि बहुत त्रिगूते, बियं बाध जग पाया ॥
 ऐकत छाडि जाहि घर घरनीं, तिन भी बहुत उपाया ।
 कहै कबीर बल्लु समझि न परई, बिषम तुम्हारी भाया ॥१६२॥

शब्दार्थ—बरियाई=भटकाना । बपरी=बेचारा ।

हे प्रभु ! आप तो सब कुछ जानते ही है मैं आपके अतिरिक्त और किससे अपनी व्याया बहू ? हे माधव ये इन्द्रियाँ अत्यन्त शक्तिशाली हैं और मैं निर्बल हू, ये मुझे नाना विषयो मे भटकाती हैं । जहाँ कहीं भी ये ले जाती है वही दारुण व्याया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इन इन्द्रिया के गम्मुख बुद्धि पगस्त हो जाती है । इनके जाल से मुनि, सती, सिद्ध, साधक कोई भी मुक्त नहीं हुआ फिर मैं बेचारा अल्पज्ञ, मूर्ख भला कसे इनके विपरीत चलता । योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी आदि

प्रभु को शरीर के मध्य खोजने का प्रयास करते हैं किन्तु वे यह नहीं जानते कि अहं ने समस्त ससार को नष्ट कर दिया है और विषय-वासनाओं का वास भी जग को नित्य प्रति चट कर रहा है। जो सन्यास के द्वारा भी प्रभु को खोजते-खोजते हार गये, वे वनको छोड़कर घर जाकर गृहस्थ बन गये। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! तुम्हारी यह विषम माया मेरी समझ में नहीं आती, यह एक रहस्य ही है।

विशेष—रूपक अलंकार।

मायो चले बुतावन माहा, जग जोतें जाइ जुलाहा ॥टेक॥
नव गज दस गज गज उगनीसा, पुरिया एक तनाइ।
सात सूत दे गंड बहतरि, पाट लगी अधिकाई ॥
तुलह न तोली गजह न मायो, पहजन सेर अढाई।
अढाई में जे पाव घटें तो, करकस कर बजहाई ॥
दिन को बेठि खसम सूं कीजें, अरज लगीं तहां ही।
भागी पुरिया घर ही छाड़ी, चले जुलाह रिसाई ॥
छोछी नत्तों कामि नहीं आवं, लहटि रही उरभाई।
छाडि पसारा राम कहि बीरे, कहे कबीर समझाई ॥१६३॥

शब्दार्थ—बुतावन=बुनने। नव गज=नौ गज। दस गज=दस गज।
उगनीसा=उन्नीस।

प्रभु ! आपने इस संसार रूपी वस्त्र का निर्माण बुनकर किया है, किन्तु आपके इस वस्त्र को माया नष्ट कर रही है। नवद्वार एवं दसों इन्द्रियाँ, इस उन्नीस गज से इस धान रूपी समार का निर्माण किया है। सात धातुओं के सूत का इसमें पाट फैलाया हुआ है। इसका विस्तार इतना है कि न इसे तोला जा सकता है और न नापा जा सकता है यदि इनमें तनिक भी मात्रा कम हो तो ससार का क्रय नहीं चल सकता है। हे मनुष्य ! तू दिन भर अपने व्यवसाय की जो पैठ लगाये उसमें प्रभु-नाम स्मरण के अतिरिक्त और कुछ न हो। इस प्रकार के व्यवसाय में माया घर छोड़ कर भाग जायेगी। ससार में भूठे सम्बन्धों की यह नलिका किसी कार्य नहीं आती, यह तो और गुत्थी को उलझाती है। कबीर मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे अज्ञानी जीव ! तू विषय-वासनाओं से अपनी गति रोक राम-नाम का स्मरण कर।

विशेष—१. रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार।

२. नव गज=नव द्वार—दो नेत्र, दो कान, दो नासिका विवर, मुख, गुदा, लिंग।

३. दस गज=दस इन्द्रियाँ—ग्रन्थि, कान, नाक, रसना, त्वचा, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, मुख।

४. सात सूत—सप्तधातु—रस, रक्त, मांस, वसा, मज्जा, अस्थि, शुक्र।

भाजें जंन बजावें गुंनों, राम नाम बिन भूली दुनो ॥टेक॥

रजगुन सतगुन तमगुन तीन, पंच तत ते सख्या बीन।

तीनि लोक पूरा देखनां, नाच नचावै एकै जनां ॥

कहै कबीर ससा करि दूरि, त्रिभवन नाथ रह्या भरपूरि ॥१६४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

यह ससार रूपी वाद्य बज रहा है जिसे एक गुणी (ब्रह्म) ही बजाता है । प्रभु नाम बिना समस्त ससार भ्रम में पड़ा हुआ है । रज, सत, तम—त्रिगुणात्मक प्रकृति एवं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश—पंचतत्त्वों से इस वाद्य—संसार—का निर्माण हुआ है । समस्त सृष्टि—तीनों लोक—को देखकर यही निष्कर्ष निकला कि इसका संचालक वह प्रभु ही है । कबीर कहते हैं कि माया-भ्रम को दूर कर मन में यह दृढ़ विश्वास जमा लो कि इस ससार में ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है ।

जत्रो जत्र अनुपम बाजै, ताका सबद गगन में गाजै ॥टेक॥

सुर की नाति सुरति का तू बा, सतगुर साज बनाया ।

सुर नर गण गध्रप ब्रह्मादिक, गुर बिन तिनहूँ न पाया ॥

जिभ्या ताति नासिका करहीं, माया का मेंग लगाया ।

गमा वतीस मोरणा पाचों, नीका साज बनाया ॥

जत्री जत्र तजै नहीं बाजै, तब बाजै जब बावै ।

कहै कबीर सोई जन साचा, जत्री सू प्रीति लगावै ॥१६५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

यह हृदय-तन्त्री प्रभु के नाम से बज रही है जिसका अनुपम शब्द—अनाहद नाद—शून्य लोक में हो रहा है । सुरति के तन्त्रों को स्वर—भक्तिस्वर से बाँधकर ही सद्गुरु ने इस संगीत का मृजन किया है । देव, मनुज, गन्धर्व, ब्रह्मादि किसी ने भी उस परमप्रभु को बिना गुरु की सहायता से प्राप्त नहीं किया है । जिह्वा एवं नासिका के तन्तु पर माया को नष्ट कर उस पर लाग लगायी है । वतीस दाँतो अर्थात् मुख एवं पाँचों इन्द्रियों को भी वाद्य में प्रयुक्त किया है—इस प्रकार प्रभु भक्ति का यह सुन्दर वाद्य बनाया है । यह वाद्य-यन्त्र नाम का आश्रय छोड़ने पर नहीं बजता, जब बजता है तब नामोच्चारण का संगीत मुखरित हो । कबीर कहते हैं कि वही भक्त सच्चा है जो इस प्रभु-भक्ति के वाद्य से अपना मन लगा ले ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

अवधू नादै व्यद गगन गाजै, सयद अनाहद डोलै ।

अतरि गति नहीं देखै नैडा, डूँढत बन बन डोलै ॥टेक॥

सालिगरांम तजौं सिव पूजौं, सिर ब्रह्मा का काटौं ।

सायर फोडि नीर मुकलाऊ, फुंवा सिला दे पाटौं ॥

धद सूर दोइ तूँबा करिहै, चित चेतनि को डाडौ ।

सुपमन ततो बाजण लागी, इहि विधि त्रिपणा दाडौ ॥

परम तत आधारी मेरे, सिव नगरी घर मेरा ।

कालहि पडूँ मोच बिहडूँ, यहुरि न करिहूँ केरा ॥

जपों न जाप हतों नहीं [गूगल, पुस्तक ले न पढाऊ ।

कहै कबीर परम पद पाया, नहीं आऊ नहीं जाऊ ॥१६६॥

शब्दार्थ—नैडा=समीप । सायर=सागर । सुपमन=सुपुम्ना नाडी । पाडी=

खडित कर दी, नष्ट कर दी । फेरा=जन्म लेना ।

हे अथपूत ! इस शरीर में ही उस प्रभु का शब्द होता रहता है । वह दिव्य निनाद 'अनहदनाद' होता है । मनुष्य उस प्रभु को पाने के लिए वन वन तो भटकता है किन्तु अपने अन्तस् में खोजने का प्रयास नहीं करता । शालिग्राम का परित्याग कर शिव की उपासना करने का क्या प्रयोजन ? मैं तो ब्रह्मा तक का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा । सागर—जिसकी पूजा होती है उसको फोड़ जल को सुखा दूंगा और कुएँ में पत्थर डालकर उसे अटवा दूंगा । इडा पिंगला के तूम्बों को मन की सतर्कता की डन्डी पर बाध कर सुपुम्ना नाडी की ताँत लगा, प्रभु-भक्ति का अलौकिक राग अलाप कर मैं तृप्णा का अन्त कर दूंगा । वह परम ग्रह ही मेरे इष्ट है और उनका देश ही मेरा घर है । मैं समय के व्यवधान को समाप्त कर मृत्यु का नाश कर दूंगा और इस भाँति पुनः इस जगत् में नहीं आऊँगा । अब मैं मन्दिर या मस्जिद में बैठकर गूगल धूम्र का ठाठ खड़ा कर जाप करूँगा और न शास्त्रग्रन्थों आदि का उपदेश दूँगा कबीर कहते हैं कि मैंने तो अब परमपद प्राप्त कर लिया है, मैं आवागमन से विमुक्त हो गया हूँ ।

बाया पेड़ छाड़ि सब डालीं लागे, भूँडे जत्र अभागै ।

सोइ सोइ सब रँगि बिहाणीं, भोर भयौ तब जागे ॥१६७॥

देवलि जाऊ तो देवी देखीं, तीरथि जाऊ त पाणीं ।

ओछी बुधि अगोचर बाणीं, नहीं परम गति जाणीं ॥

साध पुकारं समभत नाहीं, आन जन्म के सूते ।

बांधे ज्यू अरहट की टीडरि, आवत जाति बिगूते ॥

गुर बिन इहि जग कौन भरोसा, काकं सगि ह्वं रहिये ।

गनिका कं धरि बेटा जाया, पिता नाव किस कहिये ॥

कहै कबीर यह बिरोध्या बूझी अमृत वाणी ।

लोजत खोजत सतगुर पाया, रहि गई आवण जाणीं ॥१६७॥

शब्दार्थ—जत्र=आगधना करना । सूते=नष्ट करना । गनिका=वैश्या ।

कबीर कहते हैं कि इस ससार के अभागै लोग मूल—प्रभु—को छोड़ कर शाखा—माया—आराधना में लगे हुए हैं । इस अज्ञान में ही उन्होंने आयु व्यतीत कर डाली और जब सुबह होने की है, जीवन का अन्त निकट है, तब इन्हें सुधि आयी है । यदि मैं मन्दिर में जाता हूँ तो देव प्रतिमा दिखाई देती है और तीर्थ स्नान में जल किन्तु प्रभु—ब्रह्म—कहीं नहीं । यह बुद्धि अत्यल्प है जो परमतत्त्व का रहस्य जानने में अक्षम है । साधुजन इस विषयसन्निप्त मनुष्य को बराबर पुकारते हैं किन्तु यह तो दूसरे जन्म को भी भ्रष्ट करके रहेगा और जिस भाँति रहट

की डोगियों, वाल्टियों का धारावाहिक क्रम चलता रहता है उसी प्रकार यह भी आवागमन चक्र से विमुक्त नहीं होगा। इस सत्सार में बिन सद्गुरु के कोई साथी नहीं और मनुष्य की स्थिति बेश्यापुत्र के समान, अनामधारी पिता के पुत्र के समान हो जाती है। कबीर अनुपम वाणी कहते हैं— यह बड़ा चित्र-विचित्र है। सद्गुरु को सहायता से खोजते-खोजते प्रभु को पालिया और जो रह गये वे आवागमन से विमुक्त नहीं हुए।

विशेष—उपमा अलंकार।

भूली मालिनी हे गोव्यद जागती जगदेव,

तू करं किसकी सेव ॥टेक॥

भूली मालिनी पाती तोड़, पाती पाती जीव।

जा मूरति कौं पाती तोड़, सो मूरति नर जीव ॥

टाचणहारं टाचिषा, दे छाती ऊपरि पाव।

जे तू मूरति सकल है, तो घडणहारं को साव ॥

लाडू लावण लापसी, पूजा चढ़ अपार।

पूजि पुजारा ले गया, दे मूरति कं मुहि छार ॥

पाती ब्रह्मा पुहपे विष्णु, फूल फल महादेव।

तीनि देवों एक मूरति, करं किसकी सेव ॥

एक न भूला दोड़ न भूला, भूला सब सत्सारा।

एक न भूला दास कबीर, जाकं राम अघारा ॥१६८॥

शब्दार्थ—सेव=सेवा। लावण=लवण, नमक। छार=घूल।

हे मालिनी ! तू भ्रम में पड़ी हुई है। तू तनिक यह तो विचार कर कि पत्र-पुष्प तोड़ इसमें बिन प्रभु की सेवा करेगी ? तू व्यर्थ फल-पत्ते तोड़ रही है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक जीव—जीवन है, किन्तु तू जिस इष्ट-मूर्ति के लिए इनका नाश कर रही है वह निर्जीव प्रस्तर है। काल छाती पर पाव रख कर बढता आ रहा है। यदि तेरी मूर्ति मर्त्य है तो उस काल को समाप्त कर दे, उस मूर्ति से इसका नाश करा दे। उस मूर्ति पर लड्डू, लवणयुक्त पक्वान और अन्य विविध मिष्ठान अपरिमित मात्रा में चढते हैं किन्तु पुजारी सबको अपने घर ले जाता है और उसे खाव भी नहीं मिलता। फूल, पत्र, समेत ब्रह्म, विष्णु, महेश तीनों का निवास है और तीनों देव एक ही हैं—केवल उनका स्वरूप पृथक् है, अब बता तू जिसकी अर्चना करेगी। मालिनी ! यह स्थिति तेरी ही नहीं या तुम दो की ही ? सत्सार इसी भाँति भ्रम में पड़ा हुआ है। कबीर कहते हैं, प्रभु के राम ही आश्रय हैं, भ्रम में नहीं पड़ा है।

विशेष—मूर्ति पूजा का तो

सेव

समय

क

देह गुण

आकार की ओट आकार नहीं ऊबरे, सिव बिरचि अरु बिष्णु ताई ।
 जास का सेवक तास कौ पाइहै, इष्ट कौ छाडि आगं न जाहो ॥
 गुणमई मूरति सेइ सब भेष मिली, निरगुण निज रूप दिखाम नाहीं ।
 अनेक जुग बढिगो विविध प्रकार की, अति गुण का गुण हीं हमारीं ॥
 पाच तस तीन गुण जुगति करि सानिया, अष्ट बिन होत नहीं क म काया ।
 पाप पुन बीज अकूर जामैं मरै, उपजि बिनसै जेती सर्व माया ॥
 क्रिअम करता कहैं, परम पद पय लहैं, भूलि भ्रम में पड्या लोक सारा ।
 कहै कबीर राम रमिता भजै, कोई एक जन गए उतरि पारा ॥१६॥

शब्दार्थ—कारिज=कार्य । सरं=पूर्ण होना । पांचतत=पांचतत्त्व । उपजि
 =उत्पन्न कर । बिनसै=नष्ट होना । क्रिअम करता=सृष्टि कर्ता ।

हे मन ! तू उस समर्थ प्रभु की जिसका आदि, मध्य, अवसान कोई न पा
 सका, सेवा कर, भक्ति कर । यदि उस प्रभु का नाम एकाग्र मन हो अल्प सभ्रम के
 लिए भी ले लिया जाय तो मनुष्य के करोड़ों कार्य सफल हो जाते हैं तथा देह के
 दुःख नष्ट हो जाते हैं । यदि इस शरीर की भूख—तृप्ति में ही लगे रहेंगे तो शिव, ब्रह्मा
 अथवा किसी भी उपास्य का स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं होगा । तू जिसका भक्त है उसको
 निश्चय ही प्राप्त कर लेगा, किन्तु अपने आराध्य को छोड़ अन्यत्र भटकने की आवश्य-
 कता नहीं । इष्ट को पूजने से सब तृप्तियाँ हो जाती हैं, निर्गुण ब्रह्म को अपने कार्य से
 फुसंत नहीं, सृष्टि संचालन में वह सर्वदा व्यस्त रहता है । अनेक युगों तक अनेक
 प्रकार से पूजा करने पर भी वह प्रभु हम प्राप्त न हो सका । पाचो तत्त्वों, तीन गुणों
 समेत समस्त उपाय करने पर भी योग की अष्टांग साधना बिना उस प्रभु की प्राप्ति
 नहीं होती । इसी मार्ग से पाप पुण्य, जन्म मरण, माया विषय-वासना आदि समस्त
 पचडों का हो जाता है । इस सृष्टि का कर्त्ता कहता है कि तुम्हें किस भाँति परम पद
 की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि समस्त ससार सशय से ग्रसित है ।

कबीर कहते हैं कि राम-नाम-स्मरण से कितने ही भक्त इस भवसागर को
 पार कर गये ।

राम राइ तेरी गति जाणो न जाई ।

जो जस करिहै सो तस पइहै, राजा राम नियाई ॥२६॥

जैसी कहै वरै जो तैसी, तौ तिरत न लागे बारा ।

कहता कहि गया सुनता सुनि गया कर्णों कठिन अपारा ॥

सुरही तिण चरि अमृत सरयै, लेर भवगहि पाई ।

अनेक जतन करि निग्रह कीजै, बिये बिकार न जाई ॥

सत करै असत की सगति, तासू कहा बसाई ।

कहै कबीर ताके भ्रम छूटै, जे रहे राम ल्यो लाई ॥२००॥

शब्दार्थ—नियाई=त्यागी, त्याग करने वाला । तिरत=पार उतरते हुए,
 भव-वन्धन में मुक्त होते हुए । ल्यो=प्रेम ।

हे राजा राम, परम प्रभु । तेरा रहस्य किसी को ज्ञात नहीं होता । राजा राम न्यायी है जो जंसा कर्म करता है तदनुकूल ही वह फल भोगता है । जिसकी सत् कहनी और करणी में अन्तर नहीं होता, उसे भवसागर से पार जाते देर नहीं लगती । सद्-वचन कहने और सुनने में कठिन नहीं इन्हें, व्यवहार में लाना कठिन है । शून्य—ब्रह्म-रन्ध्र—से अमृत स्रवित होता है, वहाँ मधुलोभी कोई विरली आत्मा ही पहुँच पाती है किन्तु सामान्य लोगो के साथ आप वितने ही उपाय सत्सार छुड़ाने के कर लें, किन्तु वे विषय-विकार को नहीं छोड़ सकते । यदि सज्जन दुर्जन की सगति करने लगे तो भला उसका क्या उपचार ? कबीर कहते हैं कि उसी का सत्सार-सहाय विदूरित होता है जिसकी वृत्तियाँ राम में केन्द्रित हो ।

कषणों बदणों सब जजाल,

भाव भगति अरु राम निराल ॥टेक॥

बये बड़े सुणे सब शोई, कये न होई कोये होइ ।

कूडी करणों राम न पाये, साच टिकं निज रूप दिखावै ॥

घट में अग्नि घर जल अवास, चेति बुझाइ कबीरदास ॥२०१॥

शब्दार्थ—बदणी=कर्म । निराल = निराला, सत्य ।

कबीर कहने है कि व्यर्थ का धार्मिक उपदेश, मिथ्याचरण, यह सब वृथा है, केवल प्रभु की भावपूर्ण भक्ति ही सत्य है । साधना का कथन, टीका-टिप्पणी और श्रवण तो सब करते ही हैं, किन्तु प्रयोजन-सिद्धि मौखिक लेन-देन से नहीं अपितु-कर्म से होती है । बुरे आचरण से प्रभु-प्राप्ति सम्भव नहीं, केवल सत्याश्रित होने पर ही वह प्रभु अपना रूप दिखाते हैं । इस मन में विषयाग्नि और मायजल भरा है । कबीर कहते हैं कि सावधान होकर इसे समाप्त कर दे ।

राग आसावरी

ऐसी रे अक्षर की बाणों, ऊपरि कूबटा तल भरि पाणी ॥टेक॥

जब लग गगन जोति नहीं पलटै, अबिनासी सू चित नहीं चिहुटै ।

जब लग भवर गुफा नहीं जानै, तो मेरा मन कंस मानै ॥

जब लग त्रिफुटी सधि न जानै, ससिहर कं धरि सूर न मानै ।

जब लग नाभि बबल नहीं सोधै, सो हीरं हीरा कंस बेधै ॥

सोलह कला संपूरण छाजा, अतहद कं धरि बजें वाजा ।

मुघमन कं धरि भया अनदा, उलटि कबल भेटे गोम्यदा ॥

मन पवन जब परछा भया, जू नाले रापी रस भइया ।

कहे कबीर घटि लेहु बिचारी, घोघट घाट सोधि ले ब्यारी ॥२०२॥

शब्दार्थ—गगन=शून्य । जोति=ज्योतिस्वरूप ब्रह्म । भवर गुफा=ब्रह्मरन्ध्र । त्रिफुटि=श्रील नाक मस्तिष्क का सन्धि स्थल, मोहो के बीच का स्थान । नाभि बबल=नाभि पर स्थित मणिपूरक चक्र—“इसमें दल-दल होते हैं । यह नील वर्ण का होता है, इसका लोच स्व है । इसका ध्यान करने से त्रमदा डे, टै, एँ, तै,

यें, दें, घें, नें, पें, फें की ध्वनि भङ्कृत होती है। इसके सिद्धि लाभ से मनुष्य संसार पालन में समर्थ तथा यत्न रचना में चतुर हो जाता है और उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है।

कबीर कहने हैं कि योगी का उपदेश इस भाँति है—ऊपर शून्य लोक में कुँआ है, किन्तु उससे पानी प्राप्त करने का साधन कुण्डलिनी (जल) नीचे है, मूलाधार चक्र में स्थित है। जबतक शून्य में ज्योतिस्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं होता, तब तक उस अलख निरंजन से मन कैसे लगे ? जब तक मन को शून्यदल, ब्रह्मरन्ध्र, का भी ज्ञान नहीं फिर उसे कैसे परितोष प्राप्त हो। जब तक साधक को त्रिकुटी का ज्ञान नहीं है तब तक चन्द्र, सूर्य, इडा, पिंगला कैसे एकमेक हो। जब तक नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र का भेदन साधक नहीं कर लेता, तब तक मणि रूप प्रभु को कैसे प्राप्त कर लेगा ? वह सोलह कलाओं से पूर्ण ग्रह वहाँ बसा हुआ है जहाँ घण्टे की चोट पड़कर अनहद नाद का निरन्तर घोष हो रहा है। जब सुषुम्णा के द्वारा शून्यकमल भेदन हो अमृत सवित होने लगता है तो अपरिमित आनन्द का सृजन होता है। जब मन और परमात्मा का सङ्गत्कार हुआ तो दोनों उसी प्रकार एकमेक हो गये जिस भाँति नाले का जल (गंगा की) पवित्र धारा में मिलकर एक हो जाता है। कबीर कहते हैं कि इस भाँति तुम मन में विचार कर उस अलख निरंजन को प्राप्त कर लो।

विशेष—अर्थान्तरन्यास अलंकार।

मन का भ्रम मन हीं ये भग्या, सहज रूप हरि खेलण लागे ॥टेक॥

मैं त तैं मैं ए हूँ नाहीं, आपें अकल सकल घट माहीं।

जय भौं इन मन उनमन जाना, तब रूप न रेख तहाँ ते मानां ॥

तन मन मन तन एक समाना, इन अनभं माँहें मन मानां।

आतमलीन अपेक्षित रांभां, कहै कबीर हरि माहि समानां ॥२०३॥

शब्दार्थ—मैं=अपनापन। तैं=परायापन=उनमन=उन्मनी अवस्था।

मन से भ्रम के भाग जाने पर चित्त, हृदय, प्रभु-भक्ति में रमने लगा। 'मैं तू' 'घट पर' का भेद मिथ्या है। समस्त प्राणिमात्र के हृदय में एव वही प्रभु विद्यमान है। जब से इन मन को उन्मनी अवस्था का ज्ञान हुआ है तभी से इसका वास उस प्रभु के लोक में हो गया है जिसका कोई रूप, आकार नहीं है। गरीर और हृदय दोनों समान ही हैं और इन्हीं के मध्य मनभावन प्रभु का वास है। वह प्रभु आत्म-स्थित एव अविभाज्य है, कबीर कहते हैं कि उसी प्रभु में मेरा मन रम गया है।

आत्मां अनंदी जोगी, पाँच महारग समृत भोगी ॥टेक॥

ब्रह्म अगति बाया परजारी, अजपा जाप उनमनों तारी।

त्रिकुट कोट में आसण माँडै, सहज समाधि विषं सब छाँडै ॥

प्रियेणी प्रीति करै मन मंजन, जनकबीर प्रभू अलख निरंजन ॥२०४॥

शब्दार्थ—सरल है।

आत्मानदी योगी रन्ध्र से स्रवित उस अमृतोपम महारस का पान करता है। वह ब्रह्माग्नि से शरीर के पास भस्म कर उन्मनावस्था द्वारा अनहद नाद का श्रवण करता है। त्रिकुटी के किले में समाधि लगाकर साधक बैठ जाता है, यह सहज समाधि समस्त विषय-रसों से मुक्त कर देती है। जब मन इडा, पिंगला, सुषुम्णा द्वारा प्रवाहित त्रिवेणी में स्नान करने लगता है तो अलस निरजन, ज्योतिस्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है।

या जोगिया की जुगति जु बुरै,

राम रमैं ताकीं त्रिभुवन सूक्त ॥टेक॥

प्रगट कया गुपत अघारी, तामें मूरति जीवनि प्यारी।

है प्रभू नेरें खोजें दूरि, ध्यान गुफा में सींगी पूरि ॥

अमर बेलि जो छिन छिन पोवैं, कहै कबीर सो जुगि जुगि जीवैं ॥२०५॥

शब्दार्थ—कया=कथा। अघारी=आधारी। नेरें=समीप।

जो मनुष्य इस योगी की साधना को समझ लेगा उसे प्रभु-दर्शन हो जायेगा और साथ ही त्रिभुवन-समस्त सृष्टि उसके लिए दृश्य हो जायेगी। प्रकट में तो वह योगी प्रभु कया कहता ही रहता है, वैसे उसकी आधारी भी प्रभु की प्रिय मूर्ति ही है, वह उसी के द्वारा जीवन धारण करता है। प्रभु तो पास में ही, अन्तर में ही स्थित है, उसे दूर कहीं खोजने हो। ज्ञान से वह प्राप्य है। कबीर कहते हैं कि शून्यकमल से उत्पन्न अमरबेलिरस का जो प्रतिफल पान करता है, सर्वदा अनहद नाद का श्रवण करता है वह युग-युग तब अमर रहता है। उसे काल-वन्धन नहीं व्यापता।

सो जोगी जाकं मन में मुद्रा,

राति दिवस न करई निद्रा ॥टेक॥

मन में आसण मन में रहणा मन का गप तप मन सूं कहणा।

मन में पपरा मन में सींगी, अनहद बेन बजावैं रगी ॥

पंच परजारि भसम करि भूका, कहै कबीर सो लहस लबा ॥२०६॥

शब्दार्थ—पंच परजारि=काम आदि पाँचों विकारों को जला कर।

कबीर कहते हैं कि योगी वही है जो अहंनिरा जागृत, सावधान, रहता हुआ मन में ही बेचरी मुद्रा में धारण करता है। वह मन में ही समाधिरूप होकर रहता है एवं जप-तप आदि साधना के जितने भी सोपान हैं, सबकी पूर्ति वही करता है। योगी का क्षणर और सींगी, अनहद नाद—ये सब सम्भार उनके मन में ही रहते हैं। कबीर कहते हैं कि शून्यलोक स्त्री लंबा को वही प्राप्त कर सकता है जो काम, मोह, मद, लोभ, मोह—पाँच विकारों को नष्ट कर दे।

विशेष—कबीर ने यद्यपि योगसाधना पर पर्याप्त पद-रचना की है, किन्तु वे विशेष बल मन साधना पर ही देते हैं। इसे हम अन्तर्मुखी वृत्ति भी कह सकते हैं।

यावा जोगी एक अकेला, जाकं तीर्यं व्रत न सेला ॥टेक॥

भोली पत्र विभूति न बढवा, अनहद बेन बजावैं।

मागि न खाइ न भूखा सौंय, घर आगना फिरि आवैं ॥

पाच जना की जमाति चलावैं, तास गुरु मैं चेला ।

कहै कबीर उनि बेसि सिधाये, बहुरि न इहि जगि मेला ॥२०७॥

शब्दार्थ—पाच जना की=पाँचो इन्द्रियो की अथवा पाँच विकारो की ।

कबीर कहते हैं कि योगी ससार में अपने ही ढंग का एक होता है इसे तीर्थ, व्रत, मेला आदि से कोई प्रयोजन नहीं होता । उसके पास सामान्य साधुओं के समान न तो भोली होती है, न शरीर पर मली हुई धार, न पैसे संचित करने के लिए बटुवा । वह तो अनहद नाद के श्रवण में ही रत रहता है । वह न तो भिक्षा माँग कर खाता है, न भूखा ही रहता है, वह तो सून्यलोक, ब्रह्मरन्ध्र, के संचित अमृत का पान करता है । कबीर कहते हैं कि जो पंच विषयो अथवा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पंच विकारो की सेना को नष्ट कर दे ऐसे योगी को मैं गुरु बना लू । वे आगे कहते हैं जो साधक उस प्रभु के सून्य लोक को प्राप्त कर लेता है वह पुन इस ससार में आ आवागमन के चक्र में नहीं पड़ता ।

जोगिया तन को जत्र बजाइ,

ज्युं तेरा आवागवन मिटाइ ॥टेक॥

तत करि ताति धर्म करि डाढी, सत को सारि लगाइ ।

मन करि निहचल आसणं निहचल, रसना रस उपजाइ ॥

चित करि बटवा तुचा भेषली, भसमं भसम चढाइ ।

तजि पायड पांच करि निगूह, खोजि परम पद राइ ॥

हिरदै सींगी ग्यात गुणि बाधौ, खोजि निरजन साचा ।

कहै कबीर निरजन को गति, जुगति गिनो प्यड काचा ॥२०८॥

शब्दार्थ—आवागवन=जन्म मरण का वधन । निहचल=निश्चल । तुचा=त्वचा । निग्रह, रोक, सग्रम । प्यड=शरीर । पाचा=कच्चा, निस्सार ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! इस शरीर रूपी बाध की सन्ध्या वर जिससे तेरा जन्म-मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाय । तू इस बाध में परम-तत्त्व का तत्तु एवं धर्म की डढ़ी लगा और सत्य व्यवहार, सत्य आचरण की इस तत्तु पर पुट लगा दे । मन को दृढ़ और एकाग्र कर समाधिस्थ हो जा । एवं अपनी जिह्वा में प्रभु-मणित, प्रभु-नाम का रस उत्पन्न कर । इस हृदय को ही प्रभु गुण स्मरण सरक्षण का बटुमा, कोष, बना ले और अपनी शरीर त्वचा को योगियों के धारण करने की मेधला समझ ले । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को भस्म कर उन्हीं की विभूति बना ले । पातण्ड का परित्याग कर पांच विषयो को छोड़ परमप्रभु की खोज की साधना करो । हृदय रूपी शृंगी को शान रज्जु में बाध दो और इस प्रकार भ्रतस निरजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा, ब्रह्म को खोज लो । कबीर कहते हैं कि ब्रह्म का रहस्य बिना साधना प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिना योग साधना के यह शरीर निस्सार है ।

अवधू ऐसा ज्ञान विचारी, ज्यु बहुरि न ह्वै ससारी ॥टेक॥
 च्यत न सोज चित बिन चितवै, बिन मनसा मन होई ।
 अजपा जपत सु नि अभि-अतरि, यहु तन जानै सोई ॥
 कहे कबीर स्वाद जब पाया, धक नालि रस खाया ।
 अमृत भरै ब्रह्म परकासै, तब हो मिलै राम राया ॥२०६॥

शब्दार्थ—च्यत=चिता करना । सोज=शोक । मनसा=मन । सु नि=
 शून्य । बद नाल=सुपुम्णा स अभिप्राय है । रामा=राजा, श्रेष्ठ ।

कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! तू ऐसे ज्ञान—प्रभु-रहस्य—का विचार कर
 जिससे तुझे पुनः इस जगत में आकर दुख न उठाना पड़े । उसे (ब्रह्म को) न चिता है,
 न कोई शोक, वह बिना ही हृदय और नेत्र के सृष्टि को देखता है एवं बिना मानसिक
 भावनाओं के भी मन रसता है । इस तत्त्व को तो कोई बिरले साधक ही जान सकते
 हैं जिसमें हृदय के भीतर ही अजपा जाप, अनहद नाद, शून्य लोक, ब्रह्म लोक से
 ध्वनित होता है । कबीर कहते हैं कि मैंने उस महारस का स्वाद तब पाया जब
 सुपुम्णा के माध्यम से कुण्डलिनी ने विस्फोट कर अमृत प्राप्त किया । जब वहाँ से
 अमृत स्रवित होने लगता है तो वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा—ब्रह्म प्रकट होता है और
 उसका साक्षात्कार होता है ।

विशेष—विभावना अलंकार ।

गोच्यदे तुम्हारै बन कदलि, मेरो मन अहेरा खेलै ।
 बपु बाडी अनगु मृग, रचिहीं रचि भेलै ॥टेक॥
 चित तरजवा पवन पेदा, सहज मूल बाधा ।
 ध्यान धनक जोग करम, ग्यान बान साधा ॥
 पट चक्र कवल देघा, जारि उजारा फौन्हा ।
 काम क्रोध लोभ मोह, हाकि ह्यावज दीन्हा ॥
 गगन मडल रोकि वारा, तहा दिवस न रातो ।
 कहै कबीर छाडि चले, बिछुरे सब साथी ॥२१०॥

शब्दार्थ—कदलि=कदली । अहेरा=शिवार । बपु=शरीर । नाडी=
 बल । धनक=धनुष । पट चक्र=मूलाधार आदि छ चक्र । राती=दाद, अज्ञान
 अथवा ज्ञान वधन ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपके कदली बन में मेरा मन रूपी आखेटक
 आखेट कर रहा है । हृदय रूपी वृक्ष पर प्राणायाम साधना कर इसे सहज समाधि से
 बाँध दिया है । योगवर्मानुरूप ध्यान के धनुष पर ज्ञान बाण से लक्ष्य सधान—प्रभु-
 प्राप्ति—किया है । इस बाण से पटचक्र कमल जो मार्ग में है उनका भेदन कर ज्ञाना-
 लोक विकीर्ण किया है । काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को हाककर भगाकर, उस लक्ष्य
 को प्राप्त करने में सहायता ली । समस्त चित्तवृत्तियों को शून्यलोक में बेन्द्रीभूत कर

विया है जहाँ न अधकार है न प्रकाश अर्थात् सम अवस्था है । इस प्रकार कबीर कहते हैं कि हम तो अब इस प्रकार से सम्बन्ध-विच्छेद कर प्रभुलोक में चल दिये ।

विशेष—रूपक, सागरूपक, अनुप्रास, रूपकातिशयोक्ति अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है ।

(२) योगसाधना पट्चक्रों के स्थान पर प्रायः अष्ट-चक्रों का ही उल्लेख प्राप्त होता है किन्तु कबीर ने अनेक स्थलों पर पट्चक्रों का ही दर्शन किया है । इन्होंने शून्यचक्र एवं सुरति कमल को छोड़ दिया है । वे पट्चक्र निम्नस्थ प्रकार हैं —

(i) **मूलाधार—**इसका स्थिति स्थान योनि माना गया है । इसमें चार दल होते हैं । यह रक्त वर्ण का होता है, इसका लोक भू है । इसका ध्यान करने से एक प्रकार की ध्वनि भङ्गुत होती है, वह क्रमशः बें, शें, पें, सें, की होती है । इसके सिद्ध लाभ होने पर मनुष्य वक्ता, सर्वविद्याविनोदी, आरोग्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ, आनन्दचित्त तथा काव्य प्रबन्ध में समर्थ होने आदि के विशेष गुण से युक्त हो जाता है ।

(ii) **स्वाधिष्ठान चक्र—**इसका स्थिति स्थान पेड माना गया है इसमें छ दल होते हैं । यह सिद्ध वर्ण का होता है इसका लोक भुव है । इसका ध्यान करने से एक प्रकार की ध्वनि भङ्गुत होती है वह क्रमशः भ, मँ, यें, रें, लें, बें, की होती है । इसके सिद्ध लाभ से अहंकार, विकार का नाश, योगियों में श्रेष्ठ, मोह रहित और गद्य पद्य की रचना में समर्थ विशेष गुण मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है ।

(iii) **मणिपूरक चक्र—**इसका स्थान नाभि कहा जाता है । इसमें दस दल होते हैं । यह नील वर्ण का होता है, इसका लोक स्व है । इसका ध्यान करने से क्रमशः ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ की ध्वनियाँ भङ्गुत होती हैं । इसके सिद्ध लाभ होने से मनुष्य सहार पालन में समर्थ तथा वचन रचना में चतुर हो जाता है और उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है ।

(iv) **अनाहत चक्र—**इसका स्थिति स्थान हृदय में होता है । इसमें द्वादश दल होते हैं । यह अरुण वर्ण का होता है । इसका लोक मह है । इसका ध्यान करने से एक प्रकार का अनहद नाद भङ्गुत होता है । वह क्रमशः क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, का होता है । इसके सिद्ध लाभ से मनुष्य वचन रचना में समर्थ ईशित्व सिद्धि प्राप्त योगेश्वर, ज्ञानवान, इन्द्रियजित, काव्य शक्ति वाला हो जाता है ।

(v) **विशुद्ध चक्र—**यह चक्र कण्ठ स्थान में स्थित है । इसके षोडश दल होते हैं । यह धूम्र वर्ण का होता है । इसका लोक जन है । इसका ध्यान करने से क्रमशः अ से लेकर आ तक सोलह स्वरों की अनहद ध्वनि भङ्गुत होती है इसके ध्यान सिद्ध होने पर मनुष्य काव्य रचना में समर्थ, ज्ञानवान, उत्तम वक्ता, शान्त चित्त, त्रिलोक-दर्शी सर्वहितकारी, नीरोग, चिरजीवा और तेजस्वी होता है ।

(vi) **आज्ञा चक्र—**यह दोनों ध्रुवों के मध्य में स्थित है । इसमें दो दल होते हैं । ये श्वेत वर्ण होता है । इसका लोक तप है । इसका ध्यान करने से ह, दा का

अनहद नाद क्रमशः ध्वनित होता है। इसवे सिद्ध लाभ से योगी को वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है।

साधन कबू हरि न उतार, अनभ ह्वं तो अर्थ विचारै ॥टेक॥

वाणीं सुरग सोधि बरि आणों, आणें नौ रग घागा।

चद सूर एकतरि बीया, सोवत बहु दिन लागी ॥

पच पदार्थ छोडि समाना, हीरं भोती जडिया।

कोटि बरस लू कच सोंया, सुर नर धधं पडिया ॥

निस वासुर जे सोयं नाहीं, ता नरि काल न साई।

कहै कबीर गुर परसादे, सहजं रह्या समाई ॥२११॥

शब्दार्थ—निस वासुर=दिन रात। गुर प्रसादे=गुरु की कृपा से।

बिना साधना के प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते, हे साधक! यदि तुम्हें सासारिक तापो का भय नहीं है तो इस पद का अर्थ स्पष्ट कर, हृदयगम कर।

शरीर के नव द्वारों को गुरु उपदेश की सुरम्य वाणी से संचालित कर दिया है। इस भक्ति वस्त्र को सीने में मुझको बहुत समय लगा है। सीने से पूर्व इडा पिंगला को मिला दिया गया था। पाच विषयों का रस छोड़कर मैंने इसमें हीरे और माणिक्य जड़ दिये हैं। समस्त समार, देव-मनुष्य सभी विषय-वासना जजाल में पड़े हुए थे और मैंने इस साधना वस्त्र को दीर्घ समय तक सीया है। जो व्यक्ति भक्त, अहंनिश रह रहा प्रभु भक्ति में सलग्न रहते हैं उन्हें मृत्यु नहीं व्यापती। कबीर कहते हैं कि मैं तो गुरु कृपा से सहज समाधि में लगा हुआ हूँ।

जीवत जिनि मारें भूषा मति त्यावैं,

मास बिहूँना घरि मत आवैं हो कता ॥टेक॥

उर बिन पुर बिन चच बिन, ब्रह्म बिहूँना सोई।

सो स्यावज जिनि मारें कता, जाकं रगत मास न होई ॥

पैली पार के पारधी, ताकी धुनहीं पिनच नहीं रे।

ता बेलीं की बूझ्यो मृग लौ, ता मृग कंभी सनहीं रे ॥

माख्या मृग जीतता राख्या यह गुर ग्यान मही रे।

कहै कबीर स्वामीं तुम्हारे मिलन की, बेली है पर पात नहीं रे ॥२१२॥

शब्दार्थ—मास=महारस। बिहू ना=विहीन।

आत्मा के माध्यम से कबीर जी को सम्बोधित करते कहते हैं कि हे स्वामिन! तू जीवन्मुक्त स्थिति को प्राप्त कर ले। (मास—गौमास) महारस की प्राप्ति बिना तेरा घर आना व्यर्थ है। वह हृदय विहीन नगर विहीन, मुख विहीन एवं रूप आकार परे है वही साधक श्रेष्ठ है, योगी है जो इस रक्त मास विहीन आखेट को प्राप्त कर। जिम धनुष से उस दूसरे तट पर स्थित लक्ष्य का सधान किया जाता है उसमें न तो प्रत्यक्षा है और न वास की खपच ही। उस अनुपम अमृत बेलि को मन रूपी मृग ने अन्य वृक्षाग्रा में आवृत कर लिया है। इसलिए मन मृग से

मिन्नता कैसी ? गुरु का उपदेश तो यही है कि इस मृग को मारकर, नियन्त्रित कर उस अमर वेति को प्राप्त किया जाय । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपसे मिलन के लिए साधना, या भक्ति-सत्ता का ही साधन है, माया का नहीं ।

धीरो मेरे मनवां तोहि धरि टांघौं, तें तौ फीयो मेरे ससमसूं पागौं ॥टेक॥

प्रेम की जेवरिया तेरे गति बांधूं, तहां सैं जाउं जहां मेरी माधौ ।

काया दगरीं पैसि किया मे बासा, हरि रस छाड़ि बिष रसि माता ।

कहे कबीर तन मन का घोरा, भाय भगति हरि सूं गठजोरा ॥२१३॥

शब्दार्थ — टांघौं = दृष्ट देना । पागौं = विश्वास करना ।

हे मेरे मन ! तनिक रुक, मैं तुम्हें अभी दण्डित करता हूँ, तूने प्रभु, स्वामी, से विश्वासपात कैसे किया ? मैं तेरे गले में प्रेम-रज्जु बाधकर तुम्हें वहां से जाऊंगा जहां भगवान् है । इस शरीर को क्षुधा-पूर्ति में ही तू व्यस्त रहता है, प्रभु-भक्ति के मधुर रस को त्याग विषय-वासनाओं में उलझा रहता है । कबीर कहते हैं कि तन-मन-सर्वस्व प्रभु को अर्पित कर चुका हूँ और अब भगवान् से ही मेरा सम्बन्ध रह गया है ।

पारब्रह्म देख्या हो, तब बाड़ौं फूली, फल लागे बड़हनी ।

सदा सदाफल बास बेजोरा कौतिकहारी भूलो ॥टेक॥

हावस कूवा एक बनमाली, उलटा नीर चलायें ।

सहजि सुषमनां फूल भरावें, वह दिसि बाड़ी पावें ॥

झोकी लेज पवन का ढोंक, मन मटकन ज घनाया ।

सत की पाटि सुरति का चाठा, सहजि नीर मुकलाया ॥

त्रिकुटी चढ़यो पाव हो डारं, अरथ उरथ की ब्यारी ।

चंद सूर दोऊ पाणति कहिहैं, गुर मुखि बीज बिचारो ॥

भरो छाबड़ी मन बंफुंठा, सांई सूर हिया रंगा ।

कहे कबीर सुनहु रे संतो, हरि हम एक संग ॥२१४॥

शब्दार्थ—बाड़ी=सत्ता, बेल । बीड़=बेहुली । चंद सूर=इडा, पिगला से तात्पर्य है ।

जब ईश्वर के दर्शन हो जायें तभी यह भक्ति-सत्तिका पल्लविन होती है और तभी इस पर परम फल सगता है । साधक आत्मा उस सदैव मधुर रहने वाले दास तुल्य सुमधुर पदार्थ को प्राप्त कर आनन्द में पड़ जाती है । वहां पर बारह पंखु-डियों युक्त कमल का एक कुंआ है जिसका अधिष्ठाता एव ब्रह्म ही है और वहां पर अमृत स्वित होता रहता है । सहज समाधि द्वारा सुषुम्णा के माध्यम से गुण्डिनी पहुंचकर वहां दसों बाबडियों का सृजन करती है । प्राणायाम की ढुंल्लो पर लय की रस्ती से मन-गाथी को भर, सत्य की धिरी एवं मुक्ति द्वारा गींच इस प्रभु-भक्ति के सहज जल को प्राप्त किया जाता है । त्रिकुटी पर आकर मन केन्द्रित हो जाता है,

मनगागरी दुनव जाती है जिससे इधर उधर बने क्षेत्र की क्यारियाँ उस अनुपम प्रभु भक्ति जन से अभिसिंचित हो जाती हैं। चंद्र और सूर्य, इडा, पिंगला दोनों उस क्षेत्र को जोतकर उत्तम कृपि योग्य बना देती हैं जिसमें गुह्य वाणी के उत्तम बीज का वपन होता है। इस भाति ईश्वर भक्ति से समस्त क्षेत्र पल्लवित हो उठा और हृदय प्रभु के रंग में ही रंग गया। कवीर कहते हैं कि इस स्थिति में पहुँचकर मैं प्रभु का साक्षात्कार कर लिया है।

विशेष—सागरूपक अलंकार।

राम नाम रंग लागौ कुरंग न होई।

हरि रंग सौ रंग और न कोई ॥टेक॥

और सब रंग इहि रंग ये छूटै, हरि-रंग लागे कदे न पूटै।

कहै कवीर मेरे रंग राम राई, और पतंग रंग उड़ि जाई ॥२१५॥

शब्दार्थ—कुरंग=रंग विहीन होना।

कवीर कहते हैं कि मेरा अंतर प्रभु भक्ति के रंग से रंग गया है और अब वह छूट नहीं सकता क्योंकि इस ईश्वर भक्ति रंग के समान और कोड़ रंग नहीं है। कवीर कहते हैं कि मेरे पर तो राम भक्ति का ही रंग चढ़ चुका है और रंग तो पतंग के रंग के समान क्षणिक हैं।

विशेष—उपमा अलंकार।

कबीरा प्रेम कूल ठरै, हमारै राम बिना न सरै।

बाघि लं घोरा सींचि लं कपारी, ज्यू तू पेड़ भरै ॥टेक॥

काया बाढी माहँ माली, टहल करै दिन राती।

कबहूँ न सोवै फाज सवारै, पाणतिहारो मातो ॥

सेभै फूवा स्वाति अति सीतल, कबहूँ कुबा घनहौं रे।

भाग हमारे हरि रखवाले कोई उजाड नहीं रे ॥

गुर बीज जमाया कि रखि न पाया, मन को आपदा खोई।

घोरै स्यावड करै पारिसा, सिला करै सब कोई ॥

जो घरि आया तो सब त्यागा, सबही फाज सवारया।

कहै कबीर सुनहु रे सती, यकित भया मैं हरया ॥२१६॥

शब्दार्थ—घोरा=बाघ, समय का बाघ। माली=ब्रह्म से तात्पर्य है। आपदा=विपत्ति, चंचलता।

कवीर कहते हैं कि प्रभु प्रेम के तट पर ही निवास श्रेय है, क्योंकि प्रभु के बिना हमारा निर्वाह सम्भव नहीं। समय का बाघ बाघवर इस कपारी को प्रभु भक्ति के भरपूर जल से अभिसिंचित कर ले। वह अनुपम माली—ब्रह्म—इस शरीर रूपी क्षेत्र के अन्तर्गत ही रहता है जो दिन रात सृष्टि पालन में तत्पर रहता है। वह माली, क्षेत्र को उर्वर करने वाला कभी भी नहीं सोता। इस खेती की सिंचाई के लिए

सहज का अत्यन्त शीतल और मधुर जल वाला कुआ है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस खेती के रक्षक स्वयं श्री भगवान् हैं, इसकी कोई हानि नहीं कर सकता।

गुरु ने सदुपदेश का बीज इस क्षेत्र में डाला था। मन की चंचलता ने उसे विनष्ट कर दिया। जौहरी, पारखी ही उस बीज को पहचान सकते हैं, शेष तो जूठन को प्राप्त करते हैं। जो इस प्रभु भक्ति को घर से आये तो समस्त कामनाएं परि-
तृप्त हो जाती है। कबीर कहते हैं कि हे सन्तो ! मैं इस तथ्य का कथन करते-करते
हार गया, किन्तु फिर भी ससार अपनी विषय वासनाओं में गति नहीं छोड़ता।

राजा राम बिना तकती धो धो।

राम बिनां नर ब्यूँ छूटीगे, जम करं नग धो धो धो ॥टेक॥

मुद्रा पहर्यां जोग न होई, घूँघट काढ्यां सती न कोई ॥

माया कै संगि हिलि मिलि आया, फोकट साटें जनम गवाया।

कहे कबीर जिनि हरि पद चोन्हां, मलिन प्यंड ये निरमल चीन्हा ॥२१७॥

शब्दार्थ—फोकट साटें जनम गवाया—व्यर्थ में ही सारा जीवन बिता दिया।

चीन्हा—पहचानना। प्यंड—शरीर।

ईश्वर के बिना इस ससार में व्यर्थ-परिश्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
काल—मृत्यु—तुम्हें बारम्बार परेशान करेगी। बिना राम के भला कैसे उससे मुक्ति
होगी।

मुद्रा धारण कर लेने मात्र से ही कोई साधु-योगी—नहीं बन जाता जैसे
घूँघट काढ लेने मात्र से किसी नारी में सतीत्व नहीं आ जाता। जो मनुष्य माया के
साथ करके रहा उसने तो अपना जीवन बूझा ही गवा दिया। कबीर कहते हैं कि
जिन्होंने प्रभु के चरणों को पहचान लिया उन्होंने इस पाप मलिन शरीर को पुष्पवान
बना दिया।

विशेष—दृष्टांत अलंकार।

हे कोई राम नाम बतावै, वस्तु अगावर मोहि सखावै ॥टेक॥

राम नाम सब कोई बलांनै, राम नाम भरम न जानै ॥

ऊपर की मोहि बात न भावै, देख गावै तो सुख पावै।

कहे कबीर बछू बहुत न आवै, परचै बिना भरम को पावै ॥२१८॥

ऐसा वीर इस ससार में है जो मुझे राम-नाम का मर्म समझाकर उस अगो-
चर वस्तु को प्राप्त करा दे। राम नाम का गुणगान तो सब कोई करता है किन्तु
उसके रहस्य से सब अनभिज्ञ हैं। कबीर कहते हैं कि मुझे बाह्याङ्गी, भक्ति के ढांग
से बहुत धृणा है, उस प्रभु के गुणगान और दर्शन में ही वास्तविक सुख प्राप्त होता
है। उसका रहस्य बिना साक्षात्कार के बताना असम्भव ही है।

गोप्यदे तूँ निरंजन तूँ निरंजन तूँ निरंजन राया।

तेरे रूप नाहीं रेख नाहीं मुद्रा नहीं मामा ॥टेक॥

समद नाहीं सिपर नाहीं, धरती नाहीं गगना ।
 रवि ससि दीउ एकै नाहीं, बहत नाहीं पवना ॥
 नाद नाहीं ब्यब नाहीं, काल नहीं काया ।
 जब तं जल ब्यब न होते, तब तूहीं राम राया ॥
 जप नाहीं तप नाहीं, जोग ध्यान नहीं पूजा ।
 सिव नाहीं सकती नाहीं, देव नहीं दूजा ॥
 रुग न जुग न स्याम अयरवन, वेद नहीं व्याकरना ।
 तेरी गति तूहीं जानै, कबीरा तो सरना ॥२१६॥

शब्दार्थ—समद=समुद्र । सिपर=शिखर, पर्वत । बहत=चलना । अयरवन=भयवंशवेद । रुग=ऋग्वेद । जुग=यजुर्वेद । स्याम=सामवेद ।

हे ईश्वर ! तू निरजन है, साधारण नेत्रों से न देखे जाने के कारण अलख निरञ्जन है । तेरा कोई रूप, आकार भुख, मुद्रा नहीं, माया का भी तुझ तक प्रसार नहीं । तू न तो समुद्र है, न पर्वतशिखर, न पृथ्वी एवं तू सूर्य-चन्द्र दोनों मे से एक भी नहीं है, न वायु ही तू है । न तू नाद है न मृत्यु और न शरीर । जब सृष्टि मे जल आदि की भी सत्ता नहीं थी, तब हे प्रभु ! आप ही का अस्तित्व था । न तू जप-जप, योग, ध्यान अथवा पूजा से प्राप्य है । तू न शिव है और न शक्ति—न इसके अतिरिक्त अन्य कोई देवता है । न तू ऋगू, यजु, भयवं और सामवेद और न व्याकरण मे से ही तू कोई है । हे प्रभु ! आपकी गति केवल आप ही जानते है, कबीर तो आप की शरण में पड़ा हुआ है ।

विशेष—ईश्वर के निरुण स्वरूप का वर्णन है ।

राम कै नाइ नीसान बागा, ताका मरम न जानै कोई ।
 भूख त्रिपा गुण बाकै नाहीं, घट घट अतरि सोई ॥टेका॥
 वेद बिबाजित भेद बिबाजित, बिबाजित पाप रु पुन्य ।
 ग्यान विबाजित ध्यान बिबाजित, बिबाजित अस्थूल सु न्य ॥
 भेष बिबाजित भोख बिबाजित, बिबाजित ड्यभक रुप ।
 कहे कबीर तितै लोक बिबाजित, ऐसा तत्त अनूप ॥२२०॥

शब्दार्थ—नीसान=चिह्न । मरम=रहस्य । बिबाजित=शून्य, रहित ।

यहाँ कबीर ईश्वर के अद्भुत स्वरूप का बयन करते हुए कहते हैं कि प्रभु राम का कोई चिह्न है ही नहीं उसका रहस्य कोई नहीं जानता । उसे न भूख-प्यास लगती है । वह तो प्रत्येक हृदय मे बसा हुआ है । वह वेद, भेद एवं पाप-पुण्य की परिभाषाओं से अलग है । ज्ञान, ध्यान, स्थूल एवं सूक्ष्म इन परिधि से भी वह दूर है । बाह्याङ्ग्य, मिथाटन, दम्भ आदि के स्वरूप से भी वह प्राप्त नहीं हो सकता । कबीर बहते हैं कि वह प्रह्ला तो ऐसा अनुपम, चित्र-विचित्र है कि वह तीनों लोकों से मनोसा है ।

राम राम राम रमि रहिए, सापित सेती भूलि न कहिये ॥टेक॥

का सुनहा कौं सुमृत सुनायें, का सापित पें हरि गुन गाये ।

का फऊवा कौं कपूर खचाय, बिसहर कौं दूध पिलाये ॥

सापित सुनहा दोऊ भाई, वो नोदे वो भोक्त जाई ।

अमृत ले ले नौब स्यचाई, कहै कबीर वाकी बानि न जाई ॥२२१॥

शब्दाय—सापित=शाक्त । सेती=शक्ति । सुनहा=श्वान । सुमृत=स्मृति । विपहर=विपहर ।

कबीर कहते हैं कि हे शाक्त ! तुम भूलकर भी शक्ति का जप मत करो, सदैव राम-नाम में अपनी वृत्ति रमाये रहो । जिस भाँति श्वान को स्मृति सुनाने का कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार शाक्त के सम्मुख प्रभु गुण गान का कोई महत्व या अर्थ नहीं । उसके सम्मुख यह ऐसे ही निरर्थक है जिस भाँति कोए को कपूर जैसी सुगन्धि वस्तु खिलाने से वह अपना दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ता तथा सर्प दूध पिलाने से दशन करना नहीं छोड़ता । शाक्त और श्वान दोनों एक जैसे ही हैं, शाक्त दूसरों की निन्दा में सर्वदा भोक्ता रहता है, कुत्ता भी भोक्ता है । चाहे उसे कितना ही प्रभु-भक्ति का अमृत दिया जाय, किन्तु उसकी आदत नहीं छूटती ।

विशेष—१ उदाहरण अलंकार ।

२ कबीर की तीव्र शाक्त विरोधी भावना यहाँ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है ।

अब न बसूँ इहि गाइ गुसाईं,

तेरे भेवगी खरे सपाने हो राम ॥टेक॥

नगर एक तहा जीव घरम हता, बसं जु पच किसाना ।

नैनू निकट थवन्नू रसन्नू, इदो कह्य न माने हो राम ॥

गाइ कु ठाकुर खेत कु नेपे, काइय खरच न पारं ।

जोरि जेवरो खेत पसारं, सब मिलि मोकों मारं हो राम ॥

छोटो पहतो बिकट बलाहो, सिर फसदम का पारं ।

थुरो दिवान दादि नहितागै, इक बाधे इक मारं हो राम ॥

घरमराइ जब लेला भाग्य, बायो निकतो भारो ।

पांच किसाना भाजि गये हैं, जीव घर बाध्यो पारो हो राम ॥

कहे कबीर सुनहु रे सातो, हरि भजि बाधो भेरा ।

अब की बेर बकसि बदे धौं, सब सत करो भवेरा ॥२२२॥

शब्दार्थ—गाइ=गाँव । हता=नष्ट हो गया । पच किसाना=पाँच किसान रूपी इन्द्रिय शर=शरीर का नष्ट होना । काइय=कायम । महो=मुकद्दम । दिवान=पुलिस का दीवान । घरमराइ=घरमराज । बकसि=क्षमा करना सत=पाप । नवेरा=हिंसाव चूकाना ।

हे प्रभु ! मैं आपके सम्मुख प्रार्थना करता हूँ कि इस ससार रूपी ग्राम में पुनः नहीं बसूँगा । यहाँ रहकर जीवात्मा का धर्म नष्ट हो गया है । उस नगर में पाँच विषयो के रूप में पंच कृपक वास करते हैं । इन्द्रियाँ मेरा कहना मानती ही नहीं, वे दौड़-दौड़ कर इन विषयो में लिप्त रहती हैं । गाँव का स्वामी काल इस शरीर रूपी क्षेत्र को नाप रहा है और कायस्थ पटवारी भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ता । जर्जर बन्धनो की रज्जु में ये मेरे अस्तित्व को बाँध रहे हैं । इस प्रकार हे राम ! ये सब मिलकर मुझे मार दे रहे हैं । इस गाँव का मुकद्दम और अन्य कर्मचारी भी दुर्जन हैं जो आसामी को मारकर ही छोड़ेंगे । पुलिस के जो दीवान हैं वे भी बुचरित्री हैं, जो इन आतताइयों से मुझे नहीं बचाते । रक्षक ही भक्षक है । मृत्यु होने पर जब घमंराज ने कर्मों का लेखा जोखा देखा तो मेरी ओर बहुत हिसाब निकला । इस स्थिति को देखकर पंच विषयो के कृपक भाग गये हैं ।

कबीर कहते हैं कि हे सज्जनो ! साधुओ ! प्रभु का स्मरण करते हुए इस जीवन-बेड़े को बाध लो । हे प्रभु ! अबकी बार मुझे क्षमा कर दो, दया-दान दे दो तो मैं पिछला समस्त हिसाब सत्कर्मों से चुकता कर दूँगा ।

विशेष—१ सागरूपक अलंकार ।

२. सूर से तुलना कीजिए—

“अबकी माधव माहि उधारो ।

मगन हौं भव-अवुनिधि में कृपासिंधु भुरारो ॥

नीर अति गम्भीर माया लोभ लहरि तरंग ।

लिए जात अगाध जल में गहे ग्राह अनग ॥

भीन इन्द्रिय अतिहि काटत मोट अघ सिर भार ।

पग न द्रत-तन घरन पावत उरभि मोह सेवार ॥

काम शोध समेत तृष्णा पवन अति भकभोर ।

नहि चितवन देत तिय सुत नाम नीवा ओर ॥

थक्या बीच बेहाल बिह्वल मुनहु बरुनामूल ।

स्याम भुज गहि बाढि डारहु ‘सूर’ ब्रज के कूल ॥”

इसी प्रकार अन्य भक्तों ने इस जन्म की दारुण व्यथा दिखाते हुए प्रभु से एव बार उद्धार कर देने की कल्पना की है ।

ता भ भं मन लागी राम तोही, करी कृपा जिनि बिसरी मोही ॥टेक॥

जननीं जठर सह्या दुख भारी, सौ सवैया नहीं गई हमारी ॥

दिन दिन तन छोई जरा जनायं, केस गहें काल चिरदग बजायं ।

कहे कबीर बरुनामय भागें, तुम्हारी श्रिया विना यहू विपति न भागें ॥२३२॥

शब्दार्थ—जठर=उदर । छोई = नष्ट हाता है । जरा = वृद्धावस्था ।

चिरदग=मृदग ।

हे प्रभु ! मैं इस ससार-त्ताप भय से आपका आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ । हे दयामय दया कीजिए । मातृ-उदर में बारम्बार ताप और दुःख सहता हूँ, किन्तु फिर भी यह ससार सशय नष्ट नहीं होता । प्रति दिन यह शरीर क्षीण होता हुआ वृद्धावस्था के आगमन की सूचना देता है और मृत्यु सर्वदा हम पर छापी हुई आनन्द मना रही है । कबीर दीनबन्धु प्रभु के सम्मुख यह प्रार्थना करता है कि आपकी अनुकम्पा बिना यह दाहण दुःख दूर नहीं होगा अतः कृपा करो ।

कब देखू मेरे राम सनेही, जा बिन दुख पावें मेरी देहीं ॥टेक॥

हूँ तेरा पय निहारूँ स्वामीं, कब र मिलहुगे अतरजामीं ।

जैसे जल बिन मीन तलपै, ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपै ॥

निस दिन हरि बिन नौद न आवै, दरस पिपासी रांम ब्यूँ सचुपावै ।

कहै कबीर अब बिलब न कीजै, अपनी जानि मोहि दरसन दीजै ॥२२४॥

शब्दार्थ—कलपै=व्यथित होता है । सचु=सुख ।

हे प्रभु ! मैं आपके दर्शन कब प्राप्त करूँगा, आपके अभाव में यह शरीर प्रतिपल वेदना का अनुभव कर रहा है । मैं आपका मार्ग तभी से जोह रहा हूँ, हे प्रभु आप कब दर्शन दोगे ? जिस भाँति जल के अभाव में मछली व्यथित होती है वही स्थिति मेरी आपके अभाव में है । मुझे अर्हतिश प्रभु दर्शन के बिना नौद नहीं आती है । भला जो स्वामी के दर्शन की भूखी है वह शान्ति लाभ कैसे करेगी ?

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप मुझे अपना ही जानकर अब दर्शन देने में देरी मत कीजिए ।

शब्दार्थ=उदाहरण अलंकार ।

सो मेरा राम कब धरि आवै, ता देखें मेरा जिय सुख पावै ॥टेक॥

बिरह अगिनि तन दिया जराई, बिन दरसन ब्यूँ होइ सराई ॥

निस बासुर मन रहै उदासा, जैसे चातिग नीर पिपासा ।

कहै कबीर- अति आतुरताई, हमको बेगि मिलौ रामराई ॥२२५॥

शब्दार्थ—सराई=शीतलता, सुग की प्राप्ति । निस बासुर=रात्रि दिन ।

कबीर अपनी आत्मा के माध्यम से कहते हैं कि मेरे स्वामी राम ! आप मुझे कब दर्शन दोगे जिससे मेरा मन आह्लादित हो जायेगा । यह शरीर विरहाग्नि से दग्ध हो रहा है, दर्शन के बिना यहाँ शीतलता, शान्ति, सम्भव नहीं । जिस प्रकार चातव स्वाति नक्षत्र के जल के लिए तृपित रहता है उसी भाँति मेरा मन प्रभु दर्शन के लिए घेचन रहता है । कबीर विरहातुर होकर मनुहार करते हैं । मुझे शीघ्र दर्शन दो ।

विशेष—उदाहरण अलंकार ।

मैं सासने पीय गौहनि आई ।

साई स गि साध नहीं पूगी, गयी जोदनसुपिना की नाई ॥टेक॥

पच जनां मिलि मडप छापी, तोनि जना मिलि लगन लिखाई ।
 सखी सहेली भगल गावैं, सुख दुख मायें हलद चढ़ाई ॥
 नाना रंगे भावरि फेरी, गाठि जोरि बावें पति ताई ।
 पूरि मुहाग भयो वित दूतह, चोक बं रगि धर्यो सगो भाई ॥
 अपने पुरिष मुख कबहूँ न देख्यो, सती होत समभी समभाई ।
 कहै कबीर हूँ सर रवि भरि हूँ, तिरौं कत ते तूर बजाई ॥२२६॥

शब्दार्थ—गौहनि=श्वसुर-गृह, समुराल । पूगी=पूरी हुई । तीनि=सत्य,
 रज और तमोगुण ।

कबीर आत्मा से कहलाते हैं कि मैं इस ससार रूपी श्वसुर गृह में नवपरिणीता
 वधू के रूप में आई थी वस्तु अभी भी मेरा अपने स्वामी (प्रभु) से साक्षात्कार
 नहीं हुआ । यह आयु (जीवन) यूँ ही बीत गई । यद्यपि मेरा सामाजिक रीति से विवाह
 हुआ था वस्तु साक्षात्कार आज तक नहीं हुआ । पाँचों इन्द्रियो ने मिलकर विवाह-
 मण्डप रचाया था और तीनों गुणों ने लगन लिखी थी । सासारिक साधियों ने मिलकर
 भगल गान इस विवाहोत्सव पर गाये थे और मेरे शरीर पर सुख दुख की हलद चढ़ा
 दी थी । अनेक रंगों की परिचमण कर गठ-ग्रन्थन आदि की समस्त क्रियाएँ सम्पूर्ण
 की । चोक के रंगों को सगे भाई ने रखा था । इस भाँति बिना पति के ही विवाह
 की समस्त क्रियाएँ सम्पन्न कर दी गईं । इस आत्मा ने अपने स्वामी का मुख देखने
 का सौभाग्य अभी भी प्राप्त नहीं किया है । कबीर कहते हैं कि हे आत्मा ! अब ऐसे
 सुकर्म कर कि भगल वाद्य बजाकर प्रियतम का स्वागत कर सके ।

विशेष—रूपक, उपमा, विभावना भलकार ।

धीरे धीरे खाइयो अनत न जाइबौ, राम राम राम रनि रहिबौ ॥२२७॥

पहलो खाई आई भाई, पीछे खँहूँ सगो जवाई ।

खाया देवर खावा जेठ, सब खाया सुसर का पेट ॥

खाया सब पटण का लोग, कहै कबीर तब पाया जोग ॥२२७॥

शब्दार्थ—अनत=अयत्न, दूसरी जगह । पटण=नगर ।

कबीर कहते हैं कि 'राम राम' जपने से ही जीव का नित्यार्ण होगा, इसलिए
 अपने सासारिक सम्बन्धों को तो धीरे धीरे समाप्त करना ही श्रेयस्कर है ।

पहले जीवात्मा ने माया (अपनी माँ, क्योंकि जीव माया सृष्टि है) को समाप्त
 किया तदनन्तर उससे उत्पन्न विषय-वासना के जितने भी आकर्षण थे सबको समाप्त
 कर दिया । देवर, जेठ, श्वसुर—जितना भी माया का परिवार था, सबको समाप्त
 कर ही भवतात्मा ने प्रभु भक्ति योग को प्राप्त किया है ।

विशेष—वीप्सा भलकार ।

मन मेरो रहटा रसना पुरइया,

हरि को नाउ लें लें काति बहुरिया ॥२२८॥

चार खूटी दोइ चमरख लाई, सहजि रहटवा दिषी चलाई ॥
 सासु कहै काति बहू ऐसे, बिन बात निसतरिबो कंसं ।
 कहै कबीर सूत भल काता, रहटां नहीं परम पद दाता ॥२२८॥
 शब्दार्थ—रहटा=चर्खा । पुरइया=माल । निसतरिबो=उठार ।

कबीर अपनी आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे बहू । तू प्रभु का नाम ले-ले कर भक्ति का सूत कात । मेरा मन ही चरखे का घेरा है जिस पर जिह्वा की माल चढ़ी हुई है । चारों पदार्थों को खूटो के रूप में स्थापित कर दोनों सोको की चमरख लगायी है और सहजसमधि' की घेरी को चला दिया है । गुरु शिष्य आत्मा को कहते हैं कि तू इस भक्ति भक्ति का सूत कात बिना इसे काते तेरा उठार सम्भव नहीं । कबीर कहते हैं कि हे आत्मा । तू इस सूत को कात ले, मन के बश में मत पड़ मन रूपी रहट (घेरा) परमपद का दाता नहीं उसकी प्राप्ति तो भक्ति से होती है ।

विशेष—सागरूपक रूपकातिशयोक्ति अलंकार ।

अब की धरी मेरो घर करसा, साध सगति ले मोकों तिरसी ॥टेक॥

पहलो को घाल्यो भरभत डोल्यो, सच कबहूँ नहीं पायौ ।

अब की धरनि धरी जा दित ये सगली भरम गमायौ ॥

पहलो नारि सदा कुलवती, सासू सुसरा मानै ।

देवर जेठ सबनि की प्यारी, पिय को भरम न जानै ॥

अबकी धरनि धरी जा दिन ये, पीय सु बान बयू रे ।

कहै कबीर भाग बपुरी कौ, आइ हू राम सुघु रे ॥२२९॥

शब्दार्थ—भरमत=भ्रम में पड़ा हुआ । सगली=सारा । बपुरी=बेचारी ।

कबीर कहते हैं कि अब मैं साधु-सगति से इस भवसागर से तर जाऊँगा और अपने वास्तविक घर पहुँच जाऊँगा । मैं अपने पहुँचे विय हुए कुकर्मों के बल पर ही इस ससार में अहित हो रहा हूँ और सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूँ किंतु अब जिस समय मैंने प्रभु भक्ति का सकल्प किया है मेरा समस्त भ्रम विदूरित हो गया है । साधक आत्मा बड़ी सती होती है जो प्रिय का ही ध्यान करती हुई गुरुजनो का भी सम्मान करती है किन्तु यह सासारिक आत्मा प्रियतम (प्रभु) की चिन्ता न करती हुई घासना में लिप्त रहती है । यह पहली साधक आत्मा का ही भाग्य होता है कि प्रभु उससे भिन्न हैं ।

मेरी भक्ति खोरी राम बिसारयो, कहि विधि रहनि रहै हो दयाला ।

सज रहै नन नहीं देलौ, यह दुस कासो बहै हो दयाल ॥टेक॥

सासु की दुखी समुद की प्यारी, जेठ कं तरसि डरौ रे ।

नणद सहेली गरब गहेली, देवर कं बिरह जरौ हो दयाल ॥

बाप सावरी करं सराई, मया सद मतिवालो ।

सगो भईया लं सलि चढ़िहै, तव ह्वं ह्वं पीयहि पियारी ॥

सोचि विचारि देखौ मन माहीं, ओसर झाड़ बन्धूँ रे ।

यहै कबीर सुनहुँ मति सुदरि, राजा राम रसूँ रे ॥२३०॥

शब्दार्थ—वौरी=पागल । गरब=गर्व, गमड । ओसर=अवसर ।

कबीर कहते हैं कि हे दीनबन्धु ! मैं किस भाँति जीवन धारण करूँ । यह कैसी विडबना है कि आप सदैव समीप रहते हो विन्तु आपका दर्शन नहीं होता, इस व्यथा-कथा को किससे कहा जाय । यह आत्मारूपी दुलहन मायारूपी सास से तो दुखी है किन्तु प्रभु रूप श्वसुर की प्यारी है एवं बाल के कारण तो यह धर-धर बाँपती है । सखियाँ इसे वासना पथ पर चलने को प्रेरित करती हैं विन्तु यह किसी ओर के ही प्रेम में घुली जा रही है । यह माया अपने जन्म देने वाले पिता—प्रभु से ही विरोध ठान रही है । यह आत्मा मायाजन्य आकर्षणों को चाहे वे भाई तुल्य हों प्रिय क्यों न हो जब तक मार नहीं देती तब तक प्रियतम को प्रिय नहीं हो सकती । कबीर कहते हैं कि मन में भली भाँति सोच समझ कर देख लो यह इस जन्म के रूप में, प्रभु-भक्ति का अवसर आ गया है । इसलिए प्रभु का भजन करो ।

विशेष—१ रूपक, अन्योक्ति, विरोधाभास ।

२ टेक की तीसरी पंक्ति से विद्यापति के भाव की तुलना बीजिए—

“एकहि पलग पर कान्हू रे, मोर लख दूर देस मान रे ।”

अवधू ऐसा ग्यान विचारो, तायें भई पुरिय थें नारी ॥टेक॥

ना हूँ परनों ना हूँ क्वारी, पूत जन्मू छौ हारी ।

काली मूड को एक न छोड़्यो, अजहूँ अकन कुवारी ॥

बाम्हन के बम्हनेटी कहिप्यो, जोगी बं घरि चेली ।

कलमा पढि पढि भई तुरकनों, अजहूँ किरों अकेली ॥

पीहरि जाऊ न रहूँ सामुर्छे, पुरपहि अगि न ताऊ ।

कहै कबीर सुनहु रे सतौ, अगहि अग न छुवाऊ ॥२३१॥

शब्दार्थ—परनी=परिणीता । क्वारी=कन्या ।

हे अवधूत ! तू इस रहस्य को समझने की चेष्टा कर, जिससे 'ब्रह्म' परम पुरुष होते हुए भी माया रूप में क्यों शृष्टि करता है ? यह वैसा ही है जैसे कि स्त्री न तो परिणीता है और न क्वारी, किन्तु फिर भी पुत्र को जन्म देती है । इस माया ने किसी भी मनुष्य को धर्मनिष्ठ नहीं रहने दिया, विन्तु फिर भी यह आज भी क्वारी ही है । यह ढोंगी पंडितों के घर तो अपना पूर्ण प्रभुत्व जमा लेती है, किन्तु ज्योतिस्वरूप परमात्मा की साधना में लगे हुए साधक की यह चेरी मात्र है । यह शास्त्र ग्रंथों को भी पढ़कर व्यभिचार नहीं छोड़ती । आत्मा कहती है कि अब मैं इस ससार रूपी श्वसुर गृह में नहीं रहना चाहती, अपने प्रभु के लोक—पीहर—को जाना चाहती हूँ । इसलिए मैं अब तनिक भी विषय-वासना में नहीं पड़ूँगी । कबीर कहते हैं कि हे सतों अब मेरी आत्मा पूर्ण निर्मल रहेगी जिससे प्रभु से मिलन हो सके ।

विशेष—उदाहरण अलंकार ।

मीठी मीठी माया तजी न जाई, अग्यानों पुरिष कों भोलि भोलि खाई ॥टेक॥

निरगुण सगुण नारी, ससारि पिपारी, लषमणि त्यागी गोरवि निवारी ।

कीडी कुंजर में रही समाई, तीनि लोक जीत्या माया किनहूँ न खाई ॥

कहै कबीर पद लेहु बिचारी, ससारि आइ माया किनहूँ एव कहौं पारी ॥२३२॥

शब्दार्थ—भोलि-भोलि=भोला समझ कर गोरवि—गोरखनाथ । कुजर=

हाथी ।

कबीर कहते हैं कि ऊपर से मीठी मीठी इस माया का परित्याग करते नहीं बनता । अज्ञानी मनुष्य को तो यह भोला समझ कर खूब नष्ट करती है । यह निगुण और सगुण रूप माया बड़ी भयानक है । लक्ष्मण और गोरखनाथ जी जैसे इसको त्याग चुके हैं । इसने तीनों लोकों को विजित कर चिड़टी से हाथी जैसे बड़े पदार्थ तक में अपना अस्तित्व बना रखा है किन्तु इसे कोई समाप्त नहीं कर सका । कबीर कहते हैं कि यह तुम भली भाँति समझ लो कि ससार में आकर माया से विरले ही बचते हैं ।

मन फँ मँतो बाहरि ऊजसी किसी रे,

खाडे की धार जन की घरम इसी रे ॥टेक॥

हिरदा को बिलाव नैन बग ध्यानों ।

ऐसी भगात न होइ रे प्राणों ॥

कपट की भगति करं जिन फोई ।

अत की बेर बहुत दुख होई ॥

छाडि कपट भजौ राम राई ।

कहै कबीर तिहूँ लोक बडाई ॥२३३॥

शब्दार्थ—खाडे की धार=तलवार की धारा । बेर=समय ।

यदि मन विषय वासना विकारों से दूषित है तो शरीर को उज्ज्वल रखने से क्या लाभ ? अन्तर और बाह्य—दोनों की ही शुद्धता चाहनीय है । भक्त का कर्त्तव्य 'तलवार की धार पे धावनो' है ।

हृदय में कपट रखते हुए बगला भक्त के समान नेत्रमूँदे से भक्ति-साधना नहीं होती । जो भक्ति में कपटपूर्ण व्यवहार करता है अन्ततः उसे दारुण दुःख उठाने पड़ते हैं । यदि कपट छोड़कर प्रभु राम का भजन किया जाय तो भक्त का यश तीनों लोकों में फैल जाता है ।

चोखी बनज ध्योपार करीज,

आइने दितावरि रे राम जपि साहो लीज ॥टेक॥

जब लग देखौ हाट पतारा, उठि मन बणिमों रे, करि ले बनज सवारा ।

बेगे हो तुम्ह लाद लदाना, ओघट घाटा रे चतना दूरि पयाना ॥

सरा न खोटा ना परखाना, साहे कारनि रे सब मूल हिराना ।
 सकल दुनीं में लोभ पिपारा, मूल ज राखें रे सोईं वनिजारा ॥
 देस भला परिलोक बिराना, जन दोइ चारि नरे पूछो साध सयाना ।
 सायर तीर न बार न पारा, कहि समझावें रे कबीर वणिजारा ॥२३४॥

शब्दार्थ—चोखी=अच्छा । बनज=व्यापार । सवारा=सभालकर, कुशलता से । साहे कारनि=लोभ के लिए । सामर=सायर, कवि ।

कबीर जीवात्मा की तुलना वणिक् स करते हुए कहते हैं कि इस विदेश (ससार) में आकर भले कर्मों का व्यापार करना ही श्रेयस्करो है अतः हे वणिक् (जीव) तुम राम नाम जपो । शीघ्रता पूर्वक तुम अपना सामान बाँध लो, भक्ति कर्म कर लो क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य दूर और साधना की विकट पगडंडी के द्वारा तुम्हें वहाँ जाना होगा । इस ससार में तुमने लाभ के लोभ में खरे छोटे कर्मों की कुछ भी पहचान नहीं की, जिस से लाभ के त्याग पर पूर्वसंचित सत्कर्मों का मूलधन भी गवा बैठे । समस्त ससार लोभ के वशीभूत है, जो कोई प्रभु भक्ति के मूलधन की रक्षा करता है वही वास्तविक भक्त है । जिन दो चार सज्जनों से परामर्श किया उन्होंने यही सद्बिचार बताया कि अपना देश ही अच्छा है । यह विदेश तो बाधाओं एवं व्यथाओं से परिपूर्ण है । भक्त कबीर समझाते हुए कहते हैं कि धूरवीर का तीर या तो पार ही कर देता है अन्यथा भक्त वे तीर ही नहीं छोड़ते ।

भाव यह है कि ऐसी भक्ति करो जो इस ससार सागर से पार हो अपने देश—प्रभु लोक—में पहुँच जाओ ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

जो मैं ग्यान विचार न पाया,

तो मैं योंहीं जन्म गवाया ॥२३५॥

यह ससार हाट करि जान, सबको वणिजण आया ।

चेति सर्फ सो चेतो रे भाई, मूरखि मूल गवाया ॥

थावे नैन बँन भो थाके, थाकी सुदर वाया ।

जामण मरण ए हँ थाके, एक न थाबी माया ॥

चेति चेति मेरे मन चचल, जब लग घट में सासा ।

भगति जाव पर भाव न जइयो, हरि के चरन निवासा ॥

जे जनि जानि जपे जग जीवन, तिनका ग्यान न नासा ।

कहै कबीर वं कबहूँ न हारें, जानि न ढारें पासा ॥२३५॥

शब्दार्थ—मूल=मूलधन । जामण=जम । सासा=साँस । जाव=जाना ।

यदि मैंने ज्ञान एवं मनन चिन्तनपूर्ण विचार को प्राप्त नहीं किया तो मेरा यह जन्म व्यर्थ ही चला जयगा । यह ससार तो एक बाजार—पैठ है । वहाँ सब कर्म व्यापार करने आये हैं । हे जीव ! यदि तू इस विषय वासना पूर्ण ससार में सदाबान हो प्रभु का भजन कर सके तो ठीक है, अन्यथा अज्ञानियों ने अपने पूर्व संचित सत्कर्मों

के भूलघन को भी गवा दिया है । यह सुन्दर शरीर, नयन तथा वाणी सभी कुछ परि-
श्रान्त और कलान्त हो चुकी है, जन्म मरण के चक्र में पड़ जीव ऊब गया है किन्तु
माया भिर भी पराजित नहीं हुई । हे मेरे चंचल मन ! तू प्राणों के रहते सावधान
हो जा । हरि-चरणों की शरण और भक्ति भाव के बिना माया प्रभाव दूर नहीं हो
सकता । जो भक्त-जन ससार की स्थिति को जानते हुए करुणामय का भजन करते
हैं उनका ज्ञान नष्ट नहीं होता । वे कभी भी इस माया से पराजित नहीं होते और
पुनः इस भव बन्धन में नहीं पड़ते ।

लायो बाबा आगि जलावो घरा रे,

ता कारनि मन घबं परा रे ॥टेक॥

इक डाइनि मेरे मन में बस रे, नित उठि मेरे जोय को डस रे ।

या डाइग्य के लरिका पाच रे, निस दिन मोहि नचाव नाच रे ॥

कहे कबीर हूँ ताको दास, डाइनि कं सगि रहै उदास ॥२३६॥

शब्दार्थ—घरा=घर, गृह । लरिका=लड़के, विषय-विकार । उदास=

उदासीन ।

कबीर कहते हैं कि भाइयो ! मुझे अग्नि ला दो, आज मैं इस गृह को भस्म-
सात् कर दू जिसके कारण मन सर्वदा बन्धन में पड़ा रहा है ।

मेरे मन में एक माया रूपी डकिनी का वास है जो नित्य उठ कर मन को
सालती है । इस माया-डकिनी के पाँच पुत्र—पाँच विषय अथवा पाँच विकार—
(काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह) हैं जो अर्हानिश मुझे अपने जाल में फासे रहते हैं ।
कबीर कहते हैं कि उस भक्त का दास हूँ जो इस माया डायन से उदासीन रहता है,
इसके प्रभाव में नहीं आता ।

बदे तोहि बदिगी सौं काम, हरि बिन जानि और हराम ।

दूरि चलणा कूच बेगा, इहा नहीं मुकाम ॥टेक॥

इहा नहीं कोई पार दोस्त, गांठि गरय न दाम ।

एक एकं सगि चलणा, बीचि नहीं बिधाम ॥

ससार सागर विषम तिरणा, सुमरि लै हरि नाम ।

कहे कबीर तहा जाइ रहणा, नगर बसत निधान ॥२३७॥

शब्दार्थ—कूच=अस्थान करना । मुकाम=ठहरना । दाम=सम्पत्ति । निधान=
कृपा निधान ब्रह्म ।

हे जीवात्मा ! तुझे तो प्रभु-भक्ति से ही प्रयोजन है । ईश्वर के प्रतिरिक्त
और सबको तो तू वृथा-ज्जाल जान । तुझे अभी दूर जाना है, ससार तीर्थ में ही
नहीं खं जाना है क्योंकि तेरी मजिल यहा नहीं है । इस ससार में तेरा कोई मित्र—
हितैषी नहीं है, सब स्वार्थ के सम्बन्धी हैं तथा तेरे पास कुछ भी सम्पत्ति नहीं है जिससे
'आधार पर तू अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके । उस अपनी मजिल की डगर पर तुझे

अनवरत चलना होगा, तनिक भी विश्राम का अवसर नहीं है। इस भव सागर को पार करना बड़ा कठिन है, इसलिए ईश्वर नाम का गुणगान कर ले। कबीर कहते हैं कि तुम्हें अपने उसी देश में जाकर रहना चाहिए जहाँ कृपानिधान ब्रह्म का वास है।

भूठा लोग कहै घर मेरा ।

जा घर माहँ बोलै डोलै, सोई नहीं तन तेरा ॥टेका॥

बहुत बध्मा परिवार फुटव मैं, थोई नहीं किस केरा ।

जीयत आपि मूदि किन देखौ, ससार अघ अंधेरा ॥

बस्ती मैं थैं मारि चलाया, जगति किया बसेरा ।

घर कौ खरच खबरि नहीं भेजौ, आप न बोपा फेरा ॥

यस्ती घोडा बेल बाहणों, सग्रह किया घणेर।

भीतरि घोषी हरम महल मैं, साल मिया का डेरा ॥

बाजी की बाजीगर जानै, कैं बाजीगर का चेरा ।

चेरा बचहूँ उभकि न देखैं, चेरा अधिक चितेरा ॥

नौ मन सूत उरनि नहीं सुरभैं, जनमि जनमि उरभेरा ।

कहै कबीर एक राम भजहु रे, बहुरि न ह्वैगा केरा ॥२३८॥

शब्दार्थ—बध्मा=बँधना । मस्ती=हस्ती, हाथी । फेरा=जन्म ।

इस ससार में आवर लोग व्यर्थ ही यह उद्धोषण करते हैं कि यह घर मेरा है। अरे मूर्ख ! घर में तेरा यह सुन्दर तारीर बोलता है और संचरण करता है वह शरीर भी तेरा नहीं है।

हे जीव ! तू इस ससार के परिवार आदि बध्मन में बहुत बध चुका है किन्तु वास्तव में कोई भी तरा नहीं है। तुम जीवन्मुक्त स्थिति प्राप्त कर इस ससार को देखेगा तो यह अव्यक्त रूप ही ज्ञात होगा अथवा यदि भूठे ही मर कर देख लो तो थोड़े समय के पदचात् तुम्हें कोई स्मरण नहीं करेगा। कुछ लोग ससार त्याग विरक्त हो वन में आ जाते हैं। गृह की वे खबर तब नहीं लेते और फिर स्वयं उधर जाते भी नहीं किन्तु इस अवस्था में भी वे बन्धन मुक्त नहीं रहते।

सासारिक व्यक्ति हाथी, घोडा, बेल आदि ऐश्वर्य और सम्पत्ति का संचय करता है। साथ ही अपने अन्त पुर में विषय-वासना की पूर्ति के लिए सुन्दरी भी रखता है। किन्तु भक्त द्यर घास उठाकर भी नहीं देखता क्योंकि इस माया-मोह से सावधान रहता है। भक्ति साधना को या तो गुरु ही जानते हैं अथवा उनका निष्पत्ति ही उससे परिचित होता है। पच विषय, तीन गुण एव एव मन का जो जजाल है वही व्यक्ति को जन्म-जन्म में, आवागमन के चक्र में पासता है। कबीर कहते हैं एव प्रभु नाम के जपने से आवागमन के चक्र में नहीं पड़ेगा।

विशेष—१. रूपक, अनुप्रास, रूपवातिशयोक्ति ।

२. 'नौ मन सूत'—पाँच विषय—शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, तीन गुण

—सत, रज, तम, एव मन से ही समस्त कुकर्मों का जजास खडा होता है, यदि इन्हे अपने वश में कर ले तो फिर वह मुक्त हो जाय ।

हाथड़ि धायड़ि जनम गदावै,

कबहूँ न राम चरन चित लावै ॥टेक॥

जहां जहां वांम तहां मन धावै, अंगुरी गिततां रैन बिहावै ।

तृया का बदन देखि मुख पावै, साथ की संगति कबहूँ न आवै ॥

सरग के पंथि जात सब लोई, तिर धरि पोट न पहुँच्या कोई ।

कहै कबीर हरि कहा उदारे, अपणै पाव आप जो भारे ॥२३६॥

शब्दार्थ—हाथड़ि धायड़ि=अपाधापी । रैन=रात । तृया=स्त्री । बदन=मुख । सरग=स्वर्ग । पंथि=मार्ग ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! इस अपाधापी में वासना कर्मों के प्रति जब देखो तब अनुरक्त रहने में ही तूने अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर दिया है । जहा-जहा धन प्राप्ति की आशा रहती मन वही भटकता रहता है और हिसाब लगाते-लगाते ही तेरी राति कटती है । सुन्दरी को देखने को प्रति समय लालायित रहता है किन्तु साधुओं की संगति में तेरी वृत्ति नहीं रमती । शीश पर पाप-कर्मों का भार रख सब स्वर्ग लोक जाने का उपक्रम करते हैं, किन्तु वहाँ तक पहुँच कोई नहीं पाता है । कबीर कहते हैं कि प्रभु भी उसका उद्धार क्या करें जो स्वयं विषय-वासनाओं को घातक जानते हुए भी उनमें सलिप्त रहता है ।

प्राणीं कहे कं लोभ लगि, रतन जनम खोयो ।

बहुरि हीरा हाय न आवै, राम बिना रोयो ॥टेक॥

जल बूँद थें ज्यति प्यंड बांध्या, अगनि कुंड रहाया ।

दस मास माता उदरि राख्या, बहुरि लागी माया ॥

एक पल जीवन की आस नाहीं, जम निहार सासा ।

बाजीगर संसार कबोरा, जानि डारो पासा ॥२४०॥

शब्दार्थ—बहुरि=फिर, पुनः । प्यंड=शरीर । जम=जमराज, मृत्यु ।

हे मनुष्य तूने किस लोभ में पड़ अमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दिया है । यह मणितुल्य मानव जीवन पुनः प्राप्त नहीं होगा, अब तू राम-भक्ति बिना व्यथा-पीडित होता रह । उस प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है जिसने धीरे की एक बूँद से इस शरीर का निर्माण कर दस मास तक मातृ-उदर की जठराग्नि के अग्निकुण्ड में इसे सुरक्षित रखा किन्तु फिर भी तू उसे विस्मृत कर माया में पड़ा रहता है । यह स्थिति तो तब है जब एक क्षण के लिये भी जीवन अस्तित्व की आशा नहीं क्योंकि प्रति श्वास पर यम का पहरा है—फिर भी तू सावधान हो प्रभु-भक्ति नहीं करता ? कबीर कहते हैं कि यह संसार तो बाजीगर के समान है जो इसमें ज्ञान रखता है वही इसके पाशों से विमुक्त हो सकता है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

फिरत कत फूल्यौ फूल्यौ

जब दस मास उरध मुखि होते, सो दिन काहे भूल्यौ ॥टेक॥

जौ जारं तौ होइ भसम तन, रहत कृम ह्वै जाई ।

काचं कु भ उद्यक भरि राएयौ, तिनकी कौन बडाई ॥

ज्यू मायी मधु सचि करि, जोरि धन कीनो ।

मूयें पोछें लेहु लेहु करि, प्रेत रहन ब्यू दीनो ॥

ज्यू घर नारी सग देखि करि, तब लग सग मुहेलौ ।

मरघट घाट खैचि करि राखे, वह देखहु हंस अकेलौ ॥

राम न रमहु मदन कहा भूले, परत अघेरें, कूवा ।

कहै कबीर सोई आप बघायौ, ज्यू नलनों का सूवा ॥२४१॥

शब्दाथ—उरध=ऊध्व ऊपर । कृम=कीड़ा । उसक=उदक पानी । मायी=मक्खी ।

हे मनुष्य । तू फना-फूला आह्लादित क्यों घूम रहा है जब दस मास तक मातृ-उदर में व्याधा भोगी थी उसे क्यों विस्मृत कर बैठा ? यदि वह तब इस शरीर को भस्म करना चाहता तो आज कहो कीड़े के रूप में तुम्हारा अस्तित्व होता । वह ईश्वर तो इतना महान् है कि यदि चाहे तो बरफ के कच्चे घड़े में ही जल भर कर रख सकता है उसकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाय ? जिस भाति मधु मक्खी थोड़ा थोड़ा करके बहुत सा मधु एकत्रित कर लेती है उसी भाति तुम प्रभु भक्ति को नित्य नाम-जप करके संचित कर लो । मृत्यु के पश्चात् इस शरीर का कोई लाभ नहीं ? बुरे कर्मों को कर प्रेत योनि में पड़ना अच्छा नहीं । जो नारी प्रियतम का अमित प्रेम करती थी और साथ साथ लगी फिरती थी वही श्मशान में इस शरीर को निकाल कर चिता पर रख देती है और आत्मा अकेली ही इस ससार से महाप्रयाण करती है कोई सगा सम्बन्धी उसके साथ नहीं जाता । जो व्यक्ति प्रभु भजन न करता हुआ, विषय वासना में सलिप्त रहता है, वह अज्ञान-कूप में पड़कर आप ही बन्धन में उसी प्रकार पड़ जाता है जिस भाति 'नलिनी का तोता स्वयं ही अम रत रहता है ।

विशेष—उपमा रूपक, दृष्टांत अलंकार ।

जाइ रे दिन हौं दिन देहा, करि लं बीरी राम सनेहा ॥टेक॥

आत्मापन गयो जोवन जासी, जुरा मरण भो सकट आसी ।

पलटे केस नैन जल छाया, मूरिख चैति बुढ़ापा आया ॥

राम कहत लज्या ब्यू कीजं, पल पल आउ घटै तन छोर्जं ।

लज्या कहै हैं जमकी दासी, एकं हाथि मुदिगर दू ज हाथि पासो ॥

कहै कबीर तिनहैं सब हार्या, राम नाम जिनि मनहु विसार्या ॥२४२॥

शब्दार्थ—बीरी=पागल । पलटे=परिवर्तित हो गये । लज्या=लज्जा । आउ=आयु । मुदिगर=भुगदड, व्यायाम के लिये प्रयुक्त होता है ।

कबीर कहते हैं कि हे पागल अज्ञानी मूर्ख मनुष्य ! दिन व्यतीत हुए जाते हैं, अतः प्रभु से प्रेम कर ले । शैशव यौवन व्यतीत हो गये, वृद्धावस्था भी बीतने वाली है और मृत्यु ऊपर खड़ी है । केश श्वेतता में परिवर्तित हो गये और नेत्रों की दृष्टि मंद हो इनमें पानी ढलने लगा । हे अज्ञानी ! अब तो इहे वृद्धावस्था के चिन्ह जान सावधान होजा । तुम्हारी अग्र्यु प्रति पल घटती जा रही है, राम-नाम के उच्चारण में लज्जा क्यों आती है ? लज्जा तो तब आयेगी जब यम-दासी मृत्यु के एक हाथ में इस जीवन को समाप्त करने के लिये मुगदड़ और दूसरे हाथ में पुनः आवगमन चक्र में फासने के लिये बधन होगा । कबीर कहते हैं कि जिनके मन में राम-नाम बस जाता है, उनसे समस्त माया-आकर्षण परास्त हो जाते हैं ।

मेरी मेरी करता जनम गयो,

जनम गयो परि हरि न कह्यो ॥टेक॥

बारह बरस बालापन खोयी, तीस बरस कष्ट तप न कीयो ।

तीस बरस कै राम न सुमिर्यो, फिर पछितानों बिरघ भयो ॥

सूकें सरवर पालि बघावै, लुणें खेत हठि बाडि करै ।

आपो चोर तुरण मुसि ले गयो, भोरी राखत मुगध फिरै ॥

सीस चरन कर फन लागे, नैन नीर अस राल बहै ।

जिभ्या वचन सूध नहीं निकसै, तब सुकरित की बात कहै ॥

कहै कबीर सुनहु रे सतौ, धन सच्यो कष्टु सगि न गयो ।

आई तलब गोपाल राइ की, मैडो मंदिर छाडि चलयो ॥२४३॥

शब्दार्थ—विरघ=वृद्ध । पाति=सीमा । लुणें=नष्ट हुए । मुसि ले गयो=चुराकर ले गया । मुगध=मुग्ध पागल । सुकरित=सुकृत, सुगम । तलब=भक्ति से सात्पर्य है ।

हे मानव ! ग्रह के अग्रया अपने पराये के फेर में पड़े तेरी समस्त आयु व्यतीत हो गई किंतु फिर भी तूने प्रभु का नाम नहीं लिया । आयु के बारह वर्ष तो शैशव में व्यय हो दिये, २० वर्ष तक यौवन के मद में मस्त रहा और प्रभु के लिये तप नहीं किया । तीस वर्ष तक मसार की उधेड़-बुन में लगा रहा और फिर पश्चात्ताप करने से क्या, वृद्धावस्था आ पहुँची । मसार के कर्मों में लगे रहना ऐसे ही है जैसे सूखे सरोवर को पाल बाँधने और कटे हुए खेत की सुरक्षा के लिये बाड़ लगाने का उपक्रम मृत्यु रूपी चोर तुरन्त आकर समस्त बर्मायी हुई सम्पत्ति को ले गया और सम्पत्ति के रक्षक का अस्तित्व तक नहीं रहा । अब वृद्धावस्था आने पर शीश, हाथ, पैर कापने लगे और नेत्रों से जल तथा मुख से राल वृद्धावस्था के चिन्हस्वरूप गिरने लगी एवं जब बाण्णी जरा के कारण अभिव्यक्ति में अक्षम हो गयी तब तुम्हें भक्ति की सूझी है । कबीर कहते हैं कि सन्तो ! जीवन भर एकप्रति किया धन साथ नहीं जाता । अतः जब प्रभु भक्ति का मन होता है तो यह गृह द्वार त्याग देना चाहिए ।

माहि जाती नांव न सीया, फिरि पछितावंगो रे जीया ॥टेक॥
 बधा करत चरन कर घाटे, आउ घटी तन खीना ।
 बिर्य बिकार बहुत रचि मानों, माया मोह चित दीन्हें ॥
 मागि जागि नर काहे सोवें, सोइ सोइ कब जागंगा ।
 जब घर भीतरि चोर पड़ेगे, तब अचलि किस कैं लागंगा ॥
 कहै कबीर सुनहु रे सतौ, करि ल्यो जे कुछ करणों ।
 लख चौरासी जोनि फिरौगे, बिना राम की सरनां ॥२४४॥

शब्दार्थ—नाव=नाम । आउ=आयु । खीना=क्षीण । अचलि=आश्रम ।

कबीर कहते हैं कि यदि आयु रहते प्रभु का नाम नहीं लिया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा । सांसारिक कर्म करते करते पग भी थक गये और आयु व्यतीत हो चली, शरीर क्षीण हो गया । विषय वासना में जीव ने बहुत अनुरवित दिखायी और माया मोह में उलझा रहा । हे मनुष्य ! तू जाग, कब तक पडा सोता रहेगा । जब इस शरीर रूपी गृह में मृत्यु का चोर आ धमकेगा तो किसका आश्रय ग्रहण करोगे ? कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! जो कुछ सत्कर्म करना है, वह करलो अन्यथा बिना प्रभु-कृपा के तो चौरासी लाख योनियों में पड भावागमन के चक्र में भटकना पड़ेगा ।

माया मोहि मोहि हित कीन्हें,

तार्य मेरो ग्यान ध्यान हरि लीन्हें ॥टेक॥

ससार ऐसा सुपिन जैसा, जीव न सुपिन समान ।
 सांच करि नरि गांठ बाध्यो, छाँडि परम निधान ॥
 नैन नेह पतग हुलसैं, पसू न पेखैं आगि ।
 काल पासि जु भुगय बाध्या, कलक, कामिनीं लागि ॥
 करि बिचार बिकार परहरि, तिरण तारण सोइ ।
 कहै कबीर रघुनाथ भजि नर, दूजा नाहीं कोइ ॥२४५॥

शब्दार्थ—परम निधान=ब्रह्म । पहिरि=छोडना ।

माया ने मोह कर प्रेम का ऐसा बन्धन डाला कि मेरा (जीव का) समस्त ज्ञान और विचार हरण कर लिया । ससार स्वप्नवत् मिथ्या है किन्तु इसमें व्यक्ति की सत्ता स्वप्न तुल्य भी नहीं है । हे जीवात्मा ! तू सत्य तत्व को गाँठ बाँध ले और सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड दे । जिस प्रकार शलभ पशु बुद्धि के कारण प्रेम में अग्नि को नहीं देखता उसी भाँति कलकस्वरूप सुदरी पर मनुष्य दीवाना बना रहता है, यह नहीं देखता कि काल-बन्धन में बधा हुआ है । इसलिए विचार कर विषय विचारों को त्याग उसी तरण-तारण प्रभु का स्मरण कर क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो तेरे बेड़े को पार लगा दे ।

विशेष—उदाहरण भलकार ।

ऐसा तेरा झूठा मीठा लाग़ा, ताथे साचे सूँ मन भागा ॥टेक॥

झूठ के घर झूठा आया, झूठा खान पकाया ।

झूठी सहन क झूठा बाह्या, झूठे झूठा खाया ॥

झूठा ऊठण झूठा बैठण, झूठी सबें सगाई ।

झूठे के घरि झूठा राता, साचे को न पत्याई ॥

कहै कबीर अलह का पंगुरा, साचे सूँ मन लावौ ।

झूठे केरी संगति त्यागौ, मन बाँछित फल पावौ ॥२४६॥

शब्दार्थ—पत्याई=विश्वास करना । अलह=ब्रह्म । पंगुरा=ग्रस ।

हे मनुष्य तेरी वृत्ति मिथ्या आनन्दो मे—विषयानन्दो मे, इसनी रमती है कि तुझे वास्तविक, सत्यानन्द मिथ्या लगने लगा । इसीलिये तू प्रभु-भक्ति नहीं करता । तेरा समस्त अन्तर-बाह्य और वातावरण झूठ—विषय-वासना—से प्रेरित होकर रहता है । उठना, बैठना और स्नेहपूर्ण सम्बन्ध सब मिथ्या हैं । ठीक भी है जो विषय वासना-सलिप्त हैं वे झूठ मे ही अनुरक्त रहेगे, सत्य ब्रह्म का वे विश्वास तक नहीं करते कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू ईश्वरांश है अतः उसी सत्य स्वरूप परमात्मा मे अपना मन लगा । यदि तुम दुर्जनो की संगति का परित्याग कर दो तो मन-बाँछित फल प्राप्त करोगे ।

कौण कौण गया रांम कौण कौणन जासी,

पड़सी काया गढ़ माटी थासी ॥टेक॥

इंद्र सरीखे गये नर फोड़ी, पाचो पांड़ों सरिपी जोड़ी ।

धू अबिचल नहीं रहसी तारा, चंद सूर की आइसी बारा ॥

कहै कबीर जग देखि ससारा, पड़सी घट रहसी निरकारा ॥२४७॥

शब्दार्थ—सरीखे=समान । सरिपी=समान ।

हे मनुष्य ! इस ससार से कौन-कौन चले गये और अभी कौन-कौन जायेंगे, यह शरीर मृत्युपरान्त मिट्टी मे ही मिल जायगा । इंद्र जैसे अधिपति और पाँचो पांडव जैसे यशस्वी मनुष्य भी मृत्यु मुख मे चले गये । पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र कुछ भी तो ससार मे अचल नहीं है । कबीर कहते हैं कि ससार की लक्षणभङ्गुरता देखकर हृदयस्थित निराकार ब्रह्म की अर्चना करो ।

ताथे सेविये नारांइणां,

प्रभू मेरो दीनदयाल दया करणा ॥टेक॥

जो तुम्ह पंडित आगम जाणों, बिद्या ब्याकरणां ।

तंत मंत सब ओषधि जाणों, अति तऊ मरणां ॥

राज पाठ स्यंघासन आसन, बहू सुंदरि रमणां ।

चदन धीर कपूर बिराजत, अति तऊ मरणां ॥

जोगी जती तपो संन्यासी, बहू तीरथ भरमणां ।

सुंचित मुंडित मोनि जटाघर, अति तऊ मरणां ॥

सोचि बिचारि सवै जग देख्या, कहै न ऊबरणा ।

कहै कबीर सरणार्ह आयो, भेटि जानन मरणा ॥२४८॥

शब्दार्थ—स्वधासन=सिंहासन । मोनि=मौनधारी तपस्वी । जामन-
मरणा=जन्म-मरण, आवागमन ।

कबीर कहने हैं कि हे प्रभु ! मैं आपकी बन्दगी करता हूँ, अतः दीनदयाल आप मुझ पर अनुकम्पा करना । हे पंडित चाहे तुम आगम निगम, व्याकरण आदि शास्त्र ग्रंथों में निष्णात हो, किन्तु अन्त में मरना तुम्हें भी होगा । तन्त्र, मन्त्र एवं भौषधि आदि समस्त रखी रह जाती हैं । राज्य वैभव, सिंहासन, आसन बहुत सी सुन्दरियाँ जो चंदन, कपूर के अगाराग लगाकर सुन्दर वस्त्र पहनती हैं—जिनके पास ये सब साधन हैं अन्त में उन्हें भी मरना होगा । योगी यती, तपस्वी आदि जो बहुत से तीर्थों का भ्रमण करते हैं तथा जैन साधु, मौनधारी, जटाधारी जो भी हैं—उन्हे भी मरना होगा । कबीर कहते हैं कि मैंने भली भाँति विचार कर देख लिया है कि कोई भी ससार-परिपाटी से ऊपर नहीं है । मैं तो आपकी क्षरण में आ गया हूँ, अतः मेरा आवागमन छुड़ा, मुझे मुक्त कर दो ।

माटे न करसि बाद बिबाद,

या देही बिन सबद न स्वाद ॥टेक॥

अब गहड़ा खड भी माटी, माटी नवनिधि काया ।

भाटी खोजत सतगुर भेट्या, तिन कछु अलख लखाया ॥

जीवत माटी सूवा भी माटी, देखो ग्यान बिचारी ।

अति काति माटी में बासा, लेटे पाँव पसारी ॥

माटी का चित्र पवन का यभा, ब्यव सजोगि उपाया ।

भानि घटे सवारं सोई, यहु गोब्यद की माया ॥

माटी का मंदिर ग्यान का दीपक, पवन अति उजियारा ।

तिहि उजियारं सब जग सूरभं, कबीर ग्यान बिचारा ॥२४९॥

शब्दार्थ—सूवा=मृत्पु । वाति=वर्तिका ।

हे पंडित ! व्यर्थ शास्त्रार्थ मत कर । इस शरीर के रहते हुए ही मत सगीत और स्वाद तथा अन्य विषयों में लिप्त होता है । यह सृष्टि, सुन्दर शरीर और सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मिट्टी ही है । इस मिट्टी के बनाने वाले को खोजने की चाह में ही सद्गुरु के दर्शन हुए, जिनकी कृपा से कुछ अलख निरजन का ज्ञान प्राप्त हुआ । तनिक विचारपूर्वक देखो तो ससार में समस्त मिट्टी ही मिट्टी है, मनुष्य जीवितवस्था में भी पाँच तत्वों से निर्मित मिट्टी का पुतना मात्र है जो मर कर भी क्षार हो जाता है । अन्त में कब्र में पड़ लम्बे पाँव कर मिट्टी में ही मिलना होता है । यह मनुष्य कुछ नहीं, मिट्टी की मूर्ति मात्र है जिसे पवन ने आधार दे रखा है । प्रभु की यही विलक्षण माया है कि एव ही मिट्टी से उसने भिन्न भिन्न प्रकार के घड़ों के रूप में हमारा

कर दिया है। इस मिट्टी से बने मन्दिर (शरीर) में ज्ञान के दीपक को वायु-वर्तिका द्वारा प्रज्वलित कर आलोकित करने से समस्त ससार दृष्टिगत हो जाता है।

मेरी जिभ्या बिस्न नैन नाराइन, हिरवै अपौ गोबिदा ।

जम दुवार जब लेख माग्या, तब का कहिसि मुकदा ॥८६॥

तू ब्राह्मण मैं कासी का जुलाहा, चीन्हि न मोर गियाना ।

तैं सब भागे भूपति राजा, मोरे राम धियाना ॥

पूरब जनम हम ब्राह्मण होते, थोछे करम तप हीना ।

रामदेव की सेवा चूका, पकरि जुलाहा कींहां ॥

नौमो नेम दसमीं करि सजम, एकादसी जागरणा ।

द्वादसी दान पुनि की बेला, सर्व पाप छपौ करणा ॥

भौ बूडत कछु उपाइ करीजे, ज्यू तिरि सयँ सोरा ।

राम नाम लिखि भेरा बाधो, कहै उपदेस कबीरा ॥२५०॥

शब्दायं—मुकदा=मुकद कृष्ण । भौ=भवसागर । बूडत=डूबना । भेरा=बेठा ।

हे मेरी जिह्वा ! तू हृदय में भगवान को रख, प्रभु के अनन्त गुणों, नामों, का गुणगान कर । हे प्रभु ! जब यमराज कर्मों का हिसाब मागेगा तो उसे मैं क्या प्रत्युत्तर दूंगा । हे शास्त्रार्थी पंडित ! तू ब्राह्मण है, किन्तु मैं भी पंडितों की नगरी काशी का जुलाहा हूँ—कोई ऐसा गैरा नत्थू-खैरा नहीं । तू राजाओं द्वारा आश्रित है, मेरे आश्रय तो भगवान ही हैं । पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण ही था किन्तु प्रभु-भक्ति न कर सका इसीलिए इस जुलाहा जाति में जन्म ग्रहण करना पड़ा । नवमी, दशमी और एकादशी द्वादशी के जो व्रत महात्म्य हैं सबको भलि भाँति करने से समस्त पापों का प्रक्षालन हो जायेगा ? हे भजानी ! तू ससार सागर में डूब रहा है, भत शीघ्र कोई उपाय कर ले जिससे तू उस पार पहुँच सके । कबीर इसके लिए मार्ग बताते हैं कि राम नाम के बेड़े से अपनी नौका बाध दो, नया पार लग जायगी ।

विशेष—इस पद से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कबीरदास की जाति जुलाहा थी ।

कहु पांड मुचि कवन ठाव,

जिहि घरि भोजन बंठि लाऊ ॥८६॥

माता जूठी पिता पुनि जूठा, जूठे फल चित सागे ।

जूठा धावन जूठा जानां, चेतहु क्युं न भभागे ॥

अन जूठा पानी पुनि जूठा, जठे बंठि पकाया ।

जूठी कडछी अन परोस्या, जूठे जूठा खाया ॥

घोका जूठा गोबर जूठा, जूठी का ढोकारा ।

कहै कबीर तेई जन सूचे, जे हरि भजि सजहि बिकारा ॥२५१॥

शब्दार्थ—सुचि=शुचि, शुद्ध । ठाव=स्थान । धावन=धाना, जन्म लेना । जाना=मृत्यु । अन्न=अन्न, भोजन । सूचे=सच्चे ।

हे पण्डे ! यदि तुम खान-पान में इतना छुआछात रखते हो तो फिर बताओ कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ जूठन नहीं जिससे मैं वहाँ बैठकर भोजन ग्रहण कर सकूँ । माता पिता तथा अन्य स्नेही सब भूठे हैं, भूठे प्रलोकनो में फसे हुए । जन्म मरण सब नित्य है फिर हे अभाग्य जीव ! तू सावधान क्यों नहीं होता ? अन्न-पानी और इसको बनाने वाला सभी तो मिथ्या है । यह भोजन परोसा भी भूठे चमचे से जाता है और जिससे वह लिया है—सब ही तो भूठा है । कबीर कहते हैं कि केवल वही सच्चे हैं जो विषय-वासना विकारों का परित्याग कर प्रभु भजन करते हैं ।

हरि बिन भूठे सब व्योहार, केते फोक करी गँवार ॥टेक ॥

भूठा जप तप भूठो ग्यान, राम राम बिन भूठा ध्यान ।

विधि न छेद पूजा आचार, सब दरिपा मैं चार न पार ॥

इद्री स्वारथ मन के स्वाद, जहा साच तहाँ माई बाव ।

बास कबीर रह्या ल्यो लाइ, भर्म कर्म सब दिये बहाइ ॥२५२॥

शब्दार्थ—भाडेवाद=वाद नष्ट हो जाते हैं । भर्म=भ्रम । बहाई=छोड़ देना ।

कबीर कहते हैं कि ईश्वर के बिना जगत का समस्त कार्य-व्यापार निस्सार है, चाहे कोई भूखें कितने ही कर्म करे किन्तु बिना प्रभु-आश्रय के उनका कोई महत्व नहीं । वेद-विधान, पूजा आचार, सब कुछ प्रभु बिना नदी में बोरने योग्य हैं । इन्द्रिय जन्य स्वाद एव मन के स्वार्थ जहाँ सत्य स्वरूप ब्रह्म है नष्ट हो जाते हैं । कबीर ने तो प्रभु से अपनी लो लगा ली है इसलिए ससार सशय और समस्त कर्म छोड़ दिये हैं ।

चेतनि देखै रे जग घंघा ।

राम नाम का मरम न जानै, माया कै रसि अघा ॥टेक॥

जनमत हीरू कहा ले आयो, मरत कहा ले जासी ।

जैसे तरवर मसत पखेरू, विवस चारि के बासी ॥

आपा आपि अवर की निंदे, जन्मत हों जड फाटी ।

हरि की भगति बिना यह देही, धब लोटै ही फाटी ॥

कान मोह मोह मद मछर, पर अपवाद न सुणिये ।

कहै कबीर साध की स गति, राम नाम गुन भणिये ॥२५३॥

शब्दार्थ—रसि=मोह बधन । मछर=मत्सार । अपवाद=निंदा । भणिये=कहिये ।

कबीर कहते हैं कि सावधान होकर इस ससार-चक्र को देखो कि मानव ईश्वर-नाम की महिमा न जानता हुआ किस भाँति माया-मोह में ग्रन्था हो रहा है । ससार में जन्म लेकर हीरे जैसे अमूल्य जीवन की क्या गति कर दी ? मरने पर तो यह मिट्टी में मिला ही जायगा । यहाँ इस ससार में तो जीवन इतना ही शून्य है जितना पक्षी

का पेड़ पर बसेरा । जन्म से ही यह प्रवृत्ति बना ली है कि दूसरों की ओर स्वार्थ-पूति में ही तेरा समय कटता है । प्रभु-भक्ति के बिना यह शरीर मिट्टी में मिल जायगा । दूसरों की निन्दा को न सुनते हुए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का परित्याग कर दीजिए । कबीर कहते हैं कि हे जीवात्मा ! साधु-संगति करता हुआ प्रभु-भक्ति में लगा रह ।

विशेष—साधुसंगति के महत्व पर उक्ति देखिए—

रे जम नांहि नवें व्योपारी, जे भरे जगति तुम्हारो ॥८६॥

बसुधा छाड़ि बनिज हम कोन्हों, साधो हरि को नाऊँ ।

राम नाम को पूँनि भराऊँ, हरि के ठाँवें जाऊँ ॥

जिनके तुम्ह भगिधानी कहियत, सो पूँजो हम पास ।

अब तुम्हारो कुछ बल नाहीं, कहै कबीरा दासा ॥८७॥

शब्दार्थ—बनिज=व्यापार । भगिधानी=पथ-प्रदर्शक ।

हे यम (मृत्यु) ! अब तुम्हारे सम्मुख प्रभु-भवत झुकेगा नहीं जिससे तुम्हारा यश बढ़ता है, अब वह उधर नहीं जायेगा । इस ससार को त्याग कर हमने प्रभु-भक्ति का व्यापार प्रारम्भ कर दिया है और व्यापार के लिए प्रभु-नाम का कोष अपने पास संचित कर लिया है । राम-नाम की सामग्री लादकर मैं ईश्वर के लोक को जाऊँगा । तुम अपने को ईश्वर दूत उदघोषित करते थे किन्तु अब वही राम-नाम की सम्पत्ति हमारे पास है । अब तुम्हारा कुछ भी बल हमारे ऊपर नहीं चल सकता ।

मोंयां तुम्ह सों बोलयां बनि नहीं आवें ।

हम मसकीन खुदाई बंदे, तुम्हारा जस बनि भावें ॥८८॥

अतह अवलि दीन का साहिब, जोर नहीं फुरमाया ।

मुरिसब पोर तुम्हारें है को, कहो कहाँ ये आया ॥

रोजा करे निवाज गुजारें, कलमें भिसत न होई ।

सतरि कावे इक बिल भौतरि, जे करि जानें कोई ॥

खसम पिछानि तरस करि जिय में, माल मनो करि कोको ।

आपा जानि साईं कूँ जानें, तब हूँ भिस्त सरोको ॥

भाटी एक भेय घरि नांनां, सब में द्रष्ट समानां ।

कहै कबीर भिस्त छिटकाई, दोजग ही मन मानां ॥८९॥

शब्दार्थ—बणि नहीं आवें=व्यवहार करना नहीं आता । साहिब=रक्षक, । मुरिसब=गुरु । स्वरूप=स्वामी, प्रभु । दोजक=नरक ।

हे मियां ! तुमसे बोचने, परस्पर व्यवहार करने का ढंग भी नहीं आता । हम सब एक ही खुदा के बन्दे हैं, यह जानकर भी तुम दूसरो से मनमाना व्यवहार करते हो । वह भूलाह, प्रभु, दीनबन्धु है, उसने तुम्हें शक्ति प्रयोग की आज्ञा नहीं दी । तुम्हारा कोई गुरु भयवा शिष्य भी है ? तुम्हारा भागमन कहां से हुआ है ? भय यह

है कि तुम तो दूसरो से निकृष्ट हो। कावा आदि तीर्थ स्थान यदि तुम खोजकर देखो तो मन के अन्दर ही हैं, व्यर्थ इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। स्वामी को हृदय में पहचान कर मन में उसका अन्तरगत भजन करो। आत्म तत्त्व-का परिज्ञान कर जब प्रभु को जान जाओगे तो श्रेष्ठ साधुओं की पक्ति में गिने जाओगे। हम सब जीव एक ही मृत्तिका से निर्मित पात्र हैं, सब में ब्रह्म की समान स्थिति है, अतः सबको समान समझो। कबीर कहते हैं कि इस भाँति मसार से निस्तार सम्भव है, वैकुण्ठ (बहिस्त) प्राप्त हो जायेगा।

मलह ल्यो लायें काहे न रहिये,

अह निसि केवल राम नाम कहिये ॥टेक॥

गुरमुखि कलमा ग्यान मुखि छुरी, हुई हलाल पंचू पुरी।

मन मसीति मैं किनहूँ न जानां, पंच पीर मालिम भगवानां ॥

कहे कबीर मैं हरि गुन गाऊँ, हिंदू तुरक दोऊ समभाऊँ ॥२५६॥

शब्दार्थ—ल्यो=लै। पंचू पुरी=पाँचो इन्द्रियाँ।

ईश्वर से अपनी लगन लगाये रहो और अहंनिशि प्रभु-नाम का जाप करो। गुरु उपदेश से प्राप्त ज्ञान-कटारी से पाँच इन्द्रियो के विषय की समाप्ति हो गई। मन रूपी मस्जिद में प्रभु की स्थिति को किसी ने नहीं पहचाना। पाँचो इन्द्रियो की वृत्ति, अब प्रभु में ही केन्द्रित हो गई है। कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु-गुणगान करता हुआ हिन्दू-मुसलिम दोनों को ही समझाकर एकता लाने में प्रयत्नरत हूँ।

रे दिल खोजि दिलहर खोजि, नां परि परेसानी मांहि।

महल माल अजीज औरति, कोई दस्त गीरी बय्युं नांहि ॥टेक॥

पीरां मुरीदां काजियां, मुलां अरु दरवेस।

कहां ये तुम्ह किनि कीये, अकलि है सब नेस ॥

कुरांना कतेबां अस पढ़ि पढ़ि, फिकरि या नहीं जाइ।

दुक दम करारी जे करे, हाजिरां सूर खुदाइ ॥

दरीगां बकि बकि हैहि खुसियां, बे-अकलि बकहि पुमाहि।

हक साच खालिकखालक म्याने सो कछू सच सुरति माहि ॥

मलह पाक तूँ नापाक बय्युं भव दूसर नाहीं फोड़

कबीर करम करीम का, फरनों करे जानें सोइ ॥२५७॥

शब्दार्थ—दिलहर=हृदय—स्वामी। नापाक=अपवित्र, पापी करम=दया। करीम=ईश्वर।

हे मन ! तू उस हृदय-स्वामी परमात्मा को खोज और व्यर्थ के साँसारिक कर्मों में मत उलझ। ये महल, सम्पत्ति, धन-वैभव, पत्नी तथा अन्य प्रियजन कोई तेरे साथ नहीं जाएंगे। पीर, पैगम्बर, काजी, मुल्ला और दरवेश—नुम्हारा भृजन उस परमात्मा के द्वारा ही तो हुआ है, अब तुम अपने को जगत् का नियामक समझ रहे

हो—सुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कुरान आदि धर्म ग्रंथों का पारायण कर तुम्हें प्रभु की चिन्ता नहीं। किन्तु जो एकदम प्रभु, खुदा के लिए व्याकुल हो जाते हैं और उसे पाने का प्रयत्न करते हैं, वे ही वास्तव में शूरवीर कहलाने के अधिकारी हैं। दरोगा आदि राज्य कर्मचारी राजमद में अन्धे हो गालिया बक-बक कर प्रसन्न होते हैं वे कैसे भजानी हैं? उन्हें उस सर्वशक्तिमान् की शक्ति का ज्ञान नहीं जो इस सृष्टि में सर्वत्र रमा हुआ है। हे प्रभु-भक्त! जब ईश्वर पवित्र है तो तू भी तो उसी का भक्त है, जब तुझे ससार के किसी विषयार्कषण से प्रयोजन नहीं रह गया तो तू भी पवित्र ही है। भक्त के जो भी कर्म होते हैं वे प्रभु को ध्यान में रखते हुए उसी के लिए होते हैं।

खालिक हरि कहीं दर हाल।

पजर जसि करव दुसमन, मुख करि पैमाल ॥टेक॥

भिस्त हुसका दोजगां, दुदर बराज दिवाल।

पहनाम परदा ईत आतस, जहर जगम जाल ॥

हम रफत रहबरहु समा, मैं खुदा सुमा बिसियार।

हम जिमीं असमान खालिक, गुं व सुसिकल कार ॥

असमान म्यानें लहग दरिया, तहा गुसल करदा बूब।

करि फिकर रह सालक जसम, जहा स तहा मौजूद ॥

हम चु बूंदनि बूद खालिक, गरक हम तुम पेस।

कबीर पनह खुदाइ को, रह दिगर दावानेस ॥२५॥

शब्दार्थ—भिस्त=स्वर्ग। दोजगा=नरक। दुन्दर=दादुर। आतस=अग्नि। गुसल=स्नान।

ईश्वर प्रत्येक स्थल पर वर्तमान है। वह शत्रु का सर्वनाश ही कर देता है और अपने दास को समृद्धता प्रदान करता है। उस भक्त के लिए दादुर रूप विकार—काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को नष्ट कर, नरक को भी स्वर्ग बना देता है। वह ससार विषयों के सदृश है जिसमें आज्ञानान्धकार तथा विषय-वासना की इति और अग्नि है। मैं तो इस भयंकर वन से गुरु के साथ चल बच लिया। हे प्रभु मैं दीन हूँ और आप महान्। मैं पृथ्वी पर हूँ और ईश्वर आकाश, शून्य, पर—दोनों का मिलन कठिन है, आकाश के बीच, शून्य के मध्य एक अमृत सरिता है। जहाँ मुक्ता-त्माएँ स्नान करती हैं। (ब्रह्मरन्ध्र से अमृत स्रवण का वर्णन है)। हे मन! तू ईश्वर का चिन्तन करता हुआ ससार भय से निश्चित रह, जहाँ तू चाहेगा वह प्रभु वहीं उपस्थित हो जायेगा क्योंकि वह सर्वत्र-व्यापक है। हम—जीवात्माएँ तो उस प्रभु रूप जल से उत्पन्न ही हुई हैं जो मिलकर एकमेक हो जाती है। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू सर्वदा उस ईश्वर की शरण ग्रहण करता हुआ प्रभु का ध्यान कर।

विशेष—१ “हम चु बूंदनि .. पेस” से तुलना कीजिए—

‘जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा, कुम्भ जल जलहि समाना, इहि तथ कथ्यो ग्यानी ॥”

२. इस पद पर कबीर की भाषा पर फारसी और पंजाबी का अत्यधिक प्रभाव देखा जा सकता है ।

असह राम जिऊं तेरे नाईं,

बंदे ऊपरि मिहर करं मेरे साईं ॥टेक॥

क्या ले नाटी भुंईं सूं मारे, क्या जल बेह भुवायें ।

जार करं मसकीन सतावैं, गुन हों रहै छिपायें ॥

क्या तू जू जप मंजन कीयें, क्या मसीति सिर नायें ।

रोजा करं निमाज गुजारें, क्या हज काबै जायें ॥

ब्राह्मण ग्यारसि करं चौबीसी, काजी मरहम जान ।

ग्यारह भास जुदे क्यूं कीये, एकाहि भांहि समान ॥

जोर खुदाइ मसीति बसत हैं, और मुलिक किस केरा ।

सीरय मूरति राम निवासा, दुहु में किनहूँ न हेरा ॥

पूरिब दिसा हरी का बासा, पछिम अलह-मुकामो ।

बिल हो खोजि बिलै दित, भोंतरि, इहां राम रहिमाना ॥

जेतो औरति घरदां कहिये, सब मैं रूप तुम्हारा ।

कबीर पंगुड़ा अलह राम का, हरि गुर पीर हमारा ॥२५६॥

शब्दार्थ—अलह=अल्लाह । बन्दे=बन्दा, मनुष्य, भक्त । मिहर=कृपा ।

भुंईं=भूमि । मसकीन=निर्मल । मसीति=मस्जिद । हज काबै=मुस्लिम समाज के तीर्थ स्थल । ग्यारसी=एकादशीव्रत । महरम=मुहर्रम । मुलिक=देश, स्थान । पंगुड़ा=दास, भक्त ।

हे प्रभु ! मैं तो आप ही के समाश्रय से जीवन-धारण किय हुए हूं, अतः तुम कब मेरे ऊपर कृपा करोगे ? जल में स्नान करने और शरीर से भस्म लपेटने से क्या लाभ ? इस सब ढोंग की करते हुए तुम लोग निर्बल को सताते हो और अपने भव-गुणों पर इन बाह्याडम्बरो का पर्दा डाले रहते हो । इस जप, तप, स्नान, ध्यान का क्या लाभ है और मस्जिद में मत्स्या टेकने का क्या प्रयोजन है । रोजा रखे, नमाज पढ़े और हज काबा की धार्मिक यात्रा का, ब्राह्मण के वयं में चौबीस एकादशी व्रत रखने का एवं काजी के मुहर्रम मनाने का कोई लाभ नहीं, यदि ये प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को समान नहीं समझते । इतने दीर्घ समय तक दोनों भेद भाव क्यों रखे रहें ? हिन्दू-मुस्लिम दोनों समान हैं । जो ईश्वर केवल मस्जिद में ही रहता है तो फिर अन्य ससार की अवस्थिति कैसे है ? तीर्थ और पत्थर प्रतिमा दोनों में ही भगवान् बताते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि दोनों में से वही भी उसके दर्शन प्राप्त न हुए । मुस्लिम मानते हैं कि पश्चिम दिशा में अल्लाह का निवास है, इसलिए वड़ उधर

ही मुह करके नमाज पढ़ते हैं दूसरी ओर हिन्दू मानते हैं कि वह पूर्व में है, इसलिए पूर्व को मुख करके ही सन्ध्योपासना आदि कर्म करते हैं। अरे अज्ञानी जीव ! अपने मन को खोज कर देख लो, ईश्वर वही स्थित है। हे प्रभु ! ससार में जितने भी स्त्री पुरुष हैं सबमें आपका स्वरूप विद्यमान है। कबीर तो परमेश्वर का दास हो गया है, वही उसका पीर, पैगम्बर, गुरु सर्वस्व है।

मैं बड़ में बड़ में बड़ माटी,

भण दसना जट का दस गांठी ॥टेक॥

मैं बाबा का जोध कहाऊ, अपनी मारी गोंद चलाऊ ॥

इन अहकार धर्मे घर घाले नाचत कूदत जमपुरि चाले।

कहै कबीर करता की बाजी, एक पलक में राज बिराजी ॥२६०॥

शब्दार्थ—सरल है।

मनुष्य अह दम् में किसी को कुछ नहीं समझता, इसीलिए मदमस्त फूला-फूला फिरता है। मैं उस ईश्वर का अश कहाकर भी अपने अह से परिचालित हो ससार में भटकता फिरता हूँ। इस अहकार ने बहुतों का सर्वनाश कर दिया और वे सासारिक अकर्षणों में बधे हुए ही मृत्यु के गाल में चले गए। कबीर कहते हैं कि उस ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है, वह एक क्षण में ही कुछ से कुछ कर देते हैं।

काहे बीहो मेरे साथी, हूँ हाथी हरि केरा।

चौरासी लख जाके मुख में, सो व्यत करेगा मेरा ॥टेक॥

कहो कौन पिबैं कहों कौन गाजैं, कहा ये पाणों निसरैं।

ऐसी कला अनत हैं जाकैं, सो हम को ब्रह्म बिसरैं ॥

जिनि ग्रहण्ड रच्यो बहु रचना, बाव बरन सति सूर।

पाइक पच पुहनि जाकैं प्रकटैं, सो ब्रह्म कहिए दूर ॥

नैन नासिका जिनि हरि सिरजे, दसन बसन बिधि काया।

साधू जन को सो ब्रह्म बिसरैं, ऐसा है राम राया ॥

को काहु का मरम न जानैं, में सरनांगति तेरो।

कहै कबीर घाप राम राया, दुरमति राखहु मेरो ॥२६१॥

शब्दार्थ—व्यत=चिन्ता। मुहपि=पृथ्वी। सिरजे=रचना की। दसन=

दांत। बसन=वस्त्र।

कबीर कहते हैं कि मेरा साथी कौन बनेगा ? मैं प्रभु भक्ति रस का मदमस्त हाथी हूँ। जो सन्त चौरासी लाख योनियों की व्यथा को समझ प्रभु भक्ति में लग गया है वही मेरा साथी हो सकता है। यह बताओ कि कौन खाने और पीने की व्यवस्था करना है, जो बैठा ही बैठा अपनी अनन्त कलाओं से ससार की व्यवस्था करता है वह हमें कैसे भुला सकता है ? जिस प्रभु ने सृष्टि की रचना कर वायु, धाकाश, सूर्य, चन्द्र, पंचाग्नि, पृथ्वी आदि का सृजन किया है वह दूर नहीं सर्वत्र परिब्याप्त

है। राजा राम बड़े दयालु हैं उन्होंने कितने सुन्दर नेत्र, नासिका आदि भंग-प्रत्यंग की रचना की है ये भला दयालु राजा राम अपने भक्त को किस प्रकार विस्मृत कर सकते हैं।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपका रहस्य कोई नहीं जानता मैं आपकी शरण चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर ! आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर मेरी रक्षा करें।

राग सोरठि

हरि की नांय न सेह गंवारा, क्या सोचैं बारंबारा ॥टेक॥

पंच घोर गढ मंभा, गढ लूटें बियस र सँभा ॥

जो गढपति मुहकम होई, सो लूटि सकै न कोई ।

अंधियारें बीपक चाहिए, तब बस्त अगोचर सहिये ।

जब बस्त अगोचर पाई, तब बीपक रह्या समाई ॥

जो दरसन देख्या चाहिये, तो दरपन भंजत रहिये ।

जब दरपन लागे काई, तब दरसन किया न जाई ॥

फा पढ़िये का गुनिषे, का वेद पुराना सुनिषे ।

पढ़े गुने मति होई, मैं सहज पाया सोई ॥

कहे कबीर मैं जानां, मैं जानां मन पतिमानां ।

पतिमानां जो न पतीजै, तो अंधे कूं का कोजै ॥२६२॥

शब्दार्थ—पंच चोर=पाँच विकार अथवा इन्द्रिय रूपी चोर । गढ=शरीर । संध्या=शाम । काई=मैल, पाप । पतीजै=विश्वास करना ।

हे अज्ञानी जीव ! तू न जाने किस चिन्ता में व्यस्त है जो प्रभु नाम का स्मरण नहीं करता । पाँच विकारों अथवा पंच विषयों के चोर इस शरीर रूपी किले को अहंनिश लूट रहे हैं । यदि इस किले में उसके स्वामी—प्रभु की हो भराधना हो तो कोई इसे लूट नहीं सकता । जब इस शरीर रूपी बस्ती में ज्ञानदीप बुझकर अज्ञानांधकार हो जाता है तभी इसे चोर लूटते हैं । जब यह बस्ती—बुद्धि—अज्ञान तिमिर से परिपूर्ण होती है तो ज्ञान-दीप कहीं भी नहीं सूझता । जो तुम प्रभु का दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो इस हृदय रूपी दरवाज़े का परिष्कार करते हुए इसे उज्ज्वल रखो । जब दरवाज़े पर विषयों की काई जम जाती है तो प्रभु दर्शन नहीं होता । शास्त्र ग्रन्थों के पठन पाठन, श्रवण का कोई लाभ नहीं है, मैंने उस प्रभु की सहज साधना द्वारा प्राप्त कर लिया है । कबीर कहते हैं कि मैं उस परमेश्वर के रहस्य से परिचित हो गया हूँ और विश्वास सहित उन्हें अपने मन में बसा लिया है । यदि कोई मेरा विश्वास नहीं करता तो उस अज्ञानान्ध मनुष्य का क्या बनाया जा सकता है ।

अंधे हरि बिन की तेरा, कवन सूँ कहत मेरी मेरा ॥टेक॥

सजि कुलाक्रम अभिमानां, भूठे तन की कहा भुलांनां ।

भूठे तन की कहा बढाई, जे निमय मांहि जरि जाई ॥

जब मन निरमल करि जानां, तब निरमल मांहि समानां ॥

ब्रह्म अग्नि ब्रह्म सोई, अब हरि बिन और न कोई ।

जब पाप पुंनि भ्रम जारी, तब भयो प्रकास मुरारी ॥

कहै कबीर हरि ऐसा, जहां जंसा तहां तंसा ।

भूलें भरमि परे जिनि कोई, राजा राम करे सो होई ॥२६३॥

शब्दार्थ—निमग्न=अत्यन्त अन्ध काल । जिनि=मन ।

हे अज्ञानाध नर ! ईश्वर के बिना तेरा कौन हितैषी है ? तू किससे स्नेह सम्बन्ध जोड़ता है । कुलाभिमान एवं भूटे भ्रम का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है । मिथ्या, मृण्मय शरीर का अभिमान क्या इसे नष्ट होते पल भी नहीं लगता । जब तक मन विषय-वासना में पड़ा हुआ है, तब तक इस संसार से मुक्ति सम्भव नहीं । जब यह मन निर्मल हो जायेगा तभी उस शुद्ध स्वरूप ब्रह्म से भेंट सम्भव है । ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही सब कुछ है । प्रभु के बिना अब मेरा और कोई अवलम्ब नहीं ! जब पाप पुण्य और भ्रम की द्वैत भावना समाप्त हो गई तभी ज्योतिस्वरूप परमात्मा का प्रकाश विकीर्ण हुआ । कबीर कहते हैं कि वह प्रभु ऐसा अदभुत है कि कहीं कैसा है तो कहीं किसी और स्वरूप का । भूल कर भी किसी को संसार संशय में संलिप्त नहीं होना चाहिए । इस संसार में बही होता है जो प्रभु को स्वीकार है ।

मन रे सद्यो न एको काजा,

तायें भज्यो न जगपति राजा ॥टेक॥

वेद पुराण स्मृत गुन पढि पढि, पढि गुनि परम न पावा ।

संध्या गाढ़ी अब घट करमा, तिन पै दूरि बतावा ॥

बनखंडि जाई बहुत तप कीन्हां, कंद भूल खनि खावा ।

ब्रह्म गियांनी अधिक धियांनी, जंम कं पटें लिखावा ॥

रोजा किया निमाज गुजरी, बंग दे लोग सुनावा ।

हिरदै कपट मिलैं बपू सांई, क्या हज काबैं जावा ॥

पहर्यो काल सकल जग ऊपरि, मांहि लिखे सब रग्यांनी ।

कहै कबीर ते भये पालसैं, राम भगति जिनि जानी ॥२६४॥

शब्दार्थ—पटें=सूची दें ।

हे मन ! तुझसे प्रभु-भक्ति की साधना न हो सकी, तूने संसार में भाकर और कुछ तो किया ही नहीं ईश्वर को भी नहीं भेजा । वेद, पुराण, स्मृति आदि धर्म-ग्रन्थ पढ़कर उस ईश्वर का रहस्य नहीं जाना जा सकता । संध्या, गायत्री-जप और वैष्णो भक्ति के अन्य कर्मों से वह प्रभु दूर ही दूर रहा । वन प्रदेश में जाकर तपस्या करने, कन्द, भूल-फल खाने, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का उपक्रम रचने अर्थात् ध्यान पारण करने से मृत्यु को ही आमन्त्रित किया क्योंकि मन में तो कपट भरा हुआ था । रोजा रखने, नमाज की उच्च ध्वनि लोगों को सुनाने और हज्ज करने का कोई लाभ

नही हुआ क्योंकि हृदय मे तो कपट भरा हुआ था । कबीर कहते हैं कि मृत्यु ने अपनी सूची मे समस्त ससार को सम्मिलित कर लिया, केवल वही बच रहे जो प्रभु-भक्ति के रहस्य को जान कर उसमे प्रवृत्त हो गये थे ।

मन रे जब तें राम कह्यो,

पीछे कहिये कौं कछु न रह्यो ॥टेक॥

का जोग जगि तब दातां, जौ तें राम नहीं जाना ॥

काम क्रोध दोऊ भारे, ताथे गुरु प्रसादि सब जारे ।

कहै कबीर भ्रम नासी, राजा राम मिले अविनासी ॥२६५॥

शब्दार्थ—सरल हैं ।

हे मन ! जब से मैंने राम नाम जपा है तब से और कुछ वाणी का विषय ससार मे रह ही नहीं गया । योग साधना और जप तप का क्या लाभ यदि राम नाम का रहस्य न समझ सके । काम और क्रोध दोनों जीवन को भारस्वरूप बना देते हैं किन्तु गुरुप्रसाद से व समाप्त हो गये । कबीर कहते हैं कि माया भ्रम के नाश होने पर अविनाशी प्रभु के दर्शन हो जाते हैं ।

राम राइ सो गति भई हमारी, मो पै छूटत नहीं ससारी ॥टेक॥

ज्यु पखी उडि जाइ प्रकासा, आस रही मन माहीं ।

छूटी न आस दूटयो महीं फघा, उडिबो लागी काहीं ॥

जो सुख करत होत दुख तेई, कहत न कछु बनि आवैं ।

कुजर ज्यु कसतूरी का मृग, आप आप बंधावैं ॥

कहै कबीर नहीं बस मेरा, सुनिये देव मुरारी ।

इत भभीत डरौं जम दूतनि, आये सरनि तुम्हारी ॥२६६॥

शब्दार्थ—पखी=पक्षी । फघा=बधन । कुजर=हाथी । भभीत=भयभीत ।

राम नाम को न जपने से हमारी जो दुर्गति हो रही है वह अवर्णनीय है फिर भी मुझसे यह ससार छोड़ते नहीं बनता । जिस प्रकार पक्षी मन में प्राप्ति की इच्छा रखते हुए आकाश में ऊंचा ही ऊंचा उड़ता है उसी भाँति सांसारिक इच्छाएँ और आशाएँ वृत्त नहीं होती और मन ससार के माया मोह में भटकता रहता है । मैं जितने भी सुख के उपक्रम करता हूँ उनसे अतंत दुख ही मिलता है । जिस प्रकार वस्तूरी मृग सुगन्धि को नाभि में रखे हुए भी मस्त हाथी के समान उसकी खोज में भटकता है उसी प्रकार मैं प्रभु के हृदयस्थ होते हुए भी आनन्द की खोज में स्थान-स्थान पर भटक रहा हूँ । कबीर कहने हैं कि हे प्रभु ? ऐसी दयनीय स्थिति मे मेरा कुछ बस नहीं चलता और मैं मृत्यु काल—गाल से भयभीत हुआ आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो ।

विशेष—उदाहरण अलवार ।

राम राइ तू ऐसा अनभूत

बे गुन्ह कृपा करो

निस्तारिये ।

न परिये ॥टेक॥

हरि पद दुरलभ अगम अगोचर, कथिया गुर गमि विचारा ।
 जा कारंनि हम झूठत फिरते, आथि भर्यो संसारा ॥
 प्रगटी जोति कपाट खोलि दिये, दगधे जंम दुख द्वारा ।
 प्रगटे बिचवनाथ जगजीवन, में पाये करत विचारा ॥
 देख्यत एक अनेक भाव है, सेखत जात भजाती ।
 बिह की देव तबि झूठत फिरते, मंडप पूजा पाती ॥
 कहे कबीर करुणामय किया, देरी गलियां बहु बिस्तारा ।
 राम कं नांव परंम पद पाया, छूटं बिघन बिकारा ॥२६७॥
 शब्दार्थ—निस्तरिये=पार होना । दगधे=नष्ट कर दिये । बिघन=बिघ्न ।

बिकारा=दोष ।

हे प्रभु ! आप ऐसे अद्भुत, अनुपम हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता । आपकी कृपा से यह भवसागर निःशंक पार किया जा सकता है । हे जगनाथ ! यदि आप किसी पर कृपा करो तो वह कभी भी पथ-विवर्तित नहीं हो सकता । सद्गुरु ने अत्यन्त कठिनता से प्राप्त प्रभु-पद का मार्ग-दर्शन करा दिया जिससे मैंने साधना द्वारा उसे खोजने का प्रयास किया और संसार को त्याग दिया । वह अनन्तप्रकाशवान् ज्योतिस्वरूप परमात्मा प्रकट हुआ और मेरे अज्ञान-कपाट खुल गये; जिससे मृत्यु एवं अन्य सांसारिक दुख नष्ट हो गये । निखिल सृष्टि के जीवनदाता विश्वम्भर को मैंने सतत साधना द्वारा प्राप्त किया है । उस प्रभु को देखकर हृदय में अनेक भावनाएं प्रकट हुईं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता ये सांसारिक लोग विश्वदेव को मण्डप-मन्दिर आदि में पूजा-पत्र आदि के माध्यम से खोजने का व्यर्थ उपक्रम करते हैं । कबीर कहते हैं कि उस करुणानिधान प्रभु का प्रसार सृष्टि के अणु-प्रति-अणु में है । प्रभु-नाम से सांसारिक बाधाओं, व्यथाओं का अन्त हो कर परम-पद की प्राप्ति होती है ।

राम राइ को ऐसा घेरागो,

हरि भजि मगन रहैं विष त्यागी ॥२६८॥

ग्रह्या एक जिनि तिष्ठि उपाई, नांव कुलाल घराया ।

बहु बिधि भांडे उनहीं घड़िया, प्रभु का अंत न पाया ॥

तरवर एक नांनां बिधि फलिया, ताकें मूल न साखा ।

भोजलि भूलि रह्या रे प्राणी, सो फल कदे न चाखा ॥

कहे कबीर गुर बचन हेत करि, और न दुनिमां आयी ।

माटी का तन मांटों मिलिहै, सबव गुरु का सापी ॥२६९॥

शब्दार्थ—कुलाल=कुम्भकार । भांडे=वस्तुन, मनुष्य चटाई मूल=जड़ ।

भोजलि=संसार रूपी सागर का जल । हेत=प्रेम ।

इस संसार में प्रभु का ऐसा कौन सा प्रेमी है जो संसार से विरक्त रहे, विषय

वासनाओं का परित्याग कर ईश्वर-भक्ति में तल्लीन रहे। परमेश्वर की लीला का रहस्य जानातीत है, उसने एक ब्रह्मा के द्वारा एक ही प्रकार के समान तत्वों से कुम्भकार के समान विविध घटरूपी जीव-सृष्टि का निर्माण कर दिया। प्रभु-भक्ति का मूल और शाखा विहीन वृक्ष अनेक प्रकार से सर्वत्र फूल रहा है किन्तु प्राणी ससार-जल, माया-मोह में पड़े हुए है और उस फल का आस्वादन नहीं करते। कबीर कहते हैं कि गुरु वचनों से प्रेम कर शेष ससार से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लो, क्योंकि यह मिट्टी निर्मित कलेवर मृत्युपरान्त मिट्टी में ही मिल जायगा और केवल गुरु-उपदेश, ज्ञान ही उसका मार्ग प्रशस्त करेगा।

नंक निहारि हो माया बीनती कर,

दीन बचन बोलें कर जोरे, फुनि फुनि पाइ परं ॥टेक॥

कनक लेहु जेता मनि भावें, कामनि लेहु मन-हरनीं ।

पुत्र लेहु विद्या अधिकारी, राज लेहु सब घरनीं ॥

अठि सिधि लेहु तुम्ह हरि के जना नवें निधि है तुम्ह आगं ।

सुर नर सकल भवन के भूपति, तेऊ सहै न मागं ॥

तैं पापणीं सबें सघारे, काकी काज सवार्यौ ।

जिनि जिनि सग कियो है तेरी, को बेसासि न मार्यौ ॥

दास कबीर राम के सरनं, छाडौ भूठौ माया ।

गुर प्रसाद साध की सगति, तहा परम पद पाया ॥२६६॥

शब्दार्थ—कनक=सोना सम्पत्ति । कामनि=नारी । सघारे=मार डालती है । बेसासि=विश्वासी ।

यहा कबीर प्रभु भक्त को महिमा का वर्णन करके कहते हैं कि माया उसके सम्मुख दासी के समान बारम्बार दीन वचन कहती हुई पैर पड़ती है। वह चाहे जितना स्वर्ण, धन, एवं सुन्दरतम सुन्दरी को प्राप्त कर सकता है। विद्या-अधिकारी सुखदाता पुत्र, समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य एवं आठ सिद्धि तथा नवों निधि का सुख उन्हे सहज प्राप्त है।

यह माया देव, मनुष्य, राजे महाराजे सबको विमोहित करती है, किन्तु इस पापमयी से लाभान्वित कोई नहीं होता, सब उसके द्वारा विनष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने भी माया का साथ किया वह इसके विश्वासघात से मारा गया। भक्त कबीर ने प्रभु-शरण पाकर इस मिथ्या मोह जाल को विद्वरित कर दिया। गुरु उपदेश और साधु सगति से उसे तो परम पद की प्राप्ति हो गयी।

तुम्ह परि जाहु हमारी बहना, बिय लागे तुम्हारे नंना ॥टेक॥

अजन छाडि निरजन राते, नां किछहीं का देनां ।

बलि जांड ताकी जिनि तुम्ह पठई, एक माइ एक बहनां ॥

राती छाडी देखि कबीरा, देखि हमारा सिंगारौ ।

सारंग लोक ये हम चलि आई, करन कबीर भरतारौ ॥

सगं लोक में क्या दुख पड़िया, तुम्हें आई कलि मांहीं ।
जाति जुलाहा नाम कबीरा, अजहूँ पतीजो नांहीं ॥
तहाँ जाहू जहाँ पाट पटंबर, अगर चंदन धसि लोना ।
आई हमारे कहा करोगी, हम तो जाति कर्मना ॥
जिनि हंम साजे साज्य निवाजे, बाधे काच धागें ।
जे तुम्ह जतन करी बहुतेरा, पानी आगि न लागें ॥
साहिब मेरा लेखा मागै, लेखा क्या करि बीजें ।
जे तुम्ह जतन करी बहुतेरा, तो पाहण नीर न भीजें ॥
जाकी मे मछी सो मेरा मछा, सो मेरा रखवालू ।
दुक एक तुम्हारे हाथ लगाऊँ, तो राजा राम रिसालू ॥
जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनि बनि फिरौ उदासो ।
आसि पासि तुम्ह फिरि फिरि बैठो, एक माउ एक मासो ॥२७०॥

शब्दार्थ—पतीज=विश्वास करना । पाहण=पत्थर । मछी=मछली ।
दुक=तनिक भी । रिसालू=क्रोधित होना ।

कबीर दूसरी आत्माओं या माया-प्रलोभनों को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे संसार वासना में लिप्त आत्माओं ! तुम अपनी राह गहो, तुम्हारे नेत्र विषयो के विषय से आरक्त है ।

मैं तो इस संसार को छोड़ प्रभु को भजता हूँ, मुझे किसी अन्य से कोई प्रयोजन नहीं है । मैं उसकी बलिहारी जाता हूँ जिसने तुम्हें मेरी परीक्षा में प्रेषित किया है । मैं तुम्हारे साथ विषय-लिप्त नहीं हो सकता । तुम मेरे लिए माता और बहन तुल्य पूज्य हो । इस पर वे सुन्दरी आत्माएँ प्रत्युत्तर देती हैं कि हमारे शृंगार और सौन्दर्य को देखकर रानि की नीरवता मादक हो उठी है और हम स्वर्ग से कबीर—आपको—वरण करने आई हैं । कबीर उत्तर देते हैं कि स्वर्ग में ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो तुम इस कलियुगी संसार में निकृष्ट जाति, जुलाहे कबीर को जो आज तक पथ-विचलित नहीं हुआ, वरण करने आई हो ? तुम तो वही जामो जहाँ वस्त्र की चमक दमक एवं वस्तु की चन्दन की गुणधित वायु हो हम जैसे निम्न-जाति जुलाहे के यहाँ आकर क्या करोगी ? जिस स्वामी से हमने अपने दुःख, अक्षय प्रेम का कोमल तन्तु जोड़ा है, उसे चाहे तुम कितना भी प्रयत्न करो कभी भी विच्छिन्न नहीं कर सकती, भला पानी में आग लगायी जा सकती है ? तुम कहती हो कि ईश्वर ने मेरे कर्मों का लेखा मागा है किन्तु उससे क्या लाभ ? जिस प्रकार अगणित प्रयत्न करने पर भी पत्थर पानी से गल नहीं सकता उसी भाँति हमारे हिसाब में पाप-कर्म नहीं मिल सकता । मेरी पवित्र आत्मा जिस मछेरे—प्रभु—की मछली है वही मेरा रक्षक है, यदि मैं तुम्हारा स्पर्श तक भी कर लू तो मेरे स्वामी राम रष्ट हो जायेंगे । मेरी तो जुलाहे की निम्न जाति है और कबीर मेरा नाम है,

प्रभु की खोज में ससार से असम्पृक्त रहता हुआ वन वन फिरता हूँ। हे माया सुन्दरी ! तुम कितना ही मेरे इदं गिदं लगी, तुम मेरे लिए मातृ तुल्य हो—तुम्हारा स्पर्श तक पाप मय है।

विशेष—१ निदर्शना, दृष्टान्त, अनुप्रास, रूपवातिशयोक्ति आदि अलंकार हैं।

२ कबीर जैसा उज्ज्वलमना व्यक्ति ही अपने चरित्र की शुद्धता को इतनी दृढ़ता से कह सकता है। हमें इसे आत्मदलाघा के रूप में नहीं देखना चाहिए।

ताकू रे बहा कीजं भाई, तजि अमृत विषं स ल्यो लाई ॥टेक॥

विष सग्रह कहा सुख पाया, रचक सुख को जन्म गवाया।

मन बरजं चित कह्यो न बरई, सकति सनेह दीपक में परई ॥

कहत कबीर मोहि भगति उमाहा, कृत करणी जाति भया जुलाहा ॥२७१॥

शब्दार्थ—ल्यो=प्रेम। रचक=थोड़ा सा। उमाहा=उत्साह।

कबीर कहते हैं कि उस व्यक्ति की क्या सहायता की जाय जो स्वयं ही प्रभु भक्ति के अमृत को छोड़ विषय वासना में पड़ा रहता है। इन विषयों के सुख से कोई स्थायी आनन्द लाभ नहीं होता, क्षणिक सुख के लिए जन्म मृत्यु ही नष्ट कर दिया। बुद्धि (यहाँ मन का अर्थ बुद्धि एवं चित्त का अर्थ हृदय, मन, होगा) मन को विषया में भटकने से वर्जित करती है किन्तु शलभ की भाँति दीपक में बारम्बार उड़ उड़ कर पड़ता है। कबीर कहते हैं कि मैं तो भगवान् की भक्ति में लग गया हूँ, निम्न जुलाहा जाति का भी होकर श्रेष्ठ हो गया।

रे सुख इब मोहि विष भरि लाग़ा,

इनि सुख डहके मोटे मोटे छत्रपति राजा ॥टेक॥

उपजं बिनसं जाइ बिलाई, सपति काहू के संगि न जाई।

धन जोवन गरव्यो ससारा, यह तन जरि बरि ह्वै हे छारा ॥

चरन कवल मन राखि ले धीरा, राम रमत सुख कहै कबीरा ॥२७२॥

शब्दार्थ—डहके=नष्ट कर दिये। छारा=क्षार, धूल।

कबीर कहते हैं कि यह सांसारिक सुख अथ मुझे विष तुल्य लगने लगा है बड़-बड़े छत्रपति राजा इस आनन्द प्राप्ति की इच्छा में नष्ट हो गये। यह सांसारिक सम्पत्ति उत्पन्न होती है और फिर क्षणिक स्थिति के पश्चात् समाप्त हो जाती है, किन्तु किसी व साथ नहीं जाती। धन और यौवन के सौंदर्य का घमण्ड ससार व्यर्थ ही करता है क्योंकि यह तन भस्म होकर क्षण भर में क्षार में परिवर्तित हो जायगा। हे मनुष्य ! प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में बसा ले, क्योंकि राम भक्ति में अपरिमित स्थायी आनन्द है।

इब न रहैं माटी के घर में, इब मैं जाइ रहैं मिलि हरि में ॥टेक॥

छिनहर घर सरु फिरहर डाटी, धन गरजत कपे मेरी छाती।

दसबं द्वारि लागि गई तारी, दूरि गवन आवन भयो भारी ॥

चहुँ बिसि बैठे चारि पहरिया, जागत मुसि गये मोर नगरिया ।

कहै कबीर सुनहु रे लोई, भानड़ घड़ण संवारण सोई ॥२७३॥

शब्दार्थ—भाटी के घर में=नश्वर संसार में । छिनहर=नश्वर । भिरहर=जर्जर । मुसि गये=चुराकर ले गये । भानड़=नष्ट करना । घड़ण=रचना करना ।

कबीर कहते हैं कि अब मैं इस मिट्टी के अर्थात् मृण्मय संसार में नहीं रहूँगा, अब मैं प्रभु के समीप जाकर रहूँगा । यह घर टूटा-फूटा है और इसमें जर्जर टट्टी लगी हुई है, जब कालरूपी घन गर्जन करता है, तब मुझे बहुत भय लगता है । दशम द्वार, ब्रह्मरन्ध्र, परमेरी कुण्डलिनी पहुँच गई है, अब मेरा आवागमन छूट गया । इस संसार में स्थिति तो ऐसी है कि चारो ओर मन बुद्धि, चित्त, अहंकार चार पहरेदार बैठे हुए होते हैं फिर भी काल रूपी चोर प्राण, जीवन को लूट कर ले जाता है । कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों ! अथवा कबीर अपनी शिष्या लोई को सम्बोधन कर कहते हैं कि वह ईश्वर ही सृजन, पोषण, सहार करने वाला है । इसमें मनुष्य का कोई वश नहीं ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

कबीरा बिगर्या राम दुहाइ,

तुम्ह जिनि बिगरी मेरे भाई ॥टेक॥

चंदन के ढिग विरप जु भैता, बिगरि बिगरि सो चंदन ह्वैला ।

पारस को जे सोह छिवेगा, बिगरि बिगरि सो कंचन ह्वैला ॥

गंगा मे जे नीर मिलेगा, बिगरि बिगरि गंगोदिक ह्वैला ।

कहै कबीर जे राम कहैला, बिगरि बिगरि सो रामहि ह्वैला ॥२७४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर रामाश्रय से परिवर्तित हो गया है, हे भाइयो ! तुम क्यों नहीं परिवर्तित हो जाते । चन्दन के पास जो दूसरी जाति का वृक्ष होता है, धीरे-धीरे वह भी चन्दन की सुगन्ध से सुवासित हो चन्दन जैसा ही हो जाता है । जिस लोहे का स्पर्श पारस पत्थर से हो जाता है वह भी परिवर्तित हो स्वर्ण बन जाता है । गंगा में गन्दे नाले का पानी मिलकर भी शुद्ध और पवित्र गंगा-जल हो जाता है । कबीर कहते हैं कि जो राम कहेगा, राम को भजेगा वह भी राम तुल्य या तद्रूप हो जायेगा । ध्वनि यह भी है कि मैं संसार मुक्त हूँ, मेरे सम्पर्क में रहकर तुम भी मुक्त हो जाओ ।

विशेष—तद्गुण अलंकार ।

राम राइ भई विरल मति मेरी,

कं यहू दुनों दिवानों तेरी ॥टेक॥

जे पूजा हरि नाहीं भायें, सो पूजनहार चढ़ावें ।

जिहि पूजा हरि भल मानें, सो पूजनहार न जानें ॥

भाव प्रेम की पूजा, तायें भयो देव यं दूजा ।

का कीजें बहुत पसारा, पूजो जैं पूजनहारा ॥

कहे कबीर में गावा, में गावा आप सखावा ।

जे इहि पद माहि समानां, सो पूजनहार सयांनां ॥२७५॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे प्रभु राम ! आपके प्रेमी माने जाने वाले जग को देखकर मेरी चेतना विश्रुत खलित हो रही है । जो पुजापा प्रभु को रचि कर नहीं ये आराधक उसे ही आपकी भेंट चढ़ाते हैं एव वे जिस पूजा से प्रसन्न होते हैं पूजक उससे परिचित नहीं । प्रेम-भावसहित प्रभु की पूजा करने से साधक, भक्त, प्रभुरूप ही हो जाता है । इस व्यर्थ के पूजाडम्बर से क्या लाभ ? पूजा तो वही श्रेष्ठ है जिससे इष्ट प्रसन्न हो । कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु-भक्ति का रहस्य गा दिया । जो भक्त इस पद द्वारा निर्देशित भक्ति भाव से आराधन करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं ।

राम राइ भई बिगूचनि भारी,

भले इन ग्यानियन थें संसारी ॥टेक॥

इक तप तीरथ ओगांहेँ, इक मानि महात्म चरहेँ ।

इक में मेरी भं बीरं, इक अहंमेव में रीरं ॥

इक कथि, कथि भरम लगावै, समिता सो वस्त न पावै ।

कहे कबीर का बीरं, हरि सुभं सो अंजन दीजं ॥२७६॥

शब्दार्थ—बिगूचनि=विडम्बना । अहमेव=अहंकार । रीरं=प्रसन्न होना । अंजन=काजल, सद्बुद्धि से तात्पर्य है ।

हे प्रभु ! कौसी विडम्बना है कि इन ज्ञानियों से संसारी गृहस्थ ही श्रेष्ठ हैं । गृहस्थ तो तपस्या और तीर्यादि के ही विश्वासी होते हैं किन्तु ज्ञानी तो आत्म-पूजा के भूखे हैं । गृहस्थ ममत्व-परत्व की भावना से मुक्त नहीं हो पाता तो ये सर्वथा अहं दम में चूर रहते हैं । संसारी इधर उधर प्रेम की बातें सुनता है, ये ज्ञानी अपनी व्यर्थ की चर्चित करने वाली बातों से ही दूसरों को रिझाते हैं । कबीर कहते हैं कि ज्ञानियों का क्या उपकार किया जा सकता है । जिससे इन्हे सद्बुद्धि प्राप्त हो हे प्रभु ! आप इन्हे वही भक्ति का अंजन दीजिए ।

काया मंजसि कौन गुनां, घट भीतरि हे मलनां ॥टेक॥

जो तूं हिरदै मुध मन ग्यानों, तो कहा बिरोल पानीं ।

तूंयो अठसठि तीरत न्हाई, कडवापण तऊ न जाई ॥

कहे कबीर बिचारी, भवसागर तारि मुरारी ॥२७७॥

शब्दार्थ—मंजसि=शुद्ध करना । बिरोल=विखेरना ।

कबीर कहते हैं कि शरीर-शुद्धि के साथ-साथ हृदय की शुद्धि वांछनीय है । इसलिए शरीर को मलने से क्या लाभ ? भीतर मन—हृदय—भी तो स्वच्छ करना चाहिए । हे ज्ञानी ! यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो यह पानी बखेरने से कोई लाभ नहीं । इस शरीर रूपी तू बी को अठसठ तीर्यों का स्नान कराने से, जब तक मन की

गुदता नहीं कोई लाभ नहीं । कबीर विचार कर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप अब इस ससार सिन्धु से पार उतार दो, आपके अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं ।

विशेष—उदाहरण अलवार ।

कैसे तू हरि की दास कहायो,

करि बहु भेयर जनम गवायो ॥८६॥

मुघ बुघ होइ भज्यो नहि साईं, काछ्यो ड्यभ उदर कं ताईं ।

हिरदै कपट हरि सू नहीं साची, कहा भयो जे अनहद नाच्यो ॥

भूठे फोक्ट कलू मझारा, राम कहैं ते दास नियारा ।

भगति नारदी मगन सरीरा, इह बिधि भव तिरि कहै कबीरा ॥२७८॥

शब्दार्थ—साईं=स्वामी, प्रभु ।

हे मनुष्य ! तू क्या व्यर्थ प्रभु का भवत बहाता है, अन्य प्रलोगनो में पड़े हुए तूने अपना जीवन व्यर्थ व्यतीत कर दिया । बुद्धि होते हुए भी तूने प्रभु का भजन नहीं किया और उदरपूर्ति तथा कामना पूर्ति में लगा रहा । यदि हृदय शुद्ध नहीं तो व्यर्थ में मुह से 'अलख निरजन' का नारा लगाने में क्या लाभ ? मिथ्या सासारिक प्रपंचों में प्रभु भक्त का मन नहीं उलभता । भक्ति तो नारद के समान सरलीन होकर करनी चाहिए । इस ससार से तरने का एकमात्र उपाय यही है ।

विशेष—भगति नारदी—से यहाँ तात्पर्य नारद भक्ति सूत्र में वर्णित भक्ति के प्रकार से नहीं है, किन्तु यदि हम उस ग्रंथ को भी ग्रहण करना चाह तो कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि 'नारद भक्तिसूत्र' में भक्ति वर्णन कबीर विचारधारा के अनुकूल ही है, यथा—

“सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा ।”

“अमृतस्वरूपा च ।”

“तदपिताखिलाचारता तद्विस्मरणे हरमध्यानुवर्ततेति ।”

राम राइ इहि सेवा भल मानै,

जे कोई राम नाम तम जाने ॥८७॥

रे नर कहा पपालं काया, सो तन चोन्हि जहा ये आया ।

कहा बिभूति जटा पट चाधे, वा जल पैसि हुतासन साधे ॥

र राम मा दोई अखिर सारा, कहै कबीर तिहुँ लोक पियारा ॥२७९॥

शब्दार्थ—पपालं=शुद्ध करना । चोन्हि=पहचानना । पैसि=प्रणम करना ।

हुतासन=जग ।

प्रभु भक्ति-भाव से ही प्रसन्न रहने हैं अतः जो भी राम नाम का रहस्य जान प्रेमपूर्वक प्रभु सेवा करता है उसे प्रभु प्रेम करते हैं । हे मानव ! इस शरीर को बारम्बार धोने से क्या ? इस शरीर की आमक्ति को त्याग अपने वास्तविक लोक—

प्रभु में चित्तवृत्तियाँ लगा । जटा धारण कर, कपड़ा पहन, विभूति लगा कर अग्नि में

तपने से कोई लाभ नहीं । 'राम नाम के दो अक्षर म ही ममस्त ससार का ज्ञान समाहित है यह राम नाम ममस्त ससार को प्रिय है ।

इहि विधि राम सू ल्यो लाइ ।

चरन पापे निरति बरि, जिभ्या बिना गु न गाइ ॥टेक॥

जहाँ स्वाति बूद न सोप साइर, सहजि मोती होइ ।

उन मोतिमन मै नीर पोयी, पवत अबर धोइ ॥

जहाँ घरनि बरपे गगन भीजे, चत सूरज भेत ।

दोइ मिलि तहाँ जुडन लागे, परत हसा केलि ॥

एक बिरय भीतरि नदी चाली, कान बलस समाइ ।

पच सुवटा आइ बंठे, उदै भई वाराइ ॥

जहा बिछट्यो तहाँ लाग्यो, गगन बंठी जाई ।

जन कबीर कटाऊया, जिनि मारग लियो गाइ ॥२८०॥

शब्दार्थ—साइर=सागर । पोयी=पिरोना । हसा=मन रूपी हस । पुच सुवटा=पाँचो इन्द्रियाँ । वाइ=खोजना ।

हे साधक ! सहज समाधि द्वारा प्रभु मे इस प्रकार अनुरक्त हो कि तू वहाँ— प्रभु के पास बिना चरणों की गति के ही पहुँच जाय और जिह्वा के उच्चारण बिना ही मनहृद् ध्वनि द्वारा प्रभु गुण गान करता रहे । जहाँ स्वाति नक्षत्र के जल और सीप के सयोग के बिना ही शून्य तट पर मोती बिखरे हुए हा । उन मोतियों को शून्यलोक म प्राणायाम साधना द्वारा आत्मा को पहुँचा दिया जाए । वहाँ इडा पिंगला के सयोग से ब्रह्मरंध्र पर कुण्डलिनी के विस्फोट करन से अमृत-वर्षा होती है । जहाँ सुरति निरति का सम्बन्ध हो जाता है वहाँ मुक्तात्मा आनन्द लाभ करने लगती है । इस साधना तर पर अमृत वर्षा से एक नदी बह चली जिसमे समस्त स्वर्ण, धन आदि के सासारिक प्रलोभन डूब गये । पाँचा ज्ञानन्द्रियों की वृत्त वही केन्द्रित हो गई जिससे अमित आनन्द का जन्म हुआ । वहाँ सबत्र आनन्द ही आनन्द है और जिघर मन की रुचि हो वही शून्य स्थल पर आत्मा मुक्त विहार करती है । कबीर जैसे भक्त ने प्रभु दर्शन का यह मार्ग खोज निकाला है ।

विशेष—विभावना, विरोधाभास अनुप्रास, रूपवातिसंयोजित, रूपक आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गये हैं ।

ताथे मोहि नाचिबो न आवे, मेरी मन मदलान बजावे ॥टेक॥

ऊभर या ते सुभर भरिया, त्रिष्णा गागरि फूटी ।

हरि चितन मेरी मदला भीनों, भरम भोयन गयो छूटी ॥

ब्रह्म अगनि में जरी जु ममिता, पापड अरु अभिमाना ।

काम चोलनो भया पुराना मोपे होइ न आना ॥

जे बहु रूप किये ते कीये, अब बहु रूप न होई ।

पाकी सौंज सग के बिछुरे, राम नाम मसि धोई ॥

जे थे सचल अचल हूँ थाके, करते वाद बिबाद ।

कहै कबीर मैं पूरा पाया, भया राम परसाद ॥२८१॥

शब्दार्थ—मदलानू=ढपरी । भरम भोयन=ससार से प्राप्त भ्रम । मसि=स्याही, कलक । हरसाद=प्रसन्नता, तृप्ता ।

कबीर कहते हैं कि मेरा मन प्रभु भक्ति की ढपली पर ही अपना राग अलापता है, इसीलिए मुझसे ससार के प्रपञ्चों में नहीं पड़ा जाता । मैं प्रभु भक्ति करने से पूर्व पतित था, किन्तु अब शुद्ध हो गया हूँ और मेरी ससार तृष्णा की गगरी फूट गई है । प्रभु का स्मरण करते हुए मेरी ढपली भी भक्ति के सुन्दर स्वर निसृत करने लगी है जिससे मेरा ससार सशय विद्वग्नि हो गया । ज्योतिस्वरूप परमात्मा के दर्शन से ममता, पाखण्ड और अभिमान जनकर विनष्ट हो गये । अब यह शरीर विषय-वासना जर्जर हो गया है, अब अब मैं पुनः जन्म धारण करने की व्यथा सहन नहीं कर सकता । जो कुछ जन्म ग्रहण करने थे कर चुका । अब तो तत्त्व विद्वेषण द्वारा जो चंचल-बुद्धि ये वे भी स्थिर मति हो गये, सगी साथी विछुड़ चुके हैं और समस्त साज भी थक गये हैं, राम नाम ने कलक कालिमा को धो डाला है । कबीर कहते हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा को पाकर राम भक्त बन गया हूँ ।

अब क्या कीजें ग्यान विचारा, निज निरखत गत ब्योहारा ॥२८२॥

जाचिग दाता इक पाया, धन दिया जाइ न साया ।

कोई ले भरि सकं न मूका, औरनि पैं जाना चूका ॥

तिस बाझ न जीव्या जाई, वो मिले स घाले खाई ।

वो जीवन भत्ता कहाई, बिन मूवा जीवन नाहीं ॥

घसि चदन बनखडि वारा, बिन नैननि रूप निहारा ।

तिहि पूत बाप इक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया ॥

को जीवत ही मरि जानें, तो पच सयल सुख मानें ।

कहै कबीर सो पाया, प्रभु भेटत आप गवाया ॥२८२॥

शब्दार्थ—जाचिग=याचक । बाध=बन्ध्या । वारा=जला देना ।

कबीर कहते हैं कि आत्म चरित्र को विचार कर देख लो, ज्ञान प्राप्ति की बात करने से अब क्या प्रयोजन ? मुझ जैसे याचक ने प्रभु रूप दाता को प्राप्त कर लिया है जिसने भक्ति का ऐसा भरपूर धन दिया है जो किसी में समाप्त नहीं हो सकता । अन्य कोई इस सामान्य धन की नाई चुराना चाह तो वह भी सम्भव नहीं है । इसे माया रूपी बन्ध्या भी समाप्त नहीं कर सकती । उल्टे यदि वह सामन पड़ गई तो भक्ति माया को समाप्त कर देगी । प्रभु-भक्ति का जीवन थोड़ा है, जब तक जीत जी मरा नहीं जाता अर्थात् जीवन्मुक्त नहीं हुआ जाता तब तक जीवन की सार्थकता कहा ? भक्ति के शीतल चन्दन को घिस कर विषय वासना बन को समाप्त कर दिया अब बिना नेत्रों की सहायता के समाधि में प्रभु दर्शन प्राप्त कर लिए । ईश्वर

ने अपने अनुरूप भक्त का सृजन कर इस सत्कार में बसा दिया है। कबीर कहते हैं कि उस ब्रह्म की प्राप्ति पर आत्म-विस्मृति हो जाती है।

विशेष—विरोधाभास, विभावना, अनुप्रास आदि अलंकार इस पद में प्रयुक्त हुए हैं।

अब मैं पापी राजा राम सनेही, जा बिन दुख पावें मेरी देही ॥टेक॥

बेद पुरान कहत जाकी साखी, तीरथि अति न छूटै जंम की पासो ॥

जायें जनम लहत नर आगें, पाप पुनि दोऊ भ्रम लागें।

कहै कबीर सोई तत जागा, मन भया मगन प्रेम सर लाग़ा ॥२८३॥

शब्दार्थ—साखी=साथी।

अब मैंने परम प्रेमी परमात्मा को प्राप्त कर लिया है जिनके बिना मन व्यथा-पूर्ण था। वेद पुराण आदि शास्त्र ग्रन्थ जिस परम पुरुष की साक्षी देते हैं वह प्राप्त हो गया है। उसकी भक्ति से ही सब कुछ सम्भव है। तीर्थ, व्रत आदि बाह्याडम्बरो से तो मृत्यु बधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जिस पाप-पुण्य के पचड़े में पड़ा मनुष्य आवागमन में पड़ता है ईश्वर-दर्शन से वह समाप्त हो गया। कबीर कहते हैं कि वही अनुपम ब्रह्म मुझे प्राप्त हो गया है। प्रभु प्रेम का वाण लगते ही मन ईश्वर भक्ति में रम गया।

विरहिनी फिर है नाथ अधीरा।

उपजि बिनां कछु समझि न परई, बांझ न जानें पीरा ॥टेक॥

या बड़ बिथा सोई भल जानें, राम विरह सर मारी।

कंसो जानें जिनि यहु लाई, कं जिनि चोट सहारी ॥

संग की बिछरी मिलन न पावें, सोच कहै अरु काहै।

जतन करे अरु जुगति बिचारें, रटें राम फूँ चाहै ॥

दीन भई ब्रह्म सलियन की, कोई मोहि राम मिलावै।

दास कबीर मोन जूँ तलपै, मिलै भलै सचुपावै ॥२८४॥

शब्दार्थ—उपजि बिना—विरह-व्यथा के बिना।

विशेष—उपमा अलंकार।

प्रभु-प्रेम-व्यथा का अनुभव जिसे न हो वह भला उनके प्रेम का रहस्य कैसे जान सकता है? विरहिणी आत्मा तो उस प्रिय के विरह में व्याकुल घूम रही है किन्तु जिसके यह वेदना उत्पन्न नहीं होती वह इस तत्त्व को नहीं समझता, भला बन्ध्या को प्रसन्न वेदना का क्या भान होगा? राम प्रेम वाण से आहत की पीड़ा को कोई समझभोगी ही जान सकता है। आत्मा परमात्मा में नहीं मिल पा रही है इस वेदना का शान तो प्रभु-विरही को ही हो सकता है। ये विरही जन अपनी व्यथा-शमन का कुछ ध्यान न करते हुए केवल प्रभु नाम का स्मरण करते हैं एवं साथियों से अत्यन्त दीन भावभुक्त वचनो से राम से मिलने की प्रार्थना करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं

कि ऐसे भक्त जन ग्रहनिशि प्रभु-विमोग मे मछली के समान तड़पते हैं और ईश्वर के पाने पर ही शान्ति लाभ कर सकते हैं ।

जातनि वेद न जानेंगा जन सोई,

सारा भ्रम न जानें राम कोई ॥टेक॥

चपि बिन दिवस जिसी है संभा, व्यावन पीर न जानें बंभा ।

सूर्भ करक न लागं कारी, बंद बिधाता करि मोहि सारी ॥

कहै कबीर यह दुख कासनि कहिये,

अपनें तन की आप ही सहिये ॥२८५॥

शब्दार्थ—चपि=नेत्र । संभा=सध्या, ग्रन्थकारपूर्ण ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-विरोधी की वेदना को समझने वाला तो कोई सम-दुखभोगी ही हो सकता है । इस ससार-भ्रम मे और किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसकी वेदना का अनुमान कर सके । बिना नेत्रों के तो रात्रि भी दिवस के समान प्रकाशपूर्ण है, उसी प्रकार बाँझ को प्रसव वेदना का अनुभव नहीं होता । क्योंकि उसे कोई पीड़ा नहीं होती इसलिए वह दूसरों की पीड़ा से अनभिज्ञ है । राम विमोगी का उपचार तो बंध साँवलिया द्वारा ही हो सकता है । कबीर कहते हैं कि मैं अपनी व्यथा का किससे कथन करूँ, स्वयं ही इस वेदना को सहन करना होगा ।

विशेष—निदर्शना अलंकार ।

जन की पीर हो राजा राम भल जानें,

कहै चाहि को मानें ॥टेक॥

नैन का दुख बंन जानें, बंन का दुख श्रवनां ।

प्यंड का दुख प्रांन जानें, प्यास का दुख मरनां ॥

आस का दुख प्यासा जानें, प्यास का दुख नीर ।

भगति का दुख राम जानें, कहै दास कबीर ॥२८६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीरदास जी यह प्रतिपादित करते हैं कि भगवान् भक्त की वेदना से भली भाँति परिचित होते हैं, वे उसका किसी से अन्यथा वर्णन सुनकर कैसे विश्वास करेंगे । जिस भाति नेत्रों के दुख का आत्मा को, मृत्यु-दुख का प्राणों, आशान्वित के दुख को तृपित और तृपित के दुख को जल जानता है, उसी भाति भक्त के दुख का केवल स्वामी को ही अनुभव होता है—ऐसा कबीरदास का मत है ।

विशेष—असंगति अलंकार ।

तुम्ह बिन राम कथन सों कहिये,

सागी घोट बहुत दुख सहिये ॥टेक॥

बेप्यो जीव बिरह के भालें, राति दिवस मेरे उर सालें ।

को जानें मेरे तन की पीरा, सतगुर सख बहि गयी सरीरा ॥

तुम्ह से बंद न हमसे रोगी, उपजो विया कंसै जीवं वियोगी ।

निस वासुरि मोहि चितवत जाई, अजहँ न आइ मिले राम राई ॥

कहत कबीर हमको दुख भारी, बिन दरसन बयं जीवहि मुरारी ॥२८७॥

शब्दार्थ—निम वासुरि=रात दिन ।

हे राम ! आपके अतिरिक्त अपनी व्याधा क्या किससे कह, हृदय मे आपके प्रेम का घाव हो रहा है—इम वेदना को किस भाति सहन करें ? मेरी आत्मा को आपके बिग्न के भाले ने घेव रखा है जो अहर्निशि मुझे पीडा देती है । मेरे रोम प्रति रोम मे गुरु-उपदेश बह रहा है, मेरी पीडा का अनुमान कौन कर सकता है ? हे प्रभु ! कोई आप सरीखा चिकित्सक और हम जैसा इम रोग का रोगी भी नहीं मिलेगा, अत मेरी वेदना का निदान करो । मैं रात दिन व्याधुन्ततापूर्वक प्रभु का मार्ग तत्कता हू किन्तु अब तब स्वामी की प्राप्ति नहीं हुई । कबीर कहते हैं कि दीनदयाल ! मुझे बड़ी वेदना हो रही है आपके दर्शन के अभाव मे जीवन भार हो गया है ।

तेरा हरि नामें जुलाहा, मेरें राम रमण का लाहा ॥टेक॥

दस सैं सूत्र की पुरिया पूरी, चद सूर दोइ साखी ।

अनत नाव गिनि लई मजूरी, हिरदा कवल में राखी ॥

सुरति सुमृति दोइ खूटी कीन्हों, आरभ कोया बनेकी ।

ग्यान तत की नली भराई, बुनित आतमा पेयी ॥

अबिनासी घन लई मजूरी, पूरी आपनि पाई ।

रन बन सोधि सोधि सब आये, निकट दिया बतलाई ॥

मन सूधा की कूच कियो है, ग्यान बिथरनों पाई ।

जीव की गाठि गुढी सब भागी, जहा की तहा ल्यो लाई ॥

बैठि बेगारि बुराई आकी, अनभै पद परकासा ।

दास कबीर बुनत सचु पाया, दुख ससार सब नासा ॥२८८॥

शब्दार्थ—चन्द सूर=इडा पिंगला से तात्पर्य है । निपरनी=वैतरणी ।

अनभै=निर्भीक होना । सचु=सुख । नासा=नष्ट हो गया ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु ! मैं जुलाहा हू, आपके नाम के सूत्र का वस्त्र बुनता हू । मैंने आपका भक्ति वस्त्र बुनने के लिए दस सहस्र 'पुरिया' को पूर कर इडा-पिंगला नामक सखी को सहायक रूप से साथ लिया है । आपके अनन्त नामो का उच्चारण कर मैंने अपनी मजदूरी प्राप्त कर ली जिसे मैंने हृदय मे सजोकर रख रखा है । सुरति, निरति की खूटी बनाकर आपके नाम का जप प्रारम्भ कर दिया एव ज्ञान तत्व से कली भरकर आत्मा ने बुनने का कार्य सम्पूर्ण किया । ध्यान को पूरा कर मैंने अविनाशी प्रभु को ही अपनी बनाई के रूप मे प्राप्त कर लिया । सब लोग उस परमात्मा को दूर-दूर बन प्रान्तर मे खोज चुके थे, किन्तु हमने तो उसे अत्यन्त निबट—हृदय मे ही—प्राप्त कर लिया । ज्ञान वैतरणी प्राप्त कर मन ने

सीधा उस लक्ष्य प्रभु की ओर ही प्रस्थान कर दिया है। जीव की विषय वासना, समाप्त हो गई और उसकी वृत्तियाँ प्रभु में केन्द्रीभूत हो गई। समाधि में बैठकर उस परमपद के दर्शन प्राप्त किये। कबीर कहते हैं कि इस भक्ति वस्त्र को बुनने में हमें अमित आनन्द प्राप्त होता है और ससार का समस्त दुःख समाप्त हो जाता है।

विशेष—सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार।

भाई रे सकहु त तनि बुनि लेहु रे,

पीछे रामहि दोस न देहु रे ॥टेक॥

करगहि एक बिनानी, ता भौतरि पच परानीं ।

तामें एक उदासी, तिहि तणि बुनि सब बिनासी ॥

जे तू चौसठि बरिया धावा, नहीं होइ पच सू मिलावा ।

जे तं पास छसं ताणीं, तो तू सुख सू रहै परानीं ॥

पहली तणिया ताणा, पीछे बुणिया बाणा ।

तणि बुनि मुरतब कीन्हा, तब राम राइ पूरा दोन्हा ॥

राछ भरत भइ सभा, तारुणीं त्रिया मन बधा ।

कहै कबीर बिचारी, अब छोछी नली हमारी ॥२८६॥

शब्दार्थ—करगहि=करघे में। पच परानी=काम, क्रोध आदि पाँच विकार मुरतब=भक्ति से तात्पर्य है।

कबीर कहते हैं कि यदि सत्कर्मों अथवा भक्ति का ध्यान अब बुनना चाहते हो तो बुन लो, फिर प्रभु को दोष मत देना कि हमें यह अवसर प्रदान न किया। एक शरीर रूपी करघे के भीतर क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी पाच प्राणियों का निवास है। उसमें आत्मा भी स्थित है जो ससार से असम्पृक्त है। उस आत्मा, मन में यदि तुम चौसठ बार प्राणायाम द्वारा अपनी वृत्ति रमा दो तो फिर पाच से मिलन नहीं होगा, आत्मा शुद्ध पवित्र रहेगी। यदि तू अपनी वृत्तियाँ पर अनुश्रुत रहेगा तो सुख का अनुभव करेगा। पहले इन्द्रियों को बस में कर उनका ताना बनाव ही प्रभु भक्ति रूपी ध्यान का निर्माण हो सकता है। जब साधक तन मन पर नियन्त्रण कर भक्ति में लग जाता है तो राजा राम—प्रभु—उसे दर्शन देते हैं। कबीर कहते हैं कि यदि मन सुन्दरी—काम वासना—में पड़ जाय तो अज्ञानाघकार छा जाता है। इसीलिए अब मेरी गति तो सुपुण्या (छोटी नली) में ही केन्द्रीभूत हो गई है।

विशेष—रूपक अलंकार।

वं बग्न कासी तजें मुरारी, तेरी सेवा चोर भये बनवारी ॥टेक॥

जोगी जती तपी सन्यासी, मठ देवल यति परसैं कासी ।

तीन बार जे नित प्रति न्हावैं, काया भौतरि खबरि न पावैं ॥

देवल देवल फेरी देहीं, नांव निरजन कबहुं न लेहीं ।

घरन बिरद कासी कौं न देंहुं, कहै कबीर भल नरपहि जेंहुं ॥२८७॥

शब्दार्थ—देवल = मन्दिर । बिरद = यश ।

हे प्रभु जो साधक काशी में साधना के लिये आते हैं वे उसका परिक्पाण क्यों करें, क्योंकि आपकी भक्ति से चोर भी भक्त हो तद्रूप हो गये हैं । योगी, यति, तपस्वी एवं सन्यासी मन्दिर और मठों में ही आपको देखने का प्रयास करते हैं वे भला जो साधक तीन तीन बार स्नान कर केवल बाह्य पुद्भि में ही लगे रहते हैं । वे हृदयस्थित ब्रह्म से कैसे परिचित हो सकते हैं । हे मूल साधक ! तुमने व्यर्थ शरीर को मन्दिर प्रति मन्दिर के द्वार पर घुमाया और ज्योतिरूप अलस निरञ्जन ब्रह्म को कभी नहीं भजा ।

कबीर कहते हैं कि केवल प्रभु-भूति के चरणों से वरदान पाने की आशा में काशी में रहने की अपेक्षा नरक में जाना अधिक श्रेयस्कर है ।

विशेष—वीप्सा अलवार ।

तब काहे भूलो बनजारे, अब आयो चाहि सगि हमारे ॥टेक॥
जब हम बनजी लौंग सुपारी, तब तुम्ह काहे बनजी खारी ।
जब हम बनजी परमत कस्तूरी, तब तुम्ह काहे बनजी कूरी ॥
अमृत छाडि हलाहल खाया, लाभ लाभ करि मूल गँवाया ।
कहे कबीर हम बनज्या सोई, जायें आवागमन न होई ॥२६१॥

शब्दार्थ—परमन = सुगन्ध । हलाहल—विष । जायें = जिससे ।

कबीर बतते हैं कि हे साधक ! यदि तुम भक्ति मार्ग में हमारे साथी बनना चाहते हो तो क्या इस ससार की विषय वासना में पड़े हुए हो ? जब हम प्रभु-भक्ति द्वारा लौंग सुपारी तुल्य मीठे बन गये हैं तो तुम माया मोह में पड़े खारे क्यों बने रहे ? जब हम प्रभु भक्ति द्वारा कस्तूरी सुगन्ध की भाँति सुवासित हो गये तो तुम कूड़े सदृश अपने पाप कर्मों से बने रहे । तुमने विषय वासना सेवन में भक्ति अमृत को छोड़ वासना विष का सेवन किया और इस प्रकार लाभाना में मूलधन—पूर्व सचित सत्कर्म—को भी गवा दिया । कबीर कहते हैं कि यदि तुम मुझ जैसे ईश्वर-भक्त और ससार से असम्पृक्त हो जाओ तो जन्म मरण के चक्र में मुक्त हो जाओगे ।

परम गुर देखौ रिदं बिचारो, कछू करौ सहारु हमारी ॥टेक॥
लवनालि तति एक समि करि, जत्र एअ भल साजा ।
सति असति कछू नहीं जानू, जैसे बजावा तैसे बाजा ॥
चोर तुम्हारा तुम्हारी आग्या, भुसियत नगर तुम्हारा ।
इनके गुनह हमह का पकरो, का अपराध हमारा ॥
सेई तुम्ह सेई हम एक कहियत, जब आपा पर नहीं जाना ।
ज्यू जल में जल पंति न निकसं, कहे कबीर मन माना ॥२६२॥

शब्दार्थ—रिदं = हृदय में । भुसियत = चारों करता है ।

कबीर यहाँ सद्गुरु को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे गुरुवर ! तनिक हमारी दीन-दशा को चिन्त में विचार कर तो देखो और कुछ तो हमारी सहायता कीजिए । लावा और तलु की सहायता से भक्ति रूपी एक यन्त्र का निर्माण किया है, किन्तु मैं इसके बजाने की विधि पाप-पुण्य (सद्सद्) से भ्रमगत नहीं हूँ जैसे मन में आता है वैसे ही इसे बजा लेता हूँ ।

भाव यह है कि गुरुवर आप साधना में मेरा पथ-निर्देश कीजिए । वास्तव में यह अज्ञान रूपी चोर आपसे बचकर आपके भक्त की भक्ति-विषयक भावनाओं को नष्ट कर रहा है । मैं भला आपके बिना अज्ञान से कैसे मुक्ति पा सकूँगा, अतः हे प्रभु ! मेरा कौन-सा अपराध है जो आप मुझे इससे मुक्त नहीं करते ? कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! अब तो मन में यह विश्वास हो गया है कि हम और आप एक हैं, द्वैत भ्रम है । वस्तुतः प्रभु ! आपके रहस्य में पड़कर कोई उसी प्रकार नहीं निकल पाता जिस भाँति जल में डूबा हुआ नहीं निकल पाता ।

विशेष—१ रूपक एवं उपमा अलंकार ।

२. द्वैतवाद का सुन्दर एवं प्रभावोत्पादक प्रतिपादन है ।

मन रे आइर कहाँ गयो, तार्ये मोहि बंराग भयो ॥टेक॥
 पंच तत ले काया कीन्हो, तत कहा ले कीन्हा ।
 करमों के बसि जीव कहत हैं, जीव करम किनि दोन्हा ॥
 आकास गगन पाताल गगन, दसों बिता गगन रहाई ले ।
 आनंद भूल सदा परसोतम, घट बिनसे गगन न जाई ले ॥
 हरि में तन है तन मैं हरि है, है पुंनि नाहो सोई ।
 कहै कबीर हरि नाम न छाई, सहज होइ सु होई ॥२६३॥

शब्दार्थ—परसोतम=पुरुषोत्तम ।

हे मन ! अब तू इस ससार को छोड़ अन्यत्र वहाँ रम गया (प्रभु-लोक-शून्य में) जो मुझे इस ससार से विरक्तता हो गई है । उस ईश्वर ने पाँच तत्वों से इसका निर्माण किया है, किन्तु मृत्यु के पश्चात् न जाने पाँच तत्वों को वह कहाँ ले जाता है ? यदि जीवात्मा कर्मफल को भोगने के लिये ही इस ससार में आता है तो आप जीवन को बुकर्मों में लिप्त ही क्यों करते हो ? आवास, पानान एवं दसों दिशाओं में वह ब्रह्म समान रूप से उसी प्रकार रमा हुआ है जिम् भाँति शून्य—ब्रह्मरन्ध्र में स्थित है । वस्तुतः शून्य कमल में ही आनन्दरूप पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म का निवास है । शरीर के नष्ट होने पर चाहे हृदय—मन—की सन्तान रहे, किन्तु प्रभु फिर भी शून्य में उगी भाव से बसे रहते हैं । वह ब्रह्म वस्तुतः इन शरीर में भी वर्तमान है और शरीर भी ब्रह्म में है, यह शरीर शून्य मात्र नहीं, प्रभु-परिपूर्ण है । कबीर कहते हैं कि मैं ईश्वर नाम का सम्बल नहीं छोड़ सकता, उसे सहज-भाषना में प्राप्त किया जा सकता है ।

हमारै कौन सहै सिरि भारा,

सिरि की सोभा सिरजनहारा ॥टेक॥

टेढी पाग बड जूरा, जरि भए भसम को कूरा ।

अनहद की गुरी बाजी, तब काल द्विष्टि भं भागी ॥

कहै कबीर राम राया, हरि रं रंग मूढ मुडाया ॥२६४॥

शब्दार्थ—सिरि भारा=पाप बोझ । सिरजनहारा=स्रष्टा, ब्रह्म । टेढी पाग=तिरछा साफा बांधने से तात्पर्य । बड जूरा=बड़ा जूड़ा, केश-विन्यास की पद्धति विशेष । गुरी=तन्वी । कालद्विष्टि=मृत्यु । भं=भय । मूढ मुडाया=विरक्त होना ।

कबीर कहते हैं कि इस सासारिक विषय वासना बोझ को सहना हमारे लिए सम्भव नहीं, हमने पाप-भोट व्यर्थ सिर पर रख रखी है, वस्तुतः शीश की वास्तविक शोभा स्रष्टा की भक्ति है । अदा से रखे गये साफे, बड़े बड़े जूड़े अर्थात् समस्त शृङ्गार-प्रसाधन जलकर क्षार रूप में परिणत हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं । अनहद नाद होने पर ही साधक का मृत्यु भय विदूरित होता है । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं आपके भक्ति-रंग में रगवर ही सत्तार से विरक्तता ली है ।

कारनि कौन सवारै देहा, यहू तनि जरि बरि ह्वै है पेहा ॥टेक॥

चोवा चदन चरचत अगा, सो तन जरत काठ फं सगा ।

बहुत जतन करि देह मुट्याई, अग्नि दहै कं जबुक लाई ॥

जा सिरि रचि रचि बाधत पागा, ता सिरि चच सवारत कागा ।

कहि कबीर तब भूठा भाई, केवल राम रह्यो ल्यो लाई ॥२६५॥

शब्दार्थ—पेहा=धूल । देह मुट्याई=शरीर बनाया । जबुक=लोमड़ी । रचि रचि=बना बनाकर । चच=चचु, चोच ।

हे मनुष्य ! तू क्या व्यर्थ इस शरीर के सौन्दर्य प्रसाधन में लगा हुआ है, यह तो जल कर भस्म होने पर धूल में मित जायगा । जिस शरीर को आज चोवा और चन्दन निमित्त अग्निराग से सजा रहे हो वह मृत्युपरान्त चिता पर लकड़ी के साथ जलता है । अनेक भाति के प्रयत्न करने पर जिस शरीर को परिपुष्ट किया है वह या तो अग्नि से जलता है अथवा लोमड़ी (आदि जगली जानवर) ही खाती है । जिस शीश पर बड़े गौरव से साफे की पाग बनाकर धारण करते हो उसे कौए अपनी चोच से कुदेते हैं । अतः इस शरीर का शृङ्गार प्रसाधन वृथा और इस जीवन की आयु-पर्यन्त ही सीमित है । अतः यह कृत्य मिथ्या है, केवल ब्रह्म में अपनी वृत्तियाँ लगानी चाहिए—ऐसा कबीर का विचार है ।

विशेष—अनुप्रास अलंकार ।

घन घघा व्योहार सब, माया मिथ्यावाड ।

पाणों नोर हलूर ज्यूं, हरि नाव बिना अपवाड ॥टेक॥

इक राम नाम निज साक्षा, चित चेति चतुर घट कावा ।

इस भरमि न भूलति भोली, बिधनां की गति है ओली ॥

जीवते कूँ मारन धावँ, मरते कौँ बेगि जितावँ ।
 जाकँ हूँहि जम से बँरी, सो वयूँ सोवँ नौंद घनेरी ॥
 जिहि जागत नौंद उपावँ, तिहि सोवत वयूँ न जगावँ ।
 जलजंत न देखिसि प्रांनों, सब दीसँ भूठ निदांनों ॥
 तन देवल ज्यूँ धज आछँ, पड़ियां पछितावे पाछँ ।
 जीवत ही कछू कीजँ, हरि रांम रसाइन पीजँ ॥
 रांम नांम निज सार है, माया सागि न छोई ।
 अंति कालि सिरि पोटली, ले जात न देख्या कोई ॥
 कोई ले जात न देख्या, बलि बिप्रम भोज प्रटा ।
 काहू कौँ संगि न राखी, दीसँ बीसल की साखी ॥
 जब हंस पवन ल्यो खेलँ, पसरयो हाटिक जब मेलँ ।
 मानिख जनम अवतारा, नां हूँ है वारंवारा ॥
 कबहूँ है किसा बिहाना, तर पंखो जेम उडानां ।
 सब आप आप कूँ जाई, फो काहू मिलँ न भाई ॥
 मूरिख मनिखा जनम गवाया, वर कोडी ज्यूँ डहकाया ।
 जिहि तन धन जगत भुलाया, जग राख्यो परहरि माया ॥
 जल अंजुरी जीवन जैसा, ताका है किसा भरोसा ।
 कहै कबीर जग धंधा, काहे न चेतहु अंधा ॥२६६॥

शब्दार्थ—व्योहार सब=समस्त क्रिया कलाप । मिथ्यावाद=मृण्मय, अनित्य, नाशवान् । घट=इसका अर्थ यहाँ मन । श्रीली=विचित्र, अनुपम । घनेरी=गहरी, अचेत । जलजन्त=जलजन्तु, जल के जीव । देवल=मन्दिर । धज=ध्वज । हाटिक=स्वर्ण । मानिख=मनुष्य । बिहाना=बहाना । डहकाया=खो दिया । अंजुरी=अंजलि ।

कबीर कहते हैं कि इस जगत का समस्त कार्य-कलाप श्री प्रत्येक गतिविधि मिथ्या है । इनकी सत्ता पानी के समान हल्की है । प्रभु-नाम के बिना यह संसार व्यर्थ है अथवा प्रभु-नाम, अर्थात् भक्ति का ही कर्म इस संसार में मिथ्या नहीं है, अन्यथा सब कुछ नाशवान् है ।

हे मनुष्य ! तू हृदय में सावधान हो जा क्योंकि मन बड़ा अस्थिर है । संसार में प्रभु नाम ही एकमात्र सत्य है । तुम इस संसार के माया-मोह—भ्रम—में मत पड़ना । ईश्वर की गति बड़ी विचित्र है । यह उसी को सामर्थ्य है कि वह जीवित का अस्तित्व क्षण भर में समाप्त कर दे और मृतक को पुनः जीवन-दान दे दे । जिस जीव की—मनुष्य की मृत्यु क्षण है, उसे गहरी नींद में अचेत ही नहीं सोना चाहिए, अज्ञान में नहीं पड़ना चाहिए । हे प्रभु ! यदि आप जीवात्मा को ऐसी कुमति प्रदान करते हो कि वह अज्ञानग्रस्त ही संसार में पड़ जाता है तो आप उसे ऐसी चेतना क्यों

नहीं देते कि वह ज्ञान से अज्ञान की ओर, संसार से भक्ति की ओर प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर चले। मनुष्य जल में पड़े हुए कीटाणुओं को नहीं देख सकता, इसी भाँति विषयानन्द स्थित नाश की वह कल्पना नहीं करता है। ये क्षणिक आनन्द प्रत्यक्ष में ही आनन्द दृष्टिगत होते हैं, वैसे ये विनाशसाधन हैं। इस शरीर में ही ब्रह्म का निवास—मन्दिर—है जो अपनी ध्वजा सहित गौरव से स्थित है। इसलिए अपनी वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर लो, कभी जीवन-सध्या निकट होने पर व्यर्थ पछताओ। प्रभु नाम ही इस संसार में सत्य है, माया के फेर में पड़कर तुम इसे विनष्ट मत करो। धन का मोह वृथा है क्योंकि मृत्यु के समय इसे कोई यहाँ से नहीं ले जाता। बलि, विक्रम और भोज जैसे भी अपना समस्त धन-वैभव यही छोड़ गये, फिर तुम्हारी तो बात ही क्या? यह सम्पत्ति कभी किसी के साथ नहीं गई, इसकी साक्षी बीसलदेव ने भी दी है। जब आत्मा प्राणायाम साधना द्वारा शून्य में लय होती है, तभी उसे शून्य-सागर में मोती—स्वर्ण—(आनन्द की अतुलित राशि) प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य जन्म बारम्बार प्राप्त नहीं होता, अतः इसे व्यर्थ मत खोओ। तब तुम किसे दोष दोगे जब प्राण किसी तरुवरवासी पक्षी के समान उड़ जायेंगे? सब मनुष्य अपनी स्वार्थ-साधना में अनुरक्त हैं, प्रभु-मिलन की चिंता किसी को भी नहीं। हे मूर्ख, अज्ञानी! तुमने यह अमूल्य मनुष्य-जन्म कौड़ी तुल्य मूल्य पर दे दिया, खो दिया। शरीर और सम्पत्ति मोह में पड़ संसार अपने वास्तविक कर्तव्य—प्रभु-भक्ति—को विस्मृत कर रहा है। संसार में माया का परित्याग कर ही रहना चाहिए। जीवन अंजुलि में भरे जल, जो जब चाहे तब समाप्त हो सकता है और प्रतिक्षण कम होता रहता है, की भाँति है। कबीर कहते हैं कि यह संसार केवल पाप-भय ही है अतः हे अज्ञानी जीवात्मा तू सावधान हो प्रभु-भक्ति क्यों नहीं करता?

विशेष—१. रूपक, उपमा आदि अलंकार।

२. पंजाबी भाषा के अनुसार दण्डरूपों का प्रयोग यथा—“भूलसि”।

३. टेक की दूसरी पंक्ति में ‘पाणी नीर’ में पुनरुक्ति।

४. “जल अजुदी जीवन जैसा” उपमा बड़ी सार्थक एवं सौन्दर्यमयी है। इस उपमा को रख कबीर ने जीवन की क्षणिकता और प्रतिपल होते नाश को बड़ी कुशलता से व्यक्त कर दिया है।

५. ऐतिहासिक व पौराणिक नाम—

बलि—एक प्रसिद्ध प्रतापी, दानी राजा जिसे विष्णु ने वामन रूप धर उनकी दानशीलता को बट्टा लगाने के लिए छला था। ये विरोचन के पुत्र और ब्रह्माद के पोत्र कहे जाते हैं।

विक्रम—यह भी एक बड़े प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए हैं, विक्रम संवत् के प्रस्थापक भी आप ही हैं। आपके विषय में सिंहासन बत्तीसी और अनेक दन्तकथाएँ जुड़ी हुई हैं।

भोज—‘कबीरबीजक’ में निम्न विवरण दिया हुआ है—

“यह उज्जैन के राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी बनाई थी। इनके पिता इन्हे छोड़कर बाल्यकाल में ही स्वर्ग सिंघार गये थे। अतः इनका चाचा मुज राजा हुआ। पहले मुज इन्हे बड़े प्रेम से देखता था, परन्तु एक दिन यह उस पाठशाला को जिसमें भोज पढ़ता था देखने गया, वहाँ भोज की विद्या-चातुरी को देखकर दग रह गया। पण्डितों ने भी भोज की बड़ी प्रशंसा की। मुज सोचने लगा कि कुछ दिनों के बाद तो लोग भोज को ही राजा बनायेंगे, अतः मन्त्री को बुलाकर सारा ब्योरा बतलाया और आज्ञा दी कि उसे वन में ले जाकर मार डालो और सिर काट कर मेरे पास लाओ। इस निमित्त मन्त्री ने भोज को वन में ले जाकर ज्योंही हाल बतलाया, भोज ने एक श्लोक अपने चाचा को लिखकर मन्त्री को दिया जिसका भावार्थ यह था कि सत्ययुग का राजा भान्धाता, त्रेता के समुद्र पर पुल बांधने वाले और रावण-हन्ता, राम, द्वापर के युधिष्ठिर आदि अनेक राजा स्वर्गगामी हुए, परन्तु यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, स्यात् अब वह कलियुग में आपके साथ अवश्य जायेगी। मन्त्री ने इससे प्रभावित हो भोज को न मार कर एक बनावटी सिर लाकर मुज के आगे रखा और वह श्लोक भी दिया जिसे पढ़कर मुज बहुत पछताया और मरने पर उद्यत हो गया। तब मन्त्री ने सारा रहस्य बतलाया और भोज को राजा मुज के सामने उपस्थित किया। मुज ने भोज से अपने अपराध की क्षमा माँगी और उसे गद्दी पर बिठलाकर आप वन को तपस्या करने चले गये। भोज का राज्य प्रबन्ध बहुत ही अच्छा था। धारा नगरी में सुन्दर मकानों और सड़कों को देखकर इन्द्रपुरी का भ्रम हो जाता था। प्रत्येक विद्या की अलग-अलग पाठशालाएँ, चिकित्सा के लिए अस्पताल और प्रत्येक प्रबन्ध के लिए अलग-अलग समितियाँ तथा भवन थे। सारा प्रजावर्ग सन्तुष्ट दिखाई देता था। भोज की राजसभा के पण्डितों की बहुत-सी कथाएँ भी प्रचलित हैं जिनसे उस समय की संस्कृत विद्या का अन्दाजा लगाया जा सकता है।”

रे चित चेति च्यति सं ताही,

जा च्यतत आपा पर नाहीं ॥टेक॥

हरि हिरदै एक ग्यान उपाया, तायें छूटि गई सब माया।

जहा नाद न व्यंद दिवस नहीं राती, नहीं नरनारी नहीं कुल जाती ॥

कहै कबीर सरब सुख दाता, अविगत अनस अभेद विधाता ॥२६७॥

शब्दार्थ—च्यति=चिन्तन कर लें। अविगत=जिसकी गति को न जाना

जा सके।

हे मन ! तू सावधान होकर उस ईश्वर का ध्यान कर जिसके चिन्तन से अहं-पर का भेद विदूरित हो जाता है। प्रभु का हृदय में ध्यान आते ही समस्त माया-बन्धन छूट जाता है। प्रभु का ध्यान करने से जिस अनहद नाद की प्राप्ति होती है, जिस शून्य-जगत् की उपलब्धि होती है, वहाँ न तो रात्रि है और न दिन, न कोई नर है न नारी, न जाति कुल का भेद है।

कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ सम अवस्था है। कबीर कहते हैं कि वह अलख निरञ्जन ज्योतिस्वरूप परमात्मा समस्त सुख प्रदाता है।

सरवर तटि हसणी तिसाई,

जुगति बिना हरि जल पिया न जाई ॥टेक॥

पीया चाहै तो लै खग सारी, उडि न सकै दोऊ पर भारी।

कु भ लोयें ठाढी पनिहारो, गुण बिन नौर भरै कंस नारी ॥

कहै कबीर गुर एक बुधि बताई, सहज सुभाइ मिले राम राई ॥२६८॥

शब्दार्थ—हसणी=आत्मा। तिसाई=प्यासी, तृपित। जुगति=गुक्ति, साधना, भक्ति। पीया=पीना। कु भ=घडा। गुण=प्रभु गुण, नामस्मरण से तात्पर्य।

प्रभु के हृदयस्थित होते हुए भी आत्मा उसके दर्शन के लिए व्याकुल है, यह उसी भांति है जैसे सरोवर के तट पर भी हसनी प्यासी रहती हो। वस्तुतः साधना के अभाव में प्रभु भक्ति का जल नहीं पिया जा सकता। हे जीवात्मा! यदि तू इस जल का पान करना चाहती है तो अपने पैरो में पड़ी माया शृंखला को तोड़ दे। मनरूपी सागर में प्रभु का वास है उसे पनिहारिन्—शरीर—धारण किये हुए है, किन्तु आत्मा प्रभु-नाम-स्मरण बिना उसका पान नहीं कर सकती। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने ब्रह्म प्राप्ति का जल उत्तम उपाय बता दिया है, वह है सहज साधना।

विशेष—रूपकातिशयोक्ति अलंकार।

* भरपरी भूप भया बंरागी।

बिरह धियोनि बनि बनि दूढ़, चाकी सुरति साहिब सौं लागी ॥टेक॥

हसती घोडा गाव गढ गूडर, कनडा पा इक आगी।

जोगी हुवा जाणि जग जाता, सह्र उजोणीं त्यागी ॥

छत्र सिंघासन चवर दुलता, राग रग बहु आगी।

सेज रमेंगी रभा होती, तासौं प्रीति न लागी ॥

सूर धीर गाढा पग रोप्या, इह बिधि माया त्यागी।

सब सुख छाडि भज्या इक साहिब, गुरु गोरख ल्यो लागी।

मनसा बाचा हरि हरि भाखै, गध्रप सुत चड भागी।

कहै कबीर कुदर भजि करता, घमर भये अणरागी ॥२६९॥

शब्दार्थ—भूप=राजा, नृप। सुरति=लय, लगन। साहिब=स्वामी, प्रह। हसती=हायी। गूडर=गढ़ी, किले का छोटा रूप। उजोणी=उजाड़। गाढा=दृढ़। रोप्या=लगाया।

कबीर कहते हैं कि राजा मृतंहरि के प्रभु-भक्ति मार्ग अपनाते पर वह बन्धन प्रभुकी खोज में भटकते रह वास्तव में जो योगी हो जाता है उसे समस्त छार जान जाता है। उस विरक्त के लिए हायी, घोड़ा, घाम, किला, गढ़ी, स्वर्ण,

अग्नि आदि ऐश्वर्य उपकरणों में कोई आकर्षण शेष नहीं रह जाता। उस माया-त्यागी के लिए तो नगर भी उजाड़ ही होता है। उस साधक को छत्र सिंहासन उबार धारण करने अथवा अथ ऐश्वर्य साधनों में तथा कामोपभोग व साधन—सुन्दरी, शय्या एवं मधुर संगीत में उसके लिए कोई रस नहीं रह जाता है। साधक शूर माया त्याग के लिए बड़ा साहसपूर्ण पग उठाता है। वह समस्त सुखा का परित्याग कर, सदगुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग का ही अवलम्बन करता है। जिन लोगों ने मन वाणी और कर्म से प्रभु का भजन किया है वे बड़ भाग्यशाली हैं। कबीर कहते हैं कि उस ब्रह्म का ध्यान करने से साधक अमर हो जाता है।

विशेष—१ टेक के पश्चात् प्रथम पङ्क्ति में पुनरुक्ति दोष है किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर इस दोष में दोषी नहीं मसि वागद छुआ नहीं कलम गह्यो नहीं हाथ वाले सत की डपली की लय में जो शब्द ठीक बैठा वह उसने कह दिया।

२ भरयरी—‘यह उज्जैन के राजा थे जिन्हें अपनी रानी पिंगला का चरित्र देखकर वैराग्य उत्पन्न हो गया था, अतः य अपना सारा राज पाट अपने भाई विष्णुमादित्य को देकर योगी होकर वन में चले गये थे—कबीर बीजक।

३ गोरखनाथ—ये नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक एवं नौ नाथों में सर्वप्रमुख माने जाते हैं। कबीर ने अनेक स्थलों पर सदगुरु के प्रताक रूप में इस नाम का उल्लेख किया है।

४ अनुप्रास श्रलवार।

राग केदारौ

सार सुख पाईये रे रगि रमहु आत्माराम ॥टेका॥

बनहु बसे का कीजिये, जे मन नहीं तजें विकार ।

घर बन तत समि जिनि किया, ते विरला ससार ॥

का जटा भसम लेपन किये, कहा गुफा में बास ।

मन जोत्या जग जोतिये, जो विषया रहै उदास ॥

सहज भाइ ज ऊपजै, ताका किसा मान अभिमान ।

आपा पर समि चीनिये, तव मिले आतमाराम ॥

कहै कबीर कृपा भई, गुर ग्यान कहा समझाइ ।

हिरदै श्री हरि भेटिये, जे मन अनतं नहीं जाइ ॥३००॥

शब्दार्थ—सार=समस्त। रगी=प्रभु भक्ति का रंग। बनहु=वन में। विकार=पाप, पच विकार—काम क्रोध, मद लोभ मोह। उदास=विरक्त। भाइ=भाव। आतमाराम=ब्रह्म। अनतं=अन्यत्र।

कबीर कहते हैं कि हे मन! प्रभु भक्ति में अपनी वृत्तियाँ वैदित कर देने से समस्त सुखा की प्राप्ति होती है। वन में तपस्या करने से तब तक क्या लाभ जब तब

मन विषय-विकारों का परित्याग नहीं करता । जो साधक घर और वन, सुख-दुख को समान समझते हैं वे ससार में विरले ही हैं । विरवन होकर जटा धरण करने और भस्म लपेटने से कोई लाभ नहीं—जो साधक मन की वृत्तियों को नियन्त्रित कर विषय-वासना से दूर रहता है वही सच्चा साधक है । सहज साधना से जिस ब्रह्म की प्राप्ति होती है वह मानापमान से परे है । अह पर की भावना का परित्याग करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है । कबीर कहते हैं कि मुझ पर सद्गुरु की कृपा हो गई है अतः उन्होंने परम ज्ञान का उपदेश मुझे प्रदान किया जिससे हृदयस्थित ब्रह्म का दर्शन प्राप्त हो गया और अब मन अन्यत्र न भटक कर प्रभु में ही लीन रहता है ।

हे हरि भजन की प्रवान ।

नीच पांवें ऊँच पदवी, याजते नीसान ॥८६॥

भजन की प्रताप ऐसी, तिरे जल पापान ।

अधम भोल अजाति गनिका, चढे जात बिवाँन ॥

नव लख सारा चल मडल, चल ससिहर भान ।

दास धूर्को अटल पदवी, राम की दीवान ॥

निगम जाकी साखि बोलें, कहैं सत सुजान ।

जन कबीर तेरी सरनि आयो, राखि लेहु भगवान ॥३०१॥

शब्दार्थ—प्रवान=प्रमाण । नीसान=नगाड़े । पापान=पत्थर । चढे जात [विवान=स्वर्ग को चले गये । ससिहर=चन्द्रमा ।

प्रभु भजन महिमा का प्रमाण ऐसा है कि नीच व्यक्ति भी उच्चतम पद प्राप्त कर लेता है और उसके यहाँ ऐश्वर्यसूचक नगाड़े बजने लगते हैं । ईश्वर भजन का प्रताप है कि जल पर पत्थर भी तैरने लगते हैं । नीच भिलनी शायरी एवं वेश्या तक को प्रभु-भक्ति के द्वारा स्वर्गारोहण के लिए विमान प्राप्त हुए । राम-भक्त के सम्मानार्थ नौ लाख नक्षत्रगण एवं चन्द्र और सूर्य चले । ब्रह्म वास्तव में ऐसा ही अनुपम है । साधुगण कहते हैं कि वेदादि धर्मग्रन्थ भी उसकी अनुपमता की साक्षी देते हैं । हे प्रभु ! दास कबीर आपकी शरण में आया है उसे आप शरण देकर रख लें ।

विशेष—१ इस पद में कबीर का ध्यान बहुत से पौराणिक आख्यानो की ओर गया है—‘तिरे जल पापान’ में राम के सागर पर पुल बाधने, ‘अधम भोल’ में शायरी की कथा की ओर सकेत है ।

२ सूरदास के निम्न पद से तुलना कीजिए—

“अवगति गति कछु कहत न आवे ।”

चलो सखी जाइये तहा, जहा गये पाँइये परमानंद ॥८६॥

यहु मन आमन धूमना, मेरी तन छोड़त नित जाइ ।

ज्यतामणि चित चोरियो, ताये कछु न सुहाइ ॥

सुनि सखी सुनिने की गति ऐसी, हरि आवे हम परस ।

सोवत ही जगाइया, जागत भये उदास ॥

चलु सखी विलम न कीजिए, जब लग सात सरीर ।

मिलि रहिये जगनाथ सू, यू कहै दास कबीर ॥३०२॥

शब्दार्थ—विलम=विलम्ब, देर । जगनाथ=ब्रह्म ।

कबीर आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखी उस शून्य स्थल को चल जहाँ पूर्णानन्द स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है । इस मन की गति धूर्ण के समान चंचल और अस्थिर है, शरीर वासनारत रहने के कारण दिन प्रति दिन क्षीण होता जा रहा है । सर्वकामना पूर्ण करने वाली चिन्तामणि के तुल्य प्रभु में वृत्तियाँ लगने से मुझे ससार में और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है । अब कवि अपने प्रिय के साक्षात्कार महामिलन का वर्णन करता कहता है कि हे सखी ! स्वप्न में मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए किन्तु शीघ्र ही मेरी निद्रा खुल गई और पुन वही वियोग-वेदना दोष रह गयी । अतः हे सखी ! अब तू उस प्रियतम की खोज के लिए देर मत कर । जब तक शरीर में प्राण है, जीवन है, तब तक उस प्रभु से मिलने का प्रयत्न कर—भवत कबीर का यही उपदेश है ।

विशेष—निद्रा में प्रिय-मिलन वर्णन करने की परिपाटी कवियों को अत्यन्त रही है, विद्यापति, देव आदि ने भी इसका वर्णन किया है यथा—

“सोय गये भाग मेरे जागि वा जगन मे ।”—देव

मेरे तन मन लागी चोट सठौरी ।

बिसरे ग्यान बुधि सब नाठी, भई बिकल मति वीरी ॥टेक॥

देह बदेह गलित गुन तीनूँ, चलत अचल भई ठीरी ।

इत उत जित कित द्वादस चित्तवत, यह भई गुप्त ठगीरी ॥

सौई पं जानं पोर हमारी, जिहि सरीर यह व्योरी ।

जन कबीर ठग ठग्यो है बापुरी, सुनि समानी त्योरी ॥३०३॥

शब्दार्थ—नाठी=नष्ट हो गई है । वीरी=पागल होना । द्वादस=द्वादश आदित्यों के प्रकाश से परिपूर्ण ।

मेरा अन्तर-ब्रह्म सब प्रभु की प्रेम-वीर से बिधा हुआ है जिसमें समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं विवेक नष्ट हो गया है और मैं प्रभु के लिए आवुल-ध्याकुल हूँ । मुझे अब अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही है तथा मेरे लिए सन, रज, तम,—त्रिगुणात्मक ससार की समाप्ति हो चुकी है । मैं जिधर भी देखता हूँ उधर द्वादश आदित्यों के प्रकाश में परिपूर्ण ईश्वर का दर्शन होता है—यह एक प्रकार से गुप्त रूप से जादू सा हो गया । मेरी व्यथा का अनुमान वही कर सकता है जो स्वयं इस प्रेम-वीर से बिध हो । प्रभु-प्रेम पोर से पागल भवत कबीर की लगन, ममस्त चित्त-वृत्तियाँ अब शून्य में ही केन्द्रित हो गई, जहाँ प्रभु का वास है ।

विशेष—१ टेक की पक्तियों से तुलना कीजिए—

“इदक नाजुक मिजाज है अचल का योभ उठा नहीं सकता ।”

२. ब्रह्म का द्वादश आदित्यों के प्रकाश से परिपूर्ण होना गीता आदि अनेक ग्रंथों में बताया गया है ।

मेरी अखिया जान सुजान भई ।

देवर भरम नुसर सगि तजि करि, हरि योध तहा गई ॥टेक॥

बालपन के करम हमारे, काटे जानि दई ।

बाह पकरि करि कृपा कीन्हों, आप समीप लई ॥

पानों की बू द थें जिनि प्यड साज्या, ता सगि अधिक करई ।

दास कबोर पल प्रेम न घटई, दिन दिन प्रीति नई ॥३०४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

मेरे मन प्रभु दशन द्वारा एक नवीन प्रकाश से परिपूर्ण हो गये हैं । सासारिक मन्त्रियों का परित्याग कर अब वे वही चले गये हैं जहाँ परमात्मा का निवास है । भाव यह है कि अब मैं प्रभु-भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लिया है । अज्ञानावस्था में जो पाप कर्म मैंने किये थे प्रभु ने उन्हें विस्मृत कर मुझे अपना लिया । जिस प्रभु ने शीघ्र की एक बूद में इस मृन्दर शरीर का निर्माण किया उससे प्रेम करना, उसका भजन करना हमारा परम कर्त्तव्य है । कबीर कहते हैं कि उस प्रभु में मेरा प्रेम दिन-प्रति दिन बढ़ता ही है घटता नहीं है ।

हो बलिया कब देखोगो तोहि ।

अह निस आतुर दरसन कारनि, ऐसी व्याप मोहि ॥टेक॥

मन हमारे तुम्हें खूँ चाहें, रती न मानें हारि ।

बिरह अग्नि तन अधिक जराव, ऐसी तेहु बिचारि ॥

मुनहुँ हमारी दादि गुसाई, अब जिन करहु बधीर ।

तुम्हें धीरज में आतुर स्वामी, काच भाई नीर ॥

बहुत दिन के बिछूरे माधी, मन नहीं बाधे धीर ।

देह छता तुम्हें मिलहु कृपा करि, आरतिवत कबीर ॥३०५॥

शब्दार्थ—बलियाँ=स्वामी । रती=रत्ती, तनिक भी । दादि=पुकार । बधीर=देरी । आरतिवत=आर्त, दुखी, विपिग्रस्त ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझे कब आपका दर्शन प्राप्त होगा ? आप के दर्शनाभाव में मैं निरन्तर-प्रति प्रति प्रहर व्याकुल रहता हूँ । मेरे नेत्र व्याकुलता-पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे तनिक भी अपने प्रतीक्षा पथ से नहीं हटे हैं । आप मन में हमारी दयनीय अवस्था को विचार कर देखिये कि किस प्रकार बिरहाग्नि में अहनिश दग्ध होता हूँ । हे करुणा-निधान ! आप मेरी पुकार सुनकर दया कीजिए, अब कृपा करने में तनिक भी विलम्ब मत कीजिए । हे प्रभु ! आप धर्म के साक्षात् स्वरूप हैं और मैं आतुरता का पुतला । वस्तुतः मेरा अस्तित्व तो कच्चे पात्र में भरे हुए जल के समान है जो

चाहे तब विनष्ट हो सकता है। हे माधव प्रभु ! मेरा और आपका वियोग बहुत समय से है, अतः मन आपके मिलनार्थ अधीर हो रहा है। अब शरीर क्षीण होना जा रहा है अतः दुःखी कवीर को आप शीघ्र दर्शन दीजिए।

विशेष—१ रूपक, दृष्टान्त आदि अलंकार।

२ यहाँ कवीर में सगुण भक्त के समान आतुरता दृष्टिगत होती है।

३ बहुत दिनन '.... धीर' में 'अज्ञाशी' की पुष्टि हुई है।

वं दिन कब आवंगे माइ ।

जा कारनि हम देह धरी है, मिलिबी अगि लगाइ ॥टेक॥

हों जानू जे हिल मिलि खेलूँ, तन मन प्राण समाइ ।

या कामना करौ परपूरन, समरय हो राम राइ ॥

माहि उदासी माघौ चाहै, चितवत रेंनि बिहाइ ।

सेज हमारी स्थग भई है, जब सोऊँ तब खाइ ॥

पहु अरदास दास की सुँनिये, तन की तपनि बुझाइ ।

कहै कवीर मिलं जे साई, मिलि करि मंगल गाइ ॥३०६॥

शब्दार्थ—स्थग=सिंह के समान भयंकर। अरदास=प्रार्थना। तपनि=दुःख।

कवीर यहाँ अपने प्रियतम से मिलन की व्याकुलता को प्रदर्शित करते कहते हैं कि हे सखि ! वह दिवस कब आयेगा जब इस जन्म का प्रयोजन सफलीभूत हो प्रिय से साक्षात्कार होगा ? मैं तब अपने प्रियतम से एकमेक हो अनेक प्रेम-व्रीडाएँ करूँगी। हे स्वामी ! आप मेरी इस कामना को शीघ्र ही पूर्ण कर दो क्योंकि आप तो सब भाँति समर्थ हो। मैं इस ससार से विरक्त हो नित्य-प्रति अहर्निश आपको ही देखना चाहता हूँ। आपके वियोग में मुझे शय्या सिंह के समान भयानक लगती है और जब उस पर सोने का उपक्रम करता हूँ तो वह काटने को दौड़ती है। हे प्रभु ! आप भक्त कवीर की यह विनती सुन लीजिए कि मेरे शरीर का विरह ताप समाप्त कर दो। कवीर कहते हैं कि सब मनुष्य मिलकर मनुष्य का गुणगान करो जिससे शीघ्र उनका दर्शन लाभ हो।

विशेष—१. नामस्मरण का महत्त्व अन्तिम चरण में अभिव्यक्त हुआ है।

२. इस पद में कवीर की विरहिणी आत्मा 'वासकसज्जा' नायिका के समान प्रियतम की प्रतीक्षा करती है।

३ रूपक अलंकार।

बालहा आब हमारे ग्रह रे, तुम्ह बिन दुखिया देह रे ॥टेक॥

सब को कहै तुम्हारी नारी, मोर्कों इहै अदेह रे ।

एकमेक ह्वं सेज न सोवै, तब लग कैसा नेह रे ॥

आन न भावै नौद न आवै, प्रिह वन घरं न घोर रे
 ज्यूं कामीं कौं काम पियारा, ज्यूं प्यासे कूं नौर रे ॥
 हे कोई ऐसा पर-उपकारी, हरि सूं कहे सुनाइ रे ।
 ऐसे हात कबीर भये हैं, बिन देखे जीव जाइ रे ॥३०७॥

शब्दाय—अदेह=दुख । पर-उपकारी=परोपकारी ।

हे प्रभु ! आप आकर शीघ्र दर्शन दीजिए । आपके बिना यह शरीर विरह-विदग्ध हो रहा है । मब मुझे आपकी पत्नी कहते हैं—यही तो मेरे लिए असह्य है कि आपकी अर्धांगिनी होते हुए भी आपसे अलग हूँ । जब तक पूर्ण तादात्म्य न हो, तन-मन दोनों एक होकर हम शय्या लाभ न करें तब तक प्रेम क्या ? वियोगी आत्मा को तो प्रिय के अतिरिक्त और कुछ अच्छा ही नहीं लगता । मेरी निद्रा भी भाग गई है । तथा घर वन कहीं भी मेरी वृत्ति नहीं रमती । मुझे आप उतने ही प्रिय हैं जितना कामी पुरुष को काम-पूर्ति के साधन—स्त्री और संगीत आदि एव प्यासे को जल । कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति भी है जो प्रभु से मेरी व्यथा का कथन कर सके । कबीर कहते हैं कि मेरी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि आपके दर्शनों के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता ।

विशेष—१ वियोग की दशम अवस्था की सूचना इन पद में प्राप्त होती है ।

२. तुलसी से तुलना कीजिए—

३. उपमा अलंकार ।

माघौ कब करिहौ दया ।

काम क्रोध अहंकार व्याप, ना छूटे माया ॥टेका॥

उतपति व्यद भयो जा दिन ये कबहूँ सच नहीं पायो ।

पंच चोर सगि लाइ दिए हैं, इन सगि जनम गवायो ॥

तन मन डस्यौ भुजग भामिनी, लहरो वार न पारा ।

सो गारड़ मिल्यो नहीं कबहूँ पसर्यौ विष बिकराला ॥

कहै कबीर यह कासू कहिये, यह दुख कोइ न जानै ।

देहु दीदार बिकार दूरि करि, सब मेरा मन मानै ॥३०८॥

शब्दार्थ—सच=शांति, सुख । पंच चोर=काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह । गारड़=गरुड । दीदार=दर्शन ।

हे प्रभु ! अब आप दयाकर दर्शन दीजिए क्योंकि मुझे काम, क्रोध एव अहंकार प्रस्त कर रहे हैं तथा माया-बन्धन नहीं छूटता । जब से मैंने जीवन धारण किया है तभी से कभी सुख और शान्ति नहीं मिली । मैंने समस्त जीवन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पंच चोरो के साथ रहकर व्यर्थ नष्ट कर दिया । स्त्री रूपी सर्पिणी ने तन मन को अपने विषय-वासना-विष से डस लिया है । उसके विष की कोई सीमा नहीं

क्योंकि मेरा अग-प्रत्यग जल रहा है । वह गरुड—सदगुरु—मुझे अब तक प्राप्त नहीं सका जो इस विष को उतार देता । कबीर कहते हैं कि मैं अपनी व्यथा का वर्णन किससे कहूँ मेरी वेदना से कोई भी परिचित नहीं । हे प्रभु ! इन विषय-विकारों को विद्वस्ति कर आप दर्शन दीजिए तभी मेरा मन शान्ति लाभ करेगा ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

मैं जन भूला तूँ समझाइ ।

चित चंचल रहै न अटक्यौ, विषं बिन कूँ जाइ ॥टेका॥

संसार सागर मांहि भूल्यौ, थक्यौ करत उपाइ ।

मोहनी माया बाधनी थै, राखि लै राम राइ ॥

गोपाल सुनि एक बीनती, सुमति तन ठहराइ ।

कहै कबीर यहू काम रिप हैं, भारैं सबकूँ ढाइ ॥३०६॥

शब्दार्थ—रिप=रिपु, शत्रु ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु ! मैं संसार-भ्रम में पड़ा हुआ हूँ, इससे आप ही मुक्त कर सकते हैं । मेरा चंचल मन स्थिर नहीं रहता, रोके रहने पर भी विषय-वासना-बन्धन में भटकने के लिये पहुँच जाता है । मुझे भवसागर में पथ-विभ्रम हो गया है और इससे पार पाने के उपक्रम करते-करते मैं परिश्रान्त हो गया हूँ । हे राम ! मुझे आप इस मोहिनी जैसी सुन्दर बाधिनी माया से बचा लो । हे नाथ ! मेरा निवेदन सुन इस शरीर—मन—को स्थिर कर दीजिए । भाव यह है कि ऐसी सद्वृद्धि प्रदान कीजिए कि मेरा मन विषय-वासना के आकर्षणों में न भटके । कबीर कहते हैं कि काम सबका शत्रु है जो सबको नष्ट कर रहा है ।

विशेष—१. रूपक, अनुपास आदि अलंकार ।

२. कबीर ने यहाँ अपने निर्गुण ब्रह्म के लिए अवतारी नामों का प्रयोग किया है ।

भगति बिन भोजलि झूबत है रे ।

बोहिय छाँडि बंसी करि झुँडे,

बहुतक दुख सहै रे ॥टेका॥

बार बार जम पे डहकावँ, हरि को ह्वँ न रहै रे ।

चेरी के बालक की नाई, कासूँ बात कहै रे ॥

नलिनी के सुवटा की नाई, जग सूर् राचि रहै रे ।

बंसा अगनि बस कुल निकसँ, आपहि आप बहै रे ॥

यहु संसार धार मैं झूबँ, अघकर थाकि रहै रे ।

खेबट बिना कबन भी तारँ, कंस पार गहै रे ॥

दास कबीर कहै समझावँ, हरि की कथा जीवँ रे ।

राम की नांव अधिक रस मोठी, बारंवार पीवँ रे ॥३१०॥

शब्दार्थ—भोजलि=भव-जल । बोहिय=बोहित, पुराने समय का पालो से चलने वाला जहाज । बेरि=दासी । राचि=अनुरक्त । यसा=वाँस । भौ=भव, भवसागर ।

भक्ति के सम्बल बिना जीवात्मा इस ससार सागर में डूब जायेगी जिस प्रकार जहाज का पक्षी जहाज का आश्रय छोड़कर अनेक दुख सहता है और अन्त में पुन जहाज पर ही आता है, वही अवस्था मेरी है कि मैं आपम वियुक्त हूँ ममार तापो से भुलस रहा हूँ । यम बारम्बार आवागमन के चक्र में डाल व्यथित करता है । प्रभु बिना इस दुख से त्राण नहीं । जिस भाति दासी पुत्र अपनी व्यथा को (माँ के अतिरिक्त) किसी से नहीं कह सकता वयोवि कोई भी उसकी व्यथा-कथा को सुनने वाला नहीं है उसी भाति मैं अपना दुख आपके अतिरिक्त और किससे कहूँ ? जिस प्रकार नलिनी का तोता यह जानते हुए भी कि इस लकड़ी को पकड़ने से मुझे दुख होगा, मेरा अस्तित्व इससे गिरने में समाप्त हो सकता है, उसे पकड़े रहता है उसी भाति यह जानते हुए कि विषय वासना मेरे नष्ट होने का कारण है, मैं उन्हीं में अनुरक्त रहता हूँ एव इस प्रकार मैं वैसे ही नष्ट हो जाता हूँ जैसे वास समूह अपनी ही अग्नि में विनष्ट हो जाता है । इस ससार-सागर की धारा के मध्य में डूब कर मैं बिल्कुल थक गया हूँ अब किधर को भी नहीं जा सकता । अब बिना खिंबया के मेरी नौका ससार-सागर के पार नहीं उतर सकती । कबीरदास जी ससार को समझा रहे हैं कि इस ससार में प्रभु-भक्ति ही एक मात्र जीवनाधार है । राम-नाम के मीठे रस को बारम्बार पीना ही श्रेयस्कर है ।

विशेष—१ टेक के भाव की तुलना कीजिए—

२ 'नलिनी के सुवटा' का उपमान सब ही भक्त कवियों का बड़ा प्रिय हार रहा है, सूर, तुलसी एवं कबीर आदि ने अनेक स्थलों पर इसका प्रयोग किया है ।

चलत कत टेढी टेढी रे ।

नऊ दुवार नरक धरि मू दे, तू दुरगधि की बेढी रे ॥टेक॥

जे जारें तो होइ भसम तन, रहित किरम जल लाई ।

सूकर स्वान काग की भखिन, तामें कहा भलाई ॥

फूटे नैन हिरदं नाहीं सूझं, मति एकं नहीं जानौं ।

माया मोह ममिता सू बाण्यो, बूडि मूवो बिन पानौं ॥

बारू के घरवा में बंठो, चेतत नहीं अयाना ।

कहै कबीर एक राम भगती बिन, बूडे बहुत सयाना ॥३११॥

शब्दार्थ—बारू क घरवा में=बालू के घर में, नश्वर स्थान पर ।

कबीर मन को प्रताड़ना देते हुए कहते हैं कि तू कुचाल क्यों चलता है ? नौ इन्द्रियां रूपी द्वार तुझे नरक में ढकेल रहे हैं और तू अपने पाप कर्मों से केवल मात्र दुर्गन्ध की, घृणा की ढेरी बन गया है । यदि मैं अपने इस शरीर को जलाता हूँ तो

जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और यदि इसे धारण करता हूँ तो कर्म-विपाक से यह प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। मुअर, कुत्ते एवं काग के समान ही यदि मनुष्य भी अभक्ष्य को ग्रहण करने लगे तो मानव-जीवन की श्रेष्ठता और साधकता भी क्या ? अतः मनुष्य को सुअर, स्वान एवं काग जैसे निकृष्ट व्यवहार नहीं करने चाहिए। अब मैं ऐसा अज्ञानाध हो गया हूँ कि मुझे कुछ नहीं मूर्खता तथा मति, विवेक जैसी किसी भी चीज में मेरा परिचय नहीं रह गया है, अब मैं माया, मोह, ममता आदि में बंधकर अधः पतन के गर्त में डूब रहा हूँ—इस प्रकार बिना पानी के ही मैं डूब रहा हूँ। मैं आज भी सावधान हो प्रभु-भजन नहीं करता क्योंकि इस ससार में अस्तित्व वालू के धर के समान क्षणिक है। कवीर कहते हैं कि राम-भक्ति के आश्रय बिना इस ससार में बहुत से चतुर व्यक्ति भी डूब गये।

विशेष—विभावना अलकार।

अरे परदेसी पाँव पिछानि।

कहा भयो तोकों समझि न परई, लागी कंसी बानि ॥टेक॥

भोमि बिडाणी में कहा रातो, कहा कियो कहि मोहि।

ताहै कारनि मूल गमावै, समभावत हूँ तोहि ॥

निस दिन तोहि बूँ नौद परत है, चितवत नाहीं ताहि।

जंम से बंरी सिर परि ठाढे, पर हाय कहा बिकाइ ॥

भूठे परपच में कहा लागी, उठै नाहीं चालि।

कहे कवीर कछू बिलम न कीजै, कौन देखी काल्हि ॥३१२॥

शब्दार्थ—परदेसी=विदेशी आत्मा। बानि=आदत। भोमि=भूमि।

बिडानी=इधर उधर करना, तितर-वितर करना, नष्ट करना। लाहे=लाभ।

कवीर अपनी आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे परदेसी! तू अपने प्रियतम (ब्रह्म) को पहचान। तुझे कंसी कुटेव पड गई है कि सर्वदा विषय-वासना रत रहती है। नष्ट-भ्रष्ट भूमि पर कुछ नहीं उगाया जा सकता, उसी प्रकार तूने अपने पाप-कर्मों से अपना सार नष्ट कर लिया है। तू इस मिथ्या लाभ के कारण, जो वास्तव में विषय-वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अपने पूर्व संचित पुण्यों को भी नष्ट कर रहा है। इस विषय-वासना में तुझे रात-दिन चैन नहीं पड़ता और प्रभु की ओर देखता तक नहीं। मृत्यु जैसे भयकर शत्रु तेरे ऊपर तने खड़े हैं, किन्तु तू दूसरों के साथ बिक कर असावधान हो रहा है। इस मिथ्या सासारिक प्रपच में मत पड, बल्कि प्रभु-भक्ति में लग। कवीर कहते हैं कि ईश्वर भक्ति के इस पुण्य कार्य के प्रारम्भ में विलम्ब मत कर, पता नहीं बल, अगले क्षण, हमारा अस्तित्व शेष रहेगा या नहीं।

विशेष—अन्तिम चरण से तुलना कीजिए—

“करना है सो आज कर, आज करे सो अब।

पल में प्रलय होगी, बहुरि करेगा कब ॥”—‘कवीर’

भयो रे मन पाहुनडो दिन चारि ।

आजिक काल्हिक माहि चलैगो, ले किन हाय सवारि ॥टेक॥

सौज पराई जिनि अपणाय, ऐसी सुनि किन लेह ।

यहु ससार इसी रे प्राणी, जैसी धूवरि मेह ॥

तन धन जोवन अशुरी को पानी, जात न लागे वार ।

संवल के फूलन धरि फूल्यो, गरयो बहा गंवार ॥

खोटी खाटे खरा न लीपा, बछू न जानी साटि ।

कहे कबीर कछू दनिज न कीयो, आयो यो इहि हाटि ॥३१३॥

शब्दार्थ—पाहुनडो=अतिथि । घवर महर=धुएँ व वादन । वार=देर ।

हाटि=ससार रूपी बाजार ।

हे मन ! ससार म नू चार दिन का अतिथि है । क्याकि इन शरीर का अस्तित्व क्षणिक है शीघ्र ही यह दमन के हाथ पर चक्कर दमनान पहुचगा । तू दूसरो की सम्पत्ति को रख क्यों पाप बाध बढ़ाता है । यह मगार तो धुएँ के दादल और मघ व समान क्षणिक है । जिम शरीर धन एव यौवन का मनुष्य गर्व करता है वह तो अजलि के जल म दूध क्षणिक अस्तित्व व है जिसके नष्ट होने म पन भर भी नहीं लगता । यह ससार सबन व सुमन सदृश निस्सार धोया है—इमक उपर गव करना भूखंता है । मनुष्य इस ससार म पाप कर्मो म ही फँसा रहता है, प्रभु-भक्ति नहीं करता । कबीर कहत है कि मैंने इस ससार रूपी बाजार म आवर सत्वर्मो का व्यापार नहीं किया, और जीवन व्यर्थ ही चला गया ।

विशेष—१ तुलसी ने भी ससार की उपमा कबीर के नमान “धुआँ के स धोरहर, देखत ही ढहि जाय” कहकर दी है ।

२ उपमा, अनुप्रास अलंकार ।

मेन रे राम नामहि जानि ।

चरहरी सुनी पर्यो मरि, सूती खूटी तानि ॥टेक॥

सैन तेरो कोई न समझै, जीभ एकरी आनि ।

पाच गज दोबटो मागी, चून लीयो सानि ॥

बंसदर घोपरी हाडी, चलयो लादि पत्तानि ।

भाई बध बोलाइ बहु रे, काज कोनों आनि ॥

कहै कबीर या मैं भूठ नाहीं, छाँडि जीय की वानि ।

राम नाम नितक भजि रे, न करि फुल की कानि ॥३१४॥

शब्दार्थ—सैन=इ गित । जीय को वानि=मन की आदत । वानि=मर्यादा ।

हे मन ! तू सबदा राम नाम का स्मरण कर । धैर्य की धूनी एव सत की खूणियो के आधार पर राम नाम का एक मन्दिर बना लो । हे प्रभु ! जिह्वा तो अन्य रसो के आस्वादन में लगी हुई है और भक्ति के लिए तेरे इ गित को कोई ग्रहण

नहीं कर पाता । पंच विषयो के प्रसार में इन्द्रिया लगी रहती है और इस भाँति प्रेम-वस्त्र को कलकित कर लेती है । यह शरीर रूपी हाडी थोथी है इसके लिए इतने उपश्रम करना व्यर्थ है । सासारिक पाप-कर्म करने में अन्य सम्बन्धियों का भी सहयोग तूने लेकर उन्हें भी पाप-कर्मों में लिप्त कर लिया । कबीर कहते हैं कि यह असत्य का मार्ग जीवात्मा को छोड़ देना चाहिए एवं निस्संकोच भाव से राम-नाम स्मरण करना चाहिए, इस पुण्य कर्म में बाधक कुलकानि का भी भवत को परित्याग कर देना चाहिए ।

विशेष—जिस भाँति आगे चलकर बल्लभाचार्य ने भक्ति मार्ग में 'कुल कानि' परित्याग की बात की, उसे हम कबीर में भी पाते हैं । प्रस्तुत पद के अन्त में इसी भाव की पुष्टि होती है ।

प्राणों साल ओसर चली रे बजाइ ।

मुठी एक मठिया मुठि एक कठिया, सगि काहूँ कैं न जाइ ॥देक॥

देहली लग तेरी मिहरी सगी रे, फलसा लग सगी माइ ।

मडहट सँ सब लोग कुटबी, हस अकेली जाइ ॥

कहा बँ लोग कहा पुर पटण, बहुरि न मिलबी आइ ।

कहे कबीर जगनाथ भजहु रे, जन्म अकारथ जाइ ॥३१५॥

शब्दार्थ—साल=अमूल्य । देहली=घर के बाहर का द्वार, देहरी । मिहरी=पत्नी । भरहट=भरघट, श्मशान । अकारथ=व्यर्थ ।

हे मनुष्य ! अमूल्य अवसर हाथ में निकला जा रहा है, अतः प्रभु-भक्ति करो । इस शरीर के पोषण-कर्मों में लगे रहने से ही जीवन के कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती, यह मुट्ठी भर शरीर तो अति अल्प पदार्थों से निमित्त है । हे मनुष्य ! सर्वदा तेरे साथ रहने वाली पत्नी, अमित प्यार करने वाली माँ और अन्य प्रियजन कोई भी मृत्यु के पश्चात् साथ नहीं जाता, आत्मा अकेले ही चली जाती है । यह ससार के वैभव से पूर्ण नगर-नगरी और ऐश्वर्यशाली लोग पुनः नहीं मिलते, अतः इनमें प्रेम करना व्यर्थ है । कबीर कहते हैं कि हे मानव ! तू प्रभु का भजन करो—अन्यथा यह अमूल्य मानव जीवन व्यर्थ नष्ट हुआ जा रहा है ।

विशेष—ससार के झूठे सम्बन्धों का प्रभावोत्पादक वर्णन है ।

राम गति पार न पावैं कोई ।

अप्यत मणि प्रभु निकट छाडि करि,

अंमि अमि मति बुध खोई ॥देक॥

तोरथ वरत जपैं तप करि करि, बहुत भाँति हरि सोधैं ।

सकति मुहाग कहौ क्यूँ पावैं, अछता कत विरोधैं ॥

नारी पुरिष वसैं इक सग, दिन दिन जाइ अघोषैं ।

तजि अभिमान मिलैं नहीं पौव कूँ, ठूँढत बन बन डोलैं ॥

कहे कबीर हरि अकथ कया है, बिरला कोई जानै ।

प्रेम प्रीति बेधी अतर गति, पहुँ फाहि को मानै ॥३१६॥

शब्दार्थ—गति=महिमा, रहस्य । सक्ति=शक्ति । सुहाग=स्वामी । अछला=विद्यमान, अह । कत=स्वामी, ब्रह्म । नारी=आत्मा । पुरिष=परमात्मा । बेधी=बिद्ध कर दिया ।

कबीर कहते हैं कि ईश्वर की महिमा का पार कोई नहीं पा सकता । तू ने व्यर्थ सासारिकों के माया-भ्रम में पड़ अपना विवेक खो दिया और इस प्रकार सर्वकामना पूर्ण करने वाले चित्तामणिस्वरूप हृदयस्थित ब्रह्म को विस्मृत कर दिया । तीर्थ, व्रत, जप-तप आदि विधि विधानों से प्रभु को खोजने का बहुत प्रयत्न किया समस्त उपश्रम व्यर्थ गये । भला शक्त ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे मूर्तिपूजक हैं और ब्रह्म का इस विधि विधान से विरोध है । आत्मा और परमात्मा एक ही स्थान पर स्थित हैं, किन्तु दोनों के मिलन बिना समय व्यर्थ निकला जा रहा है । हे मूर्ख जीव ! तू अह का परित्याग कर मन में तो प्रभु को खोजता नहीं और व्यर्थ धन-बन भटकता फिरता है—

“कस्तूरि कुण्डल बसै, मृग दूढ़ें वन माहि ।

ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखै नाहि ॥”

कबीर कहते हैं कि उस प्रभु की कया अवगंनीय है, कोई बिरला ही उसके रहस्य को हृदयगम कर सकता है । मेरे तो अन्तर बाह्य को प्रभु के प्रेम की प्रेम पीर ने बिद्ध कर दिया है किन्तु मेरी इस विचित्र बात का विश्वास कौन करेगा ?

राम बिना ससार घवा कुहेरा,

सिरि प्रगट्या जम का पेरा ॥टेक॥

देव पूजि पूजि हिंदू मूये, तुरक मूये हज जाई ।

जटा बाधि बाधि योगी मूये, इनमें किन्हें न पाई ॥

कवि कवीने कविता मूये, कापडी के दारों जाई ।

केस लूँचि लूँचि मूये, बरतिया, इनमें किन्हें न पाई ॥

घन सचते राजा मूये, अरु ले कचन भारी ।

बेद पढ़ें पढ़ि पढ़ित मूये, रूप भूले भूईं नारी ॥

जो नर जोग जुगति करि जानें, खोजें आप सरीरा ।

तिनकु मुक्ति का ससा नाहीं, कहत जुलाह कबीरा ॥३१७॥

शब्दार्थ—घघ=धुधला । कुहेरा=कुहरा । ससा=सशय ।

मनुष्य के शीश पर मृत्यु पग जमाये खड़ी हुई है, अतः राम-नाम के बिना, प्रभु-भक्ति के बिना यह ससार धुएँ के कोट के समान नष्ट होने वाला है । हिन्दू तो देवताओं की पूजा करते-करते मर गये और मुस्लिम हज करते-करते मर गये एवं योगी लोग जटा बाध बाध कर मर गये, किन्तु इन कर्मों से किसी ने भी ईश्वर को

प्राप्त नहीं किया। वविगण कविता करते-करते, ढागी सायासी रंगे वस्त्र पहनते हुए, तथा जैन साधु लुञ्चन सस्वार करते करते मर गये। किन्तु इन विधि विधानों से कोई भी परमात्मा तो प्राप्त नहीं कर सका। राजा लोग ने अपना जीवन स्वर्ण-सचय में व्यर्थ कर डाला। पंडित लोग वदादि धर्म ग्रन्थों को पढ़ने पढ़ते मर गये और सुन्दरी अपने रूपाभिमान में नष्ट हो गई, किन्तु कोई उस परमात्मा को प्राप्त न कर सका। जो व्यक्ति योगसाधना द्वारा उसे अपने शरीर में खोजने का प्रयत्न करते हैं, यह कबीर का मत है कि उसकी भुक्ति में कोई शका नहीं।

विशेष—कबीर ने यहाँ हिन्दू-मुस्लिम समाज के बाह्याचारों पर बरारी चोट की है।

कहूँ रे जे कहिबे की होइ ।

नां को जानें ना को मानें, ताथं अचिरज मोहि ॥टेक॥

अपने अपने रंग के राजा, मानत नाहीं कोइ ।

अति अभिमान । लोभ के घाले, चले अपन पौ खाइ ॥

मैं मेरी करि यहू तन खोयो, समझत नहीं गवार ।

भोजलि अघफर धाकि रहे हैं, बूडे बहुत अपार ॥

मोहि आया बई दयाल दया करि, काहू कू समझाई ।

वहै कबीर मैं कहि कहि हारयो, अब मोहि दोस न लाई ॥३१८॥

शब्दार्थ—मैं पेरी कर=परिवार में पहर। अघफर= बीच में।

कबीर यहाँ उन लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं जो प्रभु के स्वरूप को जाने बिना उसके विषय में व्यर्थ की बातें कहते हैं वे कहते हैं कि जा व्यक्ति बिना जाने भूम्हें ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं उन पर भूम्हें आश्चर्य होता है। सब अपनी अपनी हावत हैं किसी की सत्य बात को कोई मानने के लिए प्रस्तुत नहीं। सब लोग अभिमान में पड़े हुए लाभ के वशीभूत हैं और इस प्रकार स्वयं ही अपना पतन कर रहे हैं। ये मूर्ख अहं के अथवा ममत्वं परत्वं के फेर में पड़ जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। इस ससार सागर के जल में बहुत से जीव धक कर डूब गये हैं। ईश्वर ने भूम्हें दया कर परम तत्व का रहस्य बताने का आदेश दिया है किन्तु यहाँ तो कोई किसी की मुनता ही नहीं। अतः कबीर कहते हैं कि मैं सत्य तत्व को कहते-कहते हार गया, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, अब फिर भूम्हें दोष मत देना।

एक कोस बन मिलान न भेला ।

बहुतक भाति करे फुरमाइस, है असवार अकेला ॥टेक॥

जोरत कटक जु घेरत सब गढ, करतब भेली भेला ।

जोरि कटक गढ तोरि पातिसाह खेलि चलयो एक खेला ॥

कूच मुकाम जोग के घर में, कछू एक दिवस खटाना ।

आसन राखि बिभूति साखि दे, फुनि ले मटी उडाना ॥

या जोगी की जुगति जु जानें, सो सतगुर का चेला ।

कहै कबीर उन गुर की कृपा यं, तिन सव भ्रम पछेला ॥३१६॥

शब्दार्थ—फुरमाइस=फरमाइश, कामनाएँ । कटव=सेना । गढ=किला । मछेला=दूर कर दिया ।

मन विषय वासना जजान म उलझा हुआ है और यह बहुत सी कामनाएँ पल्लवित करता रहता है । मन ही समस्त कर्मों का एकमात्र संचालक है । यही मन ससार में समस्त सम्बन्ध स्थापित कर सम्बन्धियों की एक सेना बना विविध पाप कर्म करता है । इस सेना से वह अनक शत्रुआ को पद दलित करता हुआ ससार से चल देता है—यह कैसा क्षणिक खेल है ? योग साधना करने वाले साधक को चञ्चलता शोभा नहीं देती और चञ्चलता से वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । आसन बिछाकर चूटकी भर भस्म रमा लेने से कोई योगी नहीं हो जाता । कबीर कहते हैं कि जो योग का उचित विधान जानता है, वही वास्तव में अपने गुरु का शिष्य है । गुरु की कृपा ने समस्त भ्रम दूर कर दिया ।

राग भाव

मन रे राम मुमिरि, राम मुमि. भाई ।

राम नाम मुमिरन बिना बूझत है अधिकाई ॥टेका॥

द्वारा सुत ग्रहे नेह सपति अधिकाई ।

यामें बछु नाहि तेरी, काल अवधि आई ॥

अजामेल गज गनिका, पतित करम कीन्हा ।

तेऊ उतरि पारि गये राम नाम लीन्हा ॥

स्वाग सुकर काग कीन्हौ, तऊ लाज न आई ।

राम नाम अमृत छाँडि, काहे विष छाई ॥

तजि भ्रम करम विधि नखेद राम नाम लेही ।

जन कबीर गुर प्रसादि, राम करि सनेही ॥३२०॥

शब्दार्थ—ग्रहे=गृह, घर । स्वान=कुत्ता । सुकर=बराह । प्रसादि=कृपा ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू राम नाम का स्मरण कर, राम-नाम स्मरण से ही कल्याण होगा । बिना प्रभु नाम के मनुष्य भव जल में डूब जाता है । स्त्री पुत्र गृह सासारिक प्रेम तथा अतुलित धन—इन सब में तेरा कुछ भी भाग नहीं है क्योंकि तेरा अंतिम समय, मृत्यु खड़ी हुई है अजामिल, गजेन्द्र, गरुडिका जिन्होंने न जाने कितने पाप कर्म किये थे वे भी राम नाम के द्वारा ससार सागर के पार उतर गये । श्वान, सूअर एवं काग जैसे व्यवहार करके भी मनुष्य तुझे लज्जा नहीं आई, राम नाम के अमृत को छोड़ तूने विषय वासना विष को अपनाया ? माया भ्रम का परित्याग कर जीव तू ईश्वर नाम भज । कबीर ने तो गुरु-उपदेश के द्वारा राम से प्रेम सम्बन्ध स्थापित कर लिया ।

रांम नांम हिरदै घरि, निरमोलिक हीरा ।

सोभा तिहूँ लोक, तिमर जाय त्रिवधि पीरा ॥टेक॥

त्रिसनां नै लाभ लहरि, काम श्रोघ नीरा ।

मद मछर कछ मछ, हरिष सोक तोरा ॥

कामनी अरु कनक भवर, योये बहु बीरा ।

जन कबीर नयका हरि, खेटक गुर कीरा ॥३२१॥

शब्दार्थ—निरमोलिक=अमूल्य । तिमर=तिमिर, आज्ञानाधकार । त्रिवधि पीरा=दैहिक, दैविक, भौतिक ताप ।

हे सावक ! तू राम नाम के अमूल्य हीरे को हृदय में धारण कर । वह प्रभु नाम ही समस्त शंसार की शोभा है जिसमें मानव के दैहिक, दैविक, भौतिक ताप विनष्ट हो जाते हैं । इस ससार समुद्र में तृष्णा और लाभकामाक्षा की लहरें उठती हैं तथा काम एवं श्रोघ रूखी जल से यह समुद्र परिपूर्ण है । मद अभिमान इस सागर में रहने वाले मच्छ और घातक जीव है । यह सागर सुख-दुःख के पुलिनों की सीमाओं में बंधा हुआ है । इस सागर में सुन्दरी और स्वर्ण (धन) भंवर है जिनमें पड़कर बहुत से व्यक्ति नष्ट हो गये । इस सागर से पार पाने के लिये भक्त कबीर के पास प्रभु नाम की नौका है जिसे गुरु रत्नी लेवट के सहारे चलाकर मैं पार उतर जाऊंगा ।

विशेष —सागरूपक अलंकार ।

चलि मेरी सखी हो, वो लगन रांम राया ।

जब तब काल विनास काया ॥टेक॥

जब लग लोभ मोह की दासी,

तीरथ ब्रत न छूटे जंम की पासी ॥

आवेगे जम के धालेगे बाँटी,

बहु तन जरि बरि होइगा माटी ॥

कहै कबीर जे जन हरि रगि राता,

पायौ राजा रांम परम पद वाता ॥३२२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर अपनी आत्मा को सम्योद्धित कर कहते हैं कि हे सखी ! राजा राम में तू अपनी नितवृत्तियों को केन्द्रित कर, अन्यथा शीघ्र ही मृत्यु इस कलेवर को विनष्ट कर देगी । जब तक आत्मा लोभ एवं माया, मोह की दासी है तथा वह तीर्थ, ब्रत आदि विधि-विधानों का परित्याग नहीं करती तब तक मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकती । जब यमदूत आवर मृत्यु का फन्दा डाल देगे तो यह शरीर जलकर क्षार हो जायेगा । कबीर कहते हैं कि जो भक्त प्रभु के प्रेम रंग में रंग जाता है वह प्रभु के परम पद की प्राप्ति कर लेता है ।

राग टोड़ी

तूँ पाक परमानंदे ।

पीर पैकंबर पनह तुम्हारी, मैं गरीब क्या गंदे ॥टेक॥

तुम्ह दरिया, सबही दिल भीतरि, परमानंद पियारे ।

नैक नजरि हम ऊपरि नाहीं, क्या कमिबख्त हमारे ॥

हिकमति करं हलाल बिचारं, आप कहावें मोटे ।

चाकरि चोर निवाले हाजिर, साईं सेतो छोटे ॥

दांडम बूचा करद बजावें, मैं क्या करूं भिखारी ।

कहै कबीर मैं बंदा तेरा, खालिक पनह तुम्हारी ॥३२३॥

शब्दार्थ—पैकबर=पैगम्बर । पनह=शरण । नैक=तनिक । दाइम=कुमारी । करद बजावें=आनन्द मनाते हैं ।

हे परमात्मा ! आप परमानन्द स्वरूप हैं, पैगम्बर सब आपकी शरण में हैं, मुझ गरीब का ही क्या दोष है जो आप शरण में नहीं लेते । हे प्रियतम ! आप सबके हृदय में सरिता रूप में प्रवाहित हैं, किन्तु फिर भी मेरे ऊपर तनिक भी अनुकम्पा नहीं करते—ऐसा मेरा अभाग्य क्यों है ? ये बड़े कहलाने वाले लोग चिकित्सा करने हैं (चिकित्सा दूसरो की जान बचाने का उपनम है), किन्तु स्वयं ही जीव हत्या भी करते हैं (हलाल) । चोरी आदि करने वाले जितने भी कुचरित्र हैं, प्रभु की दृष्टि में वे सब पापी हैं । यह दूसरी बात है कि कुमारी यहाँ आनन्द मनाते हैं और आप का भक्त मैं भिखारी तुम्हें बगाली का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं आपका दास हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए ।

विशेष—अनुप्रास अलंकार ।

अब हम जगत गौहन तँ भागे,

जग की देखि जुगति रांमहि दूरि लागे ॥टेक॥

अयान पनं थं बहु बोराने, समझि परी तब फिर पछिनाने ॥

लोग कहौ जाकें जो मनि भावैं, लहैं भुवंगम कौन उसावैं ॥

कबीर बिचारि इहै डर डरिये, कहै पा हो इहा न मरिये ॥३२४॥

शब्दार्थ—जुगति=क्षणभंगुरता में तात्पर्य है । अयानपनं थं=अज्ञानावस्था के कारण । भुवंगम=साप ।

कबीर ससार की निस्तारता, क्षणभंगुरता देखकर कहते हैं कि अब हम जग के माया-बन्धन से भयभीत हुए । इस विश्व की ऐसी अनित्यता देखकर प्रभु की खोज में जाने का निश्चय किया । अज्ञानावस्था में बहुत से व्यक्ति ससार-बन्धन, विषय-वासना चक्र में पड़ जाते हैं, किन्तु विवेक होने पर वे पश्चात्ताप करते हैं । इस ससार-चक्र में पड़ने पर माया-साँपिली बसता है जिससे अपरिमित व्यथा होती है, सांसारिक लोग इस पर विभिन्न प्रकार के अनुमानाश्रित व्यवसाय देते हैं । कबीर विचारपूर्वक

यह निश्चय करते हैं कि संसार में माया नाश का कारण है किसी को भी इस माया-बन्धन में नहीं बंधना चाहिए ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

राग भैरव

ऐसा ध्यान धरो नरहरी, सवद अनहद च्यंतन करो ॥टेक॥

पहलो खोजो पंचे बाइ, बाइ व्यंद ले लगन समाइ ॥

गगन जोति तहां त्रिकुटी संधि, रवि ससि पवनां मेलौ बंधि ॥

मन थिर होइत कवल प्रकास, कवला मांहि निरंजन बास ॥

सतगुर संपट खोलि दियारव, निगुरा होइ ती कहां बताव ॥

सहज लछिन ले तजो उपाधि, आसग दिढ निद्रा पुनि साधि ॥

पुहप पत्र जहां होरा मणी, कहै कबीर तहां त्रिभवन धणी ॥३२॥

शब्दार्थ—नरहरी=नर-हरी : मनुष्य प्रभु पर (ऐसा ध्यान धरो) । अनहद =अनहद नाद । च्यंतन=चितन, विचार । पंचे बाइ=पांच सखी, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ । गगन=शून्य, ब्रह्मरन्ध्र । त्रिकुटी=आंस, नाक एवं मस्तक का सन्धि स्थल, दोनो भौहो के बीच का स्थान । रविससि=इड़ापिंगला । पवना=पवन से, प्राणायाम से । कवल=सहस्रदल कमल । निरंजन=अलख निरंजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा । संपट =सम्पुट । निगुरा=गुरु विहीन । सहज लछिन=सहज-समाधि । दिढ=दृढ़ । साधि=समाधि साधकर । पुहप=पुष्प । त्रिभवन धणी=त्रिलोकीनाथ परमात्मा ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! अनहद नाद स्थिति की प्राप्ति के लिये प्रभु का ध्यान करो । इसके लिए सर्वप्रथम पांचो इन्द्रियों को अपने वश में कर कुण्डलिनी द्वारा शून्य शिखर प्राप्ति का उपक्रम करो । त्रिकुटी परम ज्योति का वास है, इड़ा-पिंगल को प्राणायाम द्वारा एकमेक कर वहाँ पहुँचना चाहिए । जब उपरोक्त विधि से मन पूर्ण स्थिर हो जाता है तो सहस्रदल कमल का दर्शन होता है, इसी कमल में ब्रह्म का वास है । सद्गुरु काल-ज्योति द्वारा कमल के व्यंद संपुटों को खोलकर ब्रह्म दर्शन कराते हैं । जो गुरुविहीन है उन्हे कौन ब्रह्म को बतायेगा ? सहज समाधि में अहं का परित्याग कर दृढमना हो समाधिस्य होने पर आत्मा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ शून्य सरोवर के तट पर हीरा गणियों का ढेर एवं त्रिलोकीनाथ का वास है—ऐसा कबीर का मत है ।

विशेष—नाथ-सम्प्रदायानुकूल हठयोगी साधन का वर्णन कबीर ने उपरोक्त पद में किया है ।

इहि विधि सेविये खी नरहरी, मन की दुधिप्या मन परहरी ॥टेक॥

जहां नहीं जहां नहीं तहां बछू जाणि, जहां नहीं तहां लेहु पछाणि ।

नांही देखि न जइये भागि, जहां नहीं तहां रहिये लागि ॥

मन मंजन करि दसवें द्वारि, गंगा जमुनां संधि विचारि ।
 नादहि व्यंद कि व्यंदहि नाद, नादहि व्यंद मिले गोव्यंद ॥
 देवी न देवा पूजा नहीं जाप, भाइ न बंध माइ नहीं बाप ।
 गुणातीत जस निरगुण आप, भ्रम जेवड़ी जग कीयो साप ॥
 तन नाहीं कब जब मन नांहि, मन परतीति ब्रह्म मन मांहि ।
 परहरि वफुला प्रहि गुन डार, निरखि देखि निधि वार न पार ॥
 कहै कबीर गुर परम गिपांन, सुनि मंडल में धरी धियान ।
 प्यंड परे जीव जैहै जहां, जीघन ही ले राखी तहां ॥३२६॥
 शब्दार्थ—दुबिध्या=द्विविधा । मजन करि=शुद्धि करके । गंगा=इंद्रा ।
 जमुना=पिगला । नाद=अनहदनाद । जेवड़ी=रम्सी । परतीति=प्रतीति,
 विश्वास ।

कबीर कहते हैं कि मन के सशय का परित्याग कर प्रभु की सेवा भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए—

जहां-जहां यह माना जाता है कि वहां ज्ञान की कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती वहां भी ज्ञान-प्राप्ति का न्यूनाधिक प्रयत्न होना चाहिए और जहां प्रभु का अस्तित्व नहीं माना जाता, वही इस सर्वग व्यापक ब्रह्म को खोजना चाहिए । उसको प्राप्त न कर नकले के कारण भक्ति तब का मार्ग परित्याग नहीं कर देना चाहिए, अपितु प्रभु दर्शन तक उस मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए । इडा-पिगला सम्मिलन कर मन को ब्रह्मरन्ध्र से सचित अमृत लाभ के लिए पहुंचा देना चाहिए । तभी अनहद नाद की उत्पत्ति होती है और अनहद से ब्रह्म की प्राप्ति होती है । इस साधना विधान में देवी देवता, पूजा—अर्चना किसी का भी विधान नहीं है और न ही भाई, बन्धु माँ, बाप आदि सम्बन्धी इसमें कुछ सहायक हो सकते हैं । यह ससार मामा भ्रम और सर्परज्जु भ्रम है, वह ब्रह्म स्वयं तो गुणातीत और निर्गुण है । मन को अन्तर्मुखी कर ब्रह्म प्राप्ति में शरीर की सुधि विस्मृति हो जाती है । माया-भ्रम को विदूरित कर प्रभु-ध्यान से परम गुण की उपलब्धि होती है । कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने साधक को यह परम ज्ञान प्रदान किया कि शून्य मण्डल में ही उसकी वृत्तियाँ रम गई हैं । यह शरीर ही अब यहाँ पड़ा रह गया है, आत्मा तो उस शून्य लोको—प्रभु निवास—में रम गई है ।

बिषय—“गुणातीत...साप” के वेदान्तियों के समान जगत् को ‘सर्परज्जु भ्रम’ द्वारा मिथ्या बताकर “ब्रह्म सत्त्व जगत् मिथ्या” की पुष्टि की गई है ।

अलह अलख निरंजन देव, किहि धिधि करौ मुम्हारी रोव ॥देक॥

विश्व सोई जाको विस्तार, सोई फूसन जिनि कीयो संसार ।

गोव्यंद ते अहंदाहि गहै, सोई राम जे जुगि जुगि रहे ॥

अलह सोई जिनि उमति उपाई, दस दर खोलैं सोई खुदाई ।

सख औरासो रब परवरै, सोई करीम जे एसी करै ॥

गोरख सोई ग्याँन गमि गहै, महादेव सोई मन की सहै ॥

सिध सोई जो साथै इती, नाथ सोई जो त्रिभुवन जती ।

सिध साधु पैकंबर हुवा, जपै सु एक भेषो है जूवा ।

अपरंपार का नाँउ अनंत, कहै कबीर सोई भगवंत ॥३२७॥

शब्दार्थ—अलह=अलम्ब । करीम=दयालु भगवान । सिध=सिद्ध । पैकंबर =पैगम्बर ।

कबीर यहाँ ब्रह्म की एकता प्रतिपादित कर नामों की विभिन्नता बताते कहते हैं कि हे अलख निरंजन ज्योतिरूप परमात्मा ! मैं किस भाँति आपकी भक्ति करूँ ? विष्णु वही है जिसका सम्पूर्ण ससार में विस्तार है, कृष्ण वही है जिसने सृष्टि का सृजन किया है । गोविन्द वही है जो समस्त ब्रह्माण्ड में परिपूर्ण है, राम वही है जो युग-युग तक रहता है । अल्लाह वही है जिमने समस्त ससार में कर्म-विधान रचा है, चौरासी लाख योनियों में जीव का जन्म मरण रचने वाला करीम है । गोरखनाथ वही है जिसने समस्त ज्ञान-विज्ञान जान लिया है । महादेव वही है जो दूसरे के मन की बात जान ले । इन सबको एक मानकर भजने वाला ही सिद्ध साधु और पैगम्बर हो जाता है । कबीर कहते हैं कि उस रहस्यमय परम परमात्मा के नाम भी उसी के समान अनन्त है । भाव यह है कि जिस प्रकार ब्रह्म का पार नहीं पाया जा सकता उसी प्रकार उसके नामों का ।

विशेष—इस पद में कबीर ने भगवान् के विविध नामों का उल्लेख करते हुए बताया है कि वस्तुतः भगवान् एक ही के हैं विविध नाम धारी हैं ।

तहाँ जो राँम नाँम ल्यो लागे, तो जुरा मरण छूटै भ्रम भागै ॥टेका॥

अगम निगम गढ़ रचि ले अबास, तहुवां जोति करै परकास ।

चमकै बिजुरी तार अनंत, तहाँ प्रभू बँठे कयलाकत ॥

अखंड मंडित मंडित मंड, त्रि-स्नान करै श्रीखंड ।

अगम अगोचर अभि-अंतरा, ताको पार न पावै घरणींधरा ॥

अरध उरध बिचि लाइ ले अकास, तहुवां जोति करै परकास ।

टार्यो टरै न आवै जाइ, सहज मुनि में रह्यो समाइ ॥

अबरन धरन स्याम नहीं पीत, हाहू जाइ न गावै गीत ।

अनहद सबव उठै भ्रणकार, तहाँ प्रभू बँठे समरथ सार ॥

कदली पुहुप दीप परकास, रिवा पंकज में लिया निवास ॥

दादस दल अभि-अंतरि भ्यंत, तहाँ प्रभू पाइसि करलि क्यंत ॥

अनितान मलिन घाँस नहीं छाँहां, दिवस न राति नहीं है तहाँ ।

तहाँ न अंग सूर न घद, आदि निरंजन करै अनंद ॥

बह्मंडे सो प्यंडे जानि, मानसरोवर करि असनान ।

सोहं हंसा ताको जाप, ताहि न लिप पुन्य न पाप ॥

काया माहँ जाने सोई, जो बोलै सो आपं होई ।

जोति माहि जे मन धिर करै, कहै कबीर सो प्राणों तिरै ॥३२८॥

शब्दार्थ—जुरा=जरावस्था, बुढ़ापा । कयलांकत=वमलापति । धरणीधरा=शेषनाग । अबरन=वर्ण-रहित । च्यत=चित्तन करना । लिप=लगना ।

यदि शून्य शिखर पर राम नाद में व्यक्त की वृत्तियाँ केन्द्रित हो जायें तो जन्म और मृत्यु का वधन छूट मुक्ति हो जाती है । जो स्थान समस्त धर्म ग्रन्थों की पहुँच से परे है, उसी शून्य पर परम ज्योति का अद्वितीय प्रकाश प्रकाशित हो रहा है । वहाँ विद्युत-सदृश अनन्त प्रकाश हो रहा है और ब्रह्म का वास वही है । वह ईश्वर अन्तरब्रह्म से अगम्य एवं अदृश्य है, शेषनाग भी उसका पार नहीं पा सकते । त्रिबुटी पर उस परमात्मा का निवास है । वह वहाँ दृढ़ रूप से स्थित है और शून्य में रमा रहता है । वह रूप रेखा विहीन और सर्वथा अवर्णनीय है । न उसे सुख है और न कोई दुःख । जहाँ निरन्तर अनहद नाद की संगीत लहरी गुंजित होती है वही सर्व प्रकार के समर्थ प्रभु का वास है । जिस शून्य शिखर पर कदली, सुमन और अनन्त दीपमालिका का प्रकाश है उसी 'अनाहत चक्र' में प्रभु का वास है । वहाँ सुख दुःख, धूप छाह, दिवस रात्रि आदि की स्थिति नहीं है । वहाँ न सूर्य और चन्द्र उदित होते हैं—सम अवस्था है और आनन्द स्वरूप ब्रह्म का निवास है । जो समस्त ससार में है, वही इस शरीर में स्थित है ऐसा मान कर मन को अन्तर्मुखी कर शून्य स्थित मान सरोवर में स्नान करना चाहिए । वही मुक्तात्मा है जो पाप-पुण्य से निर्लेप इस ब्रह्म का सर्वदा ध्यान करते हैं । शरीर के मध्य में बोलने वाला हंस ही उस ब्रह्म का रूप है । कबीर कहते हैं कि जो ज्योति रूप परमात्मा में अपनी वृत्तियाँ केन्द्रित कर लेता है वह मुक्त हो जाता है ।

विशेष—इस पद में कबीर ने ब्रह्मलोक का निर्गुण साधना के अनुसार वर्णन किया है ।

एक अचभा ऐसा भया, करणीं चं कारण मिटि गया ॥टेक॥

करणी किया करम का नास, पावक माहि पुहुप प्रकास ।

पुहुप माहि पावक प्रजरै, पाप पुन दोऊ भ्रम टरै ॥

प्रगटी बास बासना धोइ, कुल प्रगट्यो कुल गाल्यो छोइ ।

उपजी ज्यत ज्यत मिटि गई, भो भ्रम भागा ऐसी भई ॥

उलटी गग मेर कू चली, धरती उलटि अकासहि मिली ।

बास कबीर तत ऐसा कहै, ससिहर उलटि राह कौं गहै ॥३२९॥

शब्दार्थ—पावक=अति । पुहुप=पुष्प । गग=गंगा, इडा पेर=पर्वत सुपुम्ना ससिहर=चन्द्रमा ।

कबीर कहते हैं कि ऐसी विचित्र घटना हो गई कि साधना द्वारा जिसकी प्राप्ति की इच्छा थीवह प्राप्त हो गया । साधना ने कर्म जाल नष्ट कर डाला और परमज्योति पर सहस्रदल कमल का विकास दृष्टिगोचर हुआ । इस कमल में ही अनन्त प्रकाश-

वान् परमात्मा है जिसके दर्शन से पाप पुण्य का भ्रम मिट जाता है। उस कमल की सुगन्ध से वासना विदूरित हो गई एवं कुल-परिवार का मोह त्याग देने से पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हुए। चितागणि स्वरूप ब्रह्म के दर्शन से सासारिक चिंता का नाश हो गया एवं ससार-संशय समाप्त हो गया। उल्टी गंगा मुमेरु पर्वत (हिमालय से तात्पर्य) को चली अर्थात् कुण्डलिनी ऊर्ध्वगामी हो गई। जिससे उसने शून्य में विस्फोट किया। कबीरदास जी उस परमात्मा का वर्णन करते कहते हैं कि परम-ज्ञान ने माया को नष्ट कर डाला।

विशेष—१. धमक, रूपक, विरोधाभास, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार।

२. उलटवासी शैली की प्रतिकात्मकता दर्शनीय है।

हे हजूरि क्या दूर बतावैं, दुंदर यांधे सुंदर पावैं ॥टेक॥

सो मुलनां जो मन सूं लरैं, अह नसि काल चक्र सूं भिरैं ॥

काल चक्र का भरवैं मानैं, तो मुलनां कू सदा सलांम ॥

काजी सो जो काया बिचारैं, अहं नसि ब्रह्म अगनि प्रजारैं ॥

सुप्पनै विद न देई भरना, ता काजी कूं जुरा न भरणां ॥

सो सुलितानं जुद्धें सुर तानैं, बाहरि जाता भीतरि आनैं ॥

गगन मंडल में लसकर करै, सो सुलितानं छत्र तिरि परै ॥

जोगी गोरख गोरख करै, हिंदू राम नाम उच्चरै ॥

मुसलमान कहै एक खुदाइ,

कबीरा कौ स्वांमीं घटि घटि रह्यो समाइ ॥३३०॥

शब्दार्थ—दुंदर=दादुर। मुलना=मोलाना। अह नसि=अहंकार का नाश करके।

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म तो सर्वत्र परिब्याप्त है, फिर उसे दूर क्या बताना, विषय-विकारों के दादुर को वश में कर उस सुन्दर परमात्मा के दर्शन होते हैं। मोलाना तो वही है जो रात-दिन कालचक्र से लड़ता हुआ मन को नियन्त्रित रखे। जो मृत्यु-चक्र—प्रावागमन—को जीत ले उस मोलाना को सर्वदा मेरा नमस्कार है। काजी वही है जो अहंकार का नाश करके ब्रह्म की प्रेम-वेदना से विदग्ध होता हुआ शरीर शुद्धि का प्रयत्न करे। जो स्वप्न में भी माया-मोह में प्रसिक्त नहीं होता उस काजी को जरा मरण का भय नहीं रहता वह जीव-मुक्त हो जाता है। राजा तो वही है जो अन्तर बाह्य की शुद्धि कर विषय-वासना से मुक्त करता है। वास्तव में जो शून्य मण्डल में अपनी समस्त वृत्तियों को केन्द्रित कर देता है वही छत्रधारी राजा है प्रत्येक योग का साधक गोरखनाथ बन सकता है। हिन्दू उसी ब्रह्म को राम के नाम से जानते हैं और मुसलमान खुदा नाम से—किन्तु वास्तव में वह घट-घट वासी ब्रह्म एक ही है, केवल उसके नाम बहुत से हैं।

विशेष—ब्रह्म के एकरूपत्व का वर्णन है।

भाऊगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊगा ।

गुरु के सबद में रमि रमि रहूँगा ॥टेक॥

आप कटोरा, आपे थारी, आपे पुरिखा आपे नारी ।

आप सदाफल आपे नीबू, आपे मुसलमान आपे हिंदू ॥

आपे मछ कछ आपे जाल, आपे भीवर आपे काल ।

कहै कबीर हम नाहीं रे नाहीं, ना हम जीवत न मुवले माहीं ॥३३१॥

शब्दार्थ—पुरिखा=पुरुष । मछ=मछली । कछ=कछुवा । भीवर=मछली पकड़ने वाला, मछोरा ।

कबीर कहते हैं कि मैं गुरु के उपदेश के द्वारा राम-नाम में रम जाऊँगा और फिर आवागमन के चक्र में पड़ जन्म मृत्यु की वेदना नहीं भोगूँगा । वह ब्रह्म आप ही वाली है आप ही कटोरी, आप ही पुरुष और आप ही नारी है । आप ही सदा फल है और आप ही नीबू । आप ही मुसलमान और हिन्दू दोनों है । प्रभु आप स्वयं ही मछली कछुआ है और स्वयं ही उनको पकड़ने वाला और फिर स्वयं ही उनको मारने वाला । कबीर कहते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, ब्रह्म ही सब कुछ है । जीवित रहते हुए भी हमारा अस्तित्व मिथ्या है ।

विशेष—ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन है ।

हम सब माहि सकल हम माहीं, हम थे और दूसरा नाहीं ॥टेक॥

तीन लोक मैं हमारा पसारा, आवागमन सब खेल हमारा ।

छट बरसन कहियत हम भेला, हमहीं अतीत रूप नहीं रेला ॥

हमहीं आप कबीर कहावा, हमहीं अपना आप सखावा ॥३३२॥

शब्दार्थ—पसारा=प्रसार । छट=षट्, छ । कबीर=परमात्मा से तात्पर्य है ।

यहाँ कबीर उस अवस्था में प्रभु कथन कर रहे हैं जहाँ अश्वि असी भक्त भगवान् आत्मा परमात्मा में कोई अन्तर तोष नहीं रह जाता—‘सायक अहं ब्रह्मास्मि’ का घोष कर उठता है । वे कहते हैं कि मेरा प्रसार समस्त जगत में है और समस्त ससार मेरे कलेवर में ही समाया हुआ है । तीनों लोकों में हमारा ही प्रसार है और भगवान् द्वारा सृष्टि क्रम जो चल रहा है, उसका नियन्ता भी मैं ही हूँ । षट्दर्शन मेरे स्वरूप की व्याख्या का प्रयत्न करते हैं, किन्तु मैं निर्गुण उनकी पहुँच से परे हूँ । मुझमें और कबीर में कोई अन्तर नहीं रह गया । मुझे (परमात्मा को) किसी के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं ।

विशेष—१ तीन लोक—आकाश, पृथ्वी, पाताल ।

२ षट्दर्शन—साय्य, योग, न्याय, वैशेषिक, भीमासा, वेदान्त ।

सो घन मेरे हरि का नाउ, गाँठि न बाधों बेचि न खाउ ॥टेक॥

नाउ मेरे खेतो नाउ मेरे चारी, भगति परों में सरनि तुम्हारी ।

नाउ मेरे सेवा नाउ मेरे पूजा, तुम्ह बिन और न जानौं दूजा ॥

नाउ मेरे बधव नाव मेरे भाई, अंत की बिरिया नाव सहाई ।

नाउ मेरे निरधन जूँ निधि पाई, कहै कबीर जैसे रक मिठाई ॥३३३॥

शब्दार्थ—बधव=बाधव । बिरियाँ=समय मे । रक=गरीब ।

कबीर प्रभु-नाम महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि मुझे ईश्वर नाम का वह अनुपम अमूल्य धन प्राप्त हो गया है कि न तो इसे गाठ में बाधकर रखने की आवश्यकता है और न इसका अपव्यय कर समाप्त करने की । हे परमात्मा ! मैं आपकी शरण में पड़ा हुआ हूँ, मेरी खेती-बारी जीविका का साधन एकमात्र राम-नाम ही है । नाम स्मरण को ही मैं आपकी भक्ति पूजा-अर्चना, सब कुछ समझता हूँ एवं आपने अतिरिक्त मुझे कोई आश्रय नहीं है । आपका नाम ही मेरा बन्धु बान्धव और अन्य सम्बन्धी है, मृत्यु के समय भी नाम-स्मरण से ही मोक्ष होगा । कबीर कहते हैं कि नाम मेरे लिए ऐसा ही है जैसे निर्धन को अमूल्य सम्पत्ति प्राप्त हो गई हो, जैसे भिखारी को भिक्षा में मिठाई मिल गई हो ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

अब हरि हूँ अपना करि लीनों,

प्रेम भगति मेरी मन भीनों ॥टेक॥

जरं सरीर अग नहीं मोरों, प्राण जाइ तो नेह न तोरों ।

च्यतामणि बूँ पाइए ठोली, मन दे राम लियो निरमोली ॥

ब्रह्म खोजत जनम गवायौ, सोई राम घट भीतरि पायौ ।

कहै कबीर छूटी सब आसा, मिल्यो राम उपज्यो बिसवासा ॥३३४॥

शब्दार्थ—भीनो=भीगा हुआ । ठोली=यूँ ही, प्रिना परिश्रम के ।

अब प्रभु ने मुझे अपना लिया, इसीलिए उनके प्रेम रंग से मैं स्नात हूँ । मैं भक्ति मार्ग को शरीर के जल जाने तथा प्राणों के निकल जाने पर भी नहीं छोड़ सकता । चित्तामणि स्वरूप अमूल्य ब्रह्म को यूँ ही प्राप्त नहीं किया जा सकता उसके लिए साधना द्वारा मन का पूर्ण समर्पण करना होगा । जिस ईश्वर को खोजते खोजते जन्म व्यर्थ कर डाला उसी को हृदय में ही पा लिया । कबीर कहते हैं कि प्रभु के मिलने पर समस्त सासारिक कामनाएँ विनष्ट हो गई और ईश्वर में और भी अधिक विश्वास बढ़ गया है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

लोग कहैं गोबरघनधारी, ताको मोहि अचभी भारी ॥टेक॥

अष्ट कुली परबत जाके पग की रेंना, सातों सागर अजन मैंना ।

ऐ उपमा हरि कितो एक ओपं, अनेक मेर नख ऊपरि रोपं ॥

धरनि अकास अघर जिनि राखी, ताकी मुगधा कहैं न साखी ।

सिव विरचि नारद जस गावैं, कहै कबीर चाको पार न पावैं ॥३३५॥

शब्दार्थ—रेना=रेणु, धूलि । सायर=सागर । ओपे=शोभित । मेर=मुमेर । रोपे=गाडना, यहाँ उठाने के अर्थ में प्रयुक्त । अधर=बिना किसी आधार के मुग्धा=महिमा ।

कबीर कहते हैं कि इस ब्रह्म को लोग 'गोबद्धनधारी' कहकर केवल एक पर्वत को उठाने वाला कहते हैं इसका भुम्मे बड़ा आश्चर्य है । वह तो इतना समर्थ है कि ईश्वर में आठों परिवारों के जो पर्वत हैं वे सब उसकी चरण-धूलि के तुल्य हैं एव सात सागर उसके नेत्रों के अजन के ही बराबर हैं । एव यह उपमा तो कुछ ठीक लगती है कि वह अनेक मुमेर जैसे पर्वतों को अपने नाखून पर उठा सकता है । जिस ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बिना किसी आधार पर स्थिर कर रखा है उसकी महिमा का बखान साखी (कविता) द्वारा नहीं किया जा सकता । कबीर कहते हैं कि शिव, ब्रह्मा तथा नारद जैसे महर्षि जिसके पद का गुणगान करते नहीं अघाते, उसका रहस्य नहीं पाया जा सकता ।

विशेष—परिकराकुर अलकार ।

राम निरजन ग्यारा रे, अजन सकल पसारा रे ॥टेक॥

अजन उत्पति वो ऊकार, अजन माइया सब बिस्तार ।

अजन ब्रह्मा सकर इद, अजन गोवि सगि गोव्यद ॥

अजन बांणी अजन वेद, अजन कीया नाना भेद ।

अजन विद्या पाठ पुरान, अजन फोकट कथहि गियान ॥

अजन पाती अजन देय, अजन की करे अजन सेव ।

अजन नाचें अजन गावें, अजन भेष अनत दिखावें ॥

अजन कहौ कहा लग केता, दान पु नि तप तीरथ जेता ।

कहे कबीर कोई बिरला जागै, अजन छाडि निरजन लागै ॥३३६॥

शब्दार्थ—इद=इन्द्र । केता=कितने । जेता=जितने ।

वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा अत्यन्त अद्भुत है, उसी का सपस्त ब्रह्माण्ड में प्रसार है । वह निरजन ही जगत् की उत्पत्ति का कारण 'ओकार' है—वह सर्वत्र व्यापक है । वही ब्रह्मा, शकर तथा इन्द्र और गोपियों के प्रेमी श्रीकृष्ण है । यह परमात्मा ही सरस्वती एव वेद है—उसके ये अनेक भेद हैं । सकल विद्या एव धर्म-शास्त्र भी वही है और वह स्वयं ही शास्त्रग्रन्थों में वर्णित ज्ञान का व्याख्याता है । वही स्वयं पत्र-पूजा—नैवेद्य है, स्वयं प्रतिमा है और स्वयं ही पुजारी । वही प्रभ-प्रतिमा के सम्मुख नाचने और गाने वाला है—इस प्रकार वह नाना रूपों में स्वयं सृष्टि का संचालन करता है । दान-पुण्य, जप-तप, तीर्थ व्रतादि में भी वही है, उसका बखान कहीं तक किया जाय । कबीर कहते हैं कि कोई बिरला व्यक्ति ही उस परम प्रभु के लिए साधना करता है और उसे प्राप्त कर पाता है ।

अजन अलप निरजन सार, यहै चीन्हि नर करहु बिचार ॥टेक॥

अजन उत्पत्ति बरतनि सोई, बिना निरजन मुक्ति न होई ।

अजन आवैं अजन जाइ, निरजन सब घटि रह्यो समाइ ॥

जोग ध्यान तप सबैं बिकार, कहै कबीर मेरे राम अघार ॥३३७॥

शब्दार्थ—अलप=अनित्य । घटि=हृदय मे ।

कबीर कहते हैं कि जो ससार दिखाई देता है वह अनित्य है, मिथ्या है केवल ब्रह्म ही सत्य है ऐसा विचार कर मनुष्यो उस ब्रह्म को पहचानने का प्रयत्न करो । दृश्य ससार की उत्पत्ति, व्यवहार कर्म, बिना ज्योतिस्वरूप परमात्मा के नहीं हो सकता । दृश्यमान ससार तो उत्पत्ति और नाश के चक्र मे बधा हुआ है । परमात्मा सब के हृदय मे रम रहा है । योग, ध्यान, जप तप आदि समस्त विधि विधान बिकार मान है कबीर को तो केवल राम नाम का ही आश्रय है ।

एक निरजन अलह मेरा, हिंदू तुरक दहैं नहीं मेरा ॥टेक॥

राखू व्रत न महरम जाना, तिसही मुमिरु जो रहे निदाना ।

पूजा करू न निमाज गुजारू, एक निराकार हिरदं नमसकारू ॥

ना हज जाऊ न तीरथ पूजा, एक पिछाण्या तो क्या दूजा ।

कहै कबीर भरम सब भागा, एक निरजन सू मन लागा ॥३३८॥

शब्दार्थ—महरम=मम, रहस्य । नमसकारू=नमस्कार करता हू ।

कबीर कहते हैं कि मेरा तो एकमात्र सम्बन्ध राम से ही है हिंदू मुसलमान इन दोनों मे से कोई भी मेरा नहीं है । मैं न तो व्रत धारण करता हू और न मौहरम मे तत्सम्बन्धी आचरण करता हू मैं तो ईश्वर का स्मरण कर पूर्ण निश्चिन्त हो जाता हू । चाहे पूजा और नमाज न करू, किन्तु उस एक पूर्ण परमेश्वर को हृदय मे नमस्कार कर लेता हू मैं हज और तीरथ यात्रा का विश्वासी हू भन्ना जब ब्रह्म को पहचान लिया तो इन व्यर्थ के कृत्यों से क्या प्रयोजन ? कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा से मन की लगन लग जाने से ससार भ्रम दूर हो गया ।

विशेष—कबीर की एक ब्रह्म की भावना का वर्णन है ।

तहा मुझ गरीब की को गुदरावैं,

मजलसि बूरि महल को पावैं ॥टेक॥

सतरि सहस सत्तार हैं जाकं, असी लाख पंकवर ताकं ।

सेखु जु कहिय सहस अठयासी, छपन कोडि खेलिबे खासी ॥

कोडि तेतीसू अरु खिलखाना, चौरासी लख फिरं दिवाना ।

बाबा आदम पं नजरि दिलाई, नवी भिस्त घनेरी पाई ॥

तुम्ह साहिब हम कहा भिलारी, बेत जवाब होत बजगारी ।

जन कबीर तेरी पनह समानां, भिस्त नजीक राखि रहिमाना ॥३३९॥

शब्दार्थ—गुदरावै=पहुच होता । सतार=सैनिक । कोटि=करोड बज-
गारि=धृष्टता । पनह=शरण ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु का महत्व बहुत दूर और अगम्य है, मजिल दूर है, मैं गरीब बिस भीति वहा तक पहुच सकता हूँ । उस ब्रह्म को महिमा अपरम्पार है । सत्तर सहस्र तो उससे सैनिक और अस्सी लाख पैगम्बर हैं । अठ्ठासी हजार शैख और छप्पन करोड खेलने वाले (सयाने) हैं । तैंतीस करोड व्यक्ति चौरासी लाख योनियो में उसी के कारण भटक रह हैं । भ्रम में पड़े हुए लोग बाबा, नबी, कबीर आदि से भाड़, फूँक करवा नजर उतरवात है—यह सब व्यर्थ है । हूँ प्रभु । आप स्वामी हैं और मैं भित्तारी, आपसे सम्मुख अधिक् कहना भी धृष्टता होगी । दास कबीर तो अब आपकी शरण में आ गया है उस वहिस्त अथवा अन्य किसी सुख की कामना नहीं, केवल आपकी वृत्ता ही सब कुछ है ।

जो जाचो तो केवल राम, आन देव सौ नाहीं काम ॥८६॥

जाकं सूरज कोटि करं परकास, कोटि महादेव गिरि कवित्तास ।
ब्रह्मा कोटि वेद ऊचरं, दुर्गा कोटि जाकं मरदन करं ॥
कोटि चद्रमा गहें चिराक्, गुरु तेतीसू जोमें पाक ।
नौग्रह कोटि ठाढे दरबार, धरमराइ पीली प्रतिहार ॥
कोटि कुबेर जाकं भरे भंडार, लछमीं कोटि करं सिंगार ।
कोटि पाप पुनि न्योहरं, इद्र कोटि जाकी सेवा करं ॥
जगि कोटि जाकं दरवार, ग्रध्रप कोटि करं जंकार ।
विद्या कोटि सब गुण कहें, पारब्रह्म की पार न लहें ॥
बासिग कोटि सेज बिसतरं, पवन कोटि चीवारं फिरं ।
कोटि समुद्र जाकं पणिहारा, रोमावली अठारह भारा ॥
असखि कोटि जाकं जमावली, रावण सेन्या जायें चली ।
सहस्रबाह के हरे पराण, जरजोधन घाल्यो खं मान ॥
बावन कोटि जाकं बुटवाल, नगरी नगरी खेश्रपाल ।
सट छूटी खेलें बिकराल, अनत कला नटधर गोपाल ॥
कद्रप कोटि जाकं लावन करे, घट घट भीतरि मनसा हरं ।

दास कबीर भजि सारगपान, देहु अमैं पद मागौं दा ॥८७॥

शब्दार्थ—जाचो=याचना करना, भवित करना । चिराक्=प्रवाश करना ।

पाक=भोजन । प्रतिहार=द्वारपाल । ग्रध्रप=गधर्व । बासिग=शेष नाग । पणि
हारा=पानी भरने वाला । जरजोधन=दुर्योधन । कद्रप=वदर्प, कामदेव ।

कबीर कहत हैं कि यदि भवित करनी है तो केवल एक राम की ही करनी चाहिए, अन्य विविध दबी-देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं । वह प्रभु ऐसा है कि जिसका प्रकाश कोटि कोटि सूर्य-समूह के समान है और वहाँ करोडों महादेव कैलाश

न्यदक मेरे माई बाप, जन्म जन्म के काटे पाप ।

न्यदक मेरे प्रात अघार, दिन बेगारि चलावैं भार ॥

कहै कबीर न्यदक बलिहारी, आप रहै जन पार उत्तारी ॥१४१॥

शब्दार्थ—नींदी=निंदा करने वाले । बीरी=पागल होना । न्यदक=निंदक
बेगारि=लेना, मजदूरी आदि ।

निंदा करने वाल मनुष्य बहुत श्रेष्ठ हैं उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए—
वे तन मन से प्रिय प्रभु के भजन में प्रवृत्त कराते हैं । मैं राम प्रेम में दीवानी हू वही
मेरे प्रियतम है मैं उसी के लिए रूप सज्जा करती हू । जैसे धोबी मल मल कर वस्त्र
की कलुषता दूर करता है उसी भाँति प्रभु की भक्ति में लग हुए भक्त के समस्त
विकार निंदक द्वारा दूर हो जाते हैं—वह बुराई करता है और अपने दोषों का इंगित
पा भक्त उन्हें दूर कर लेता है । कबीर कहते हैं कि निन्दक मेरे माता पिता तुल्य है
जो जन्म जन्मांतर के पाप दूर करने में सहायता देता है । वस्तुतः निन्दक ही मेरे
जीवन का आधार है जो बिना कुछ लिए हमारा कलुष दूर करवाता है । कबीर
कहते हैं मैं निन्दक की बलिहारी जाता हू जो दूसरों का उपकार कर स्वयं गर्त में
गिरता है ।

विशेष—१ उपमा अलंकार ।

२ ' निंदक नियरै राखियै, आगन कुटी छवाय ।'

जो मैं बीरा तो राम तोरा, लोग मरम का जान मोरा ॥टेक॥

माता नितव पहिर मनमाना, लोगनि राम खिलौना जाना ।

थोरी भगति बहुत अहकारा, ऐमे भगता मिलैं अपारा ॥

लोग कहैं कबीर बीराना, कबीरा को मरम राम भल जाना ॥३४३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु प्रेम में दीवाना हू और लोग मुझे पागल समझते
हैं किन्तु य पागल कहन जाने मेरा रहस्य नहीं समझ पाते हैं । लोग माला तिनव
धारण कर अपने को भक्त मानते हैं, उन्होंने राम को खिलौना मात्र समझ लिया है ।
इस संसार में एस अनक भक्ता मिल जायेंगे जो थोड़ी भक्ति करने पर दम्भ में मरे
जाते हैं । संसार बहता है कि कबीर पागल हो गया है, किन्तु कबीर की मन स्थिति
को बवल राम ही जानते हैं ।

हरिजन एस दसा लीये डोलैं,

निर्मल नाय चवैं जस बोलैं ॥टेक॥

मानसरोवर तट थे बानी, राम चरन चित ध्यान उदासी ।

मुक्ताहल बिन चव न लावैं, भोजि गहैं बं हरि गुन गावैं ॥

बऊया कुबधि निकटि नहों आवैं, सो हसा निज दरसन पावैं ।

कहै कबीर सोई जन तेरा, लीर मोर का करं नबेरा ॥३४४॥

शब्दार्थ—चवै=स्रवित होना । मुकताहल=मोती । चव=चोच । कऊवा=कोवा । खीर=क्षीर । करै नवेरा=विवेक रखता है ।

प्रभु भक्त की दशा हम के समान है, वह केवल ईश्वर के निर्मल नाम को ही ग्रहण करता है । वह भक्त दून्ध स्थित मान सरोवर के तट का वासी हो जाता है, राम चरणों के प्रतिरिक्त अन्य किसी ओर उसकी वृत्ति नहीं रमती । जिस प्रकार हंस मोती के प्रतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, उसी भाँति हरि भक्त या तो प्रभु गुणगान करता है अन्यथा अपनी वाणी को मौन का आवरण दे देता है । भक्त के निकट कुबुद्धि का कोप नहीं आने और वह हसात्मा प्रभु का दर्शन पा जाते हैं । कबीर कहते हैं कि वह ईश्वर भक्त है जो क्षीर नीर विवेक रखता है ।

विशेष—१. हम के विषय में यह कवि-प्रसिद्धि है कि वह मिले हुए दूध और जल में से दूध दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है । इस सम्बन्ध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का 'हंस का नीर क्षीर विवेक' निबन्ध दर्शनीय है ।

२. रूपक अनुप्रास अलंकार ।

सति राम सतगुरु की सेवा, पूजहु राम निरंजन देवा ॥८६॥

जल कं मंजय जो गति होई, मीनों नित ही न्हावै ।

जैसा मीनों तें ॥ नरा, फिरि फिरि जोनीं आवै ॥

मन में मंला तीर्थ न्हावै, तिनि बंकुठ न जाना ।

पाखंड करि करि जगत भुलाना, नाहिन राम अपाना ॥

हिरदं कठोर मरं बानारसि, नरक न बच्यो जाई ।

हरि की दास मरं जे मगहरि, सेन्या सकल तिराई ॥

पाठ पुरान बेद नहीं सुमृत, बसं निरंकारा ।

वहै कबीर एक ही घ्याबो, बावलिषा संसारा ॥३५॥

शब्दार्थ—मंजय=स्नान करने से । बानारसि=तनारस, काशी । सुमृत=स्मृति । बावलिषा=पागल ।

कबीर कहते हैं कि ममार में राम सेवा और गुरु सेवा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या, इसलिए निगवार परमात्मा की आराधना ही श्रेयस्कार है । भला यदि जल में स्नान मान में मुक्ति की प्राप्ति हो जाय तो मछरी नित्य ही पानी में स्नान के कारण मुक्त हो गई होती किन्तु मीन और जीर दोनों ही स्नान से मुक्त नहीं हुए हैं इसलिए बारम्बार आवागमन चक्र में पड़ विभिन्न योनियों के भ्रमित होते हैं । जो मन में क्लृप्त रहते हुए तीर्थ स्नान करता है, वह स्वर्ग लाभ नहीं करता । समस्त ससार पाखण्ड और ढोंग कर भ्रमित हो रहा है किन्तु प्रभु अज्ञानी नहीं है, वह सब कुछ देखता है । जो हृदय को कठोर कर काशी करवट लेते हैं, वे नरक से नहीं बच पाते । प्रभु भक्त तो मगहर में जाकर ही मरता है, वहाँ मर कर सब के सब मुक्ति लाभ कर गये हैं । जहा पुराण, वेद, स्मृति आदि धर्मग्रन्थों का तर्क जाल

समाप्त हो जाता है, वहा निरावर ब्रह्म का निवास स्थान है। कवीर कहते हैं कि हे मूर्खें ससार ! एक परमेश्वर का ही ध्यान कर, अन्य समस्त त्रिया बलाप मिथ्या है।

विशेष—१ 'मरै बानारसि'—मे 'बासी बरवट' की ओर संकेत है, अध-विश्वासी धार्मिक जनता बासी के एक कुएं में जिसमें आग लगा हुआ था गिरकर शरीर को कटवा देती थी। उन लोगों को विश्वास था कि इस कुएं में गिरकर प्राण-त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वस्तुतः यह कुछ गुजारियों का ढोंग था। धनिब लोग खूब श्रुंगार राज्जा कर, स्त्रियाँ आभूषणों से लदे, जब इसमें बूढ़ती थी तो वे पुजारी द्वारा चला कर उनका काम समाप्त कर देते थे और जो निर्धन पुरुष तथा स्त्रियाँ कुएं में गिरती थी उनके लिए द्वारा नहीं चलाया जाता था और वह देते थे कि तुम स्वर्ग के योग्य नहीं हो, वे कुएं में वापस निकल आते थे। आग चलाने का कार्य नीचे ही नीचे गुप्त रूप से इस प्रकार होता था कि वह स्वचालित सा लगता था। इसका रहस्य एक अग्रज अधिकारी ने पकड़ कर इसे बन्द करा दिया।

२ 'मरै मगहरि'—सामान्य जनता में यह विश्वास था कि जो कोई मगहर में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह नरक का भोग करता है। कवीर जीवन भर इस अध-विश्वास को मिटाने का प्रयत्न करते रहे और अन्त समय में स्वयं भी वही जाकर मरे। प्रस्तुत पद में भी वे मगहर में शरीर-त्याग से स्वर्ग-लाभ की बात कहते हैं।

क्या हूँ तेरे न्हाई धोई, आतम-राम न चीन्हों सोई ॥टेव॥

क्या घट ऊपरि मंजन कीये, भीतरि मल अपारा।

राम नाम बिन नरक न छूटै, जे धोव सौ बारा ॥

का नट भेष भगवां बस्तर, भसम लगावें तोई।

ज्युं दाबुर मुरमुरी जल भीतति, हरि बिन मुक्ति न होई ॥

परहरि काम राम कहि बोरै, सुनि सिल बधू मोरी।

हरि को नाव अभै-पद-दाता, कहै कबीरा कोरी ॥३४६॥

शब्दार्थ—न्हाई धोई=नहाने धोने से। मुरमुरी=गंगा। परहरि=त्यागना।

कवीर कहते हैं कि इस नहाने-धोने से क्या लाभ, यदि हृदयस्थित परमात्मा को न पहचाना। बाहर के स्नान से क्या लाभ, मन में तो अपार कलुष भरा हुआ है। राम नाम के आश्रय बिना नरक से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जो व्यक्ति इसे जपता है वह गुप्त हो जाता है नद के समान भगवा बस्त्र से विभिन्न भेष धारण करने और शरीर से भस्म लगाने का कोई प्रयोजन नहीं। जिस भाँति मेढव की गंगा जल के सेवन बिना मुक्ति नहीं होती, उसी प्रकार प्रभु नाम के बिना मनुष्य की मुक्ति सम्भव नहीं। हे वन्द्य ! तू अज्ञानता और कामना अथवा विषय वासना का परित्याग कर राम-नाम भज, क्योंकि ईश्वर का नाम अभय पद, परम पद, मोक्ष, प्रदाता है—यह कवीर जुलाहे की शिक्षा है।

विशेष—उपमा अलंकार ।

पांणीं धै प्रगट भई चतुराई, गुर प्रसादि परम निधि पाई ॥टेक॥

इक पांणीं पांणीं कूँ धोवै, इक पांणीं पांणीं कूँ मोहै ।

पांणी ऊँचा पाणीं नीचा, ता पांणी का लीजँ सोचा ॥

इक पांणीं थै प्यंड उपाया, दास कबीरा रांम गुण गाया ॥३४७॥

शब्दार्थ—प्रसादि=कृपा से ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु रूप जल मे संसार का समस्त ज्ञान उत्पन्न हुआ । गुरु-कृपा से मैंने आज उसी परम-तत्व को जान लिया है । ज्ञान-जल माया रूपी जल को नष्ट कर रहा है, दूसरा माया स्वरूप जल प्राणी को विमोहित कर रहा है । यह ज्ञान-जल ही व्यवित को उच्च स्थान प्रदान करता है एव यही निम्न । इस ज्ञान-जल से अन्तर-बाह्य असिचिती करना श्रेयस्कर है । वीर्य भी पानी का ही रूप है जिससे मनुष्य शरीर की रचना हुई । जल—ब्रह्म—ही जगत् का कारण है, इस प्रकार कबीर प्रभु-महिमा वर्णन करते हैं ।

विशेष—यमक अलंकार ।

भंजि गोबिन्द भूलि जिनि जाहु,

मनिसा जनम को एही लाहु ॥टेक॥

गुर सेवा करि भगति कमाई, जौ तं मनिया देही पाई ।

या देही कूँ लोचं देवा, सो देही करि हरि की सेवा ॥

जब लग बुरा रोग नहीं आया, तब लग कात ग्रसं नहिं काया ।

जब लग होण पड़े नहीं बांणीं, तब लग भजि मन सारंगपाणीं ॥

अब नहीं भजसि भजसि कब भाई, आवंगा अंत भज्यौ नहीं जाई ।

जे कछु करी सोई तत सार, फिरि पछितावोगे वार न पार ॥

सेवग सो जो लागं सेवा, तिनहीं पाया निरंजन देवा ।

गुर मिलि जिनि के खुले कपाट, बहुरि न आवं जोनीं बाट ॥

यहु तेरा औसर यहु तेरी वार, घंट भीतरि सोचि बिचारि ।

कहै कबीर जोति भावं हारि, बहु विधि कह्यो पुकारि पुकारि ॥३४८॥

शब्दार्थ—मनिसा=मनुष्य, मानव । लोचं=ललकते है । बुरा=जरा, वृद्धावस्था । हीण=हीन । सारंगपाणि=कमल जैसे हाथ वाले । सेवक=सेवक, भक्त । जोनी=योनि ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! प्रभु का नाम भज, यह भूलने योग्य नहीं । मानव जन्म की सार्थकता ईश्वर-नाम-स्मरण मे ही है । यदि तूने मानव—देह पाई है तो गुरु सेवा कर भक्ति लाभ कर । इस मनुष्य-शरीर के लिये देवगण भी नलकते हैं, इसलिये इसकी अमृत्यता को सोचते हुए परमेश्वर की भक्ति कर । जब तक वाक्शक्ति क्षीण नहीं होती । हे मन ! तब तक परमात्मा का भजन कर । जब तक

बूढ़ावस्था और उसके रोग शरीर को नहीं व्यापते तब तक मृत्यु नहीं आती। अतः यदि तूने अब परमात्मा का भजन न किया तो फिर तो अन्तिम समय निकट आ जायगा। जो कुछ भी प्रभु-भक्ति के लिए अब कर लोगे वही रह जायगा, अन्यथा काल के निकट आने पर तो घोर पश्चात्ताप ही शेष रह जायगा। भवत वही है जो प्रभु की सेवा करे और वही ज्योतिस्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। गुरु-उपदेश से जिनके ज्ञान-कपाट खुल गये वे पुनः इस ससार में जन्म लेने नहीं आते। हे मनुष्य! यह तेरे लिये स्वर्ण अवसर है कि मन को अन्तुमुंखी वर प्रभु-प्राप्ति का प्रयत्न कर। कबीर बारम्बार पुकार-पुकार कर कहते हैं कि प्रभु-नाम-मन्त्र से ही ससार में कल्याण सम्भव है।

ऐसा ग्यान बिचारि रे मना,

हरि किन सुमिरं दुख भजना ॥टेक॥

जब लग मैं मैं मेरी करं, तब लग काज एक नहीं सरं।

जब यह मैं मेरी मिटि जाइ, तब हरि काज सवारं आइ ॥

जब लग स्यध रहै बन माहि, तब लग यह बन फूलं नाहि ॥

जलटि स्याल स्यध कूं खाइ, तब यह फूलं सब बनराइ ॥

जीत्या डूबं हारया तिरं, गुर प्रसाद जीवत हो मरे।

दास कबीर कहै समझाइ, केवल राम रही ल्यो लाइ ॥३४६॥

शब्दार्थ—मैं=महकार। स्यध=सिंह। स्याल=शृगाल, गीदड़।

हे मन! तू दुःख-विनाशक प्रभु का स्मरण नहीं करता है? जब तक तू अह-पर की सीमा को समाप्त नहीं कर देता, तब तक तेरा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जब ममत्व-नरत्व की भावना समाप्त हो जाती है तब प्रभु स्वयं आकर कार्य सफल करते हैं। जब तक इस ससार रूपी बन में माया का सिंह रहता है तब तक यह फलता फूलता नहीं। जीव रूपी शृगाल माया-सिंह को नष्ट कर देता है तब यह ससार पल्लवित होता है, भक्ति के फल देता है। जो माया से जीता हुआ होता है वह ससार-समुद्र में डूब जाता है और जो उसे हरा देता है वह भवसागर से तर जाता है। गुरु कृपा से ही साधक जीवनमुक्ता, स्थितप्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर सकता है। भक्त कबीर समझाकर कहते हैं कि केवल परमात्मा में ही लगन लगानी चाहिए।

विशेष—विरोधाभास अलंकार।

जागि रे जीव जागि रे।

चोरन कौ डर बहुत कहत हैं, उठि उठि पहरं लागि रे ॥टेक॥

ररा करि टोप ममा करि बखतर, ग्यान रत्न करि धाम रे।

ऐसं जौ अजराइल मारं, मस्तकि आवं भाग रे ॥

ऐसी जागणीं जे को जागं, ता हरि देख सुहाग रे।

कहै कबीर जाग्या ही चाहिये, क्या गृह क्या बंराग रे ॥३५०॥

शब्दार्थ—पाग = तलवार । अजराइल = अजगर ।

हे अज्ञानी जीव ! सावधान हो जा ! इस ससार में बहुत से विकारों के चोर हैं, जागृत हो सावधानी से अपनी पवित्रता की रक्षा कर । अब कबीर रूपक देते हुए कहते हैं कि 'रा' कार का टोप धारण कर 'भ' कार का वक्षस्त्राण पहन एव ज्ञान-रत्न का विजय चिन्ह लगा यदि तू माया के अजगर को मारेगा तो इस सर्प के मरण से तुझे भक्ति की सुन्दर मणि प्राप्त होगी । यदि कोई उपरोक्त विधि से जागृत होता है तो स्वयं ईश्वर उस भक्त को अभय-पद प्रदान करते हैं । कबीर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह गृहस्थ अथवा विरक्त हो, सर्वदा सचेत रहना चाहिए ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

जागहु रे नर सोबहु कहा, जम बटपारं रु घं पहा ॥टेक॥

जागि चेति कछु करी उपाइ, मोटा बैरी है जमराइ ।

सेत फाग आये बन माहि, अजहूँ रे नर चेत नहि ॥

कहै कबीर तब नर जागै, जम का डड मू ड में लागै ॥३५१॥

शब्दार्थ—बटपारं = बटमार । पहा = पथ । मोटा = बहुत बड़ा । सेत = श्वेत । डड = डडा ।

हे मनुष्य ! सावधान हो जा, अज्ञाननिद्रा में पड़े रहना ठीक नहीं, क्योंकि यम—मृत्यु-रूपी बटमार, लुटेरा तेरा पथ बन्द कर रहा है । सावधान होकर काल-सुक्त होने का कुछ उपाय कर, क्योंकि मृत्यु जैसा भयकर शत्रु तरे सम्मुख अड़ा हुआ है । ससार रूपी बन में बिनाशकारी श्वेत वीर आ गया है किन्तु तू फिर भी सावधान नहीं होता । कबीर कहते हैं कि मनुष्य ! तभी ज्ञान प्राप्त कर सावधान होगा जब उसकी मृत्यु आ धमकती है ।

जाग्या रे नर नौद नसाई, चित चेत्यी ज्यतामणि पाई ॥टेक॥

सोचत सोचत बहुत दिन बीते, जन जाग्या तसकर गये रीते ॥

जन जागे का ऐसहि नाण, बिष से लागै वेद पुराण ।

कहै कबीर अब सोचौ नहि, राम रतन पाया घट माहि ॥३५२॥

शब्दार्थ—तसकर = चोर । घट माहि = हृदय में ।

अज्ञान निद्रा नष्ट हो जीवात्मा के जाग जान पर मन सावधान हो गया और चितामणि स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई । अब मुझे सोते सोते, अज्ञान में पड़े हुए बहुत समय चला गया था किन्तु जाग जान पर ज्ञान लाभ करने से समस्त चोर—काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह—गाली हाथ, कुछ बिगाड़े बिना, नीट गये । अब ज्ञान-चक्षु प्राप्त होजाने पर वेद-पुराण आदि शास्त्रग्रंथों का ज्ञान तो मुझे वृथा दिखाई देता है । कबीर कहते हैं कि अब मैं अज्ञान में नहीं पड़ूँगा क्योंकि मैं हृदय के भीतर ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

। संतनि एक ग्रहेरा लाधा,

। भिंगनि खेत सबनि का खाधा ॥टेक॥

या जगल में पांचों मृगा, एई खेत सबनि का चरिगा ॥

पारधीपनों जे सार्ध कोई, अथ खाधा सा राखें सोई ।

कहै कबीर जो पचों मारं, आप तिरं और कूं तारं ॥३५१॥

शब्दार्थ—लाधा=लादना, स्वीकार करना । पांचो मृगा=पांच मृग स्त्री
इ द्विर्या । पारधीपनो=शिकारीपना ।

साधुगण एक ब्रह्म अथवा भक्ति के आखेटक को रखते हैं, भाया ने समस्त मनुष्यों की सम्पत्ति समाप्त कर दी । इस ससार रूपी वन में पांच विकारों के मृग रहते हैं जो सब की खेती को चर गये । किन्तु जो लोग भक्ति-साधना करते हैं उनकी सुकुल्य सम्पत्ति चाहे आधी समाप्त भी हो गई हो फिर भी रक्षित हो जाती है क्योंकि प्रकृति का आखेटक इन विकारों—मृगों—काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह=को समाप्त कर देता है । कबीर कहते हैं कि जो इन पंच विकारों के मृग को समाप्त कर देता है वह स्वयं तो मुक्त हो ही जाता है, दूसरों को भी मुक्ति की प्रेरणा देता है ।

विशेष—‘पांचो मृगा’ से पांचो ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का भी अर्थ लगाया जा सकता है ।

हरि को बिलोवनों बिलोइ मेरी माई,

ऐसं बिलोइ जंसे तत न जाई ॥टेक॥

तन करि मटकी मनहि बिलोइ, ता मटकी में पवन समोइ ॥

इला प्यंगुला सुपमन नारी, बेगि बिलोइ ठाढी छछिहारी ।

कहै कबीर गुजरी बोरानों, मटकी फूटीं जोति समानों ॥३५४॥

शब्दार्थ—तत=सार । नारी=नाडी ।

कबीर अपनी आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखि ! प्रभु-भक्ति के दूध को ऐसा बिलो जिससे विश्व का नवनीत—सारतत्व-प्राप्त हो जाय । शरीर को मटकी बनाकर मन को बिलो और इस शरीर की मटकी में प्राणायाम साधना कर । इडा, पिंगला, सुषुम्णा का सम्मिलन कर शीघ्र मन साधना कर । कुण्डलिनी इस अवसर की प्रतीक्षा में है कि वह शीघ्र विस्फोट कर अमृत का पान करे । कबीर कहते हैं कि आत्मारूपी ‘गुजरी’ प्रभु-भक्ति में मदमस्त हो रही है और शरीर की मटकी फूट जाने पर अश अशी में बिलीन हो गया । आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य हो गया ।

विशेष—१. सागरूपक अलंकार ।

२. कबीर ने यहाँ आत्मा को ‘गुजरी’ इसलिये कहा कि ग्रहों और गुजर जाति का मुख्य व्यवसाय गौ-भैंस पालकर दूध का व्यापार करना था ।

भासण पवन किये बिट रहू रे, मन का मँल छाछि दे बीरे ॥टेक॥

बया सींगी मुद्रा चमकायें, बया बिभूति सब अगि लगायें ॥

सो हिंदू सो मुसलमान, जिसका दुरस रहे ईमान ॥

सो ब्रह्मा जो कय ब्रह्म गियान, काजी सो जानें रहिमान ।

कहै कबीर कछु ग्रान न कीजै, राम नाम जपि लाहा लीजै ॥३५५॥

शब्दार्थ—आसण=आसन, समाधि से तात्पर्य, योग के अष्टांग साधनों में से एक । पवन=प्राणायाम । दिढ=दृढ । वीरे=वावले, पागल । सीगी=शृंगी, योगियों के धारण करने का उपकरण विशेष । मुद्रा=मुद्रा, योगियों का एक आभूषण । विभूति=भस्म । दुरम=दुरुस्त, ठीक, दृढ । लाहा=लाम ।

हे जीवात्मा ! तू समाधिस्य होकर प्राणायाम की दृढ साधना द्वारा मन का कलुष दूर कर ले । योग केवल मात्र शृंगी, मुद्रा धारण करने से ही नहीं बन सकता और न भस्म रमाने से कोई साधु ही हो सकता है । चाहे कोई हिन्दू है अथवा मुसलमान, श्रेष्ठ वही है जिसका धर्म पक्का रहे, मन चंचल न रहे । ब्राह्मण अथवा ब्रह्म वही है जो ब्रह्म ज्ञान का कथन करता है एवं काजी वही है जो खुदा को जानता है । कबीर प्रभु-प्राप्ति का सरलतम उपाय बताते कहते हैं कि राम-नाम-स्मरण द्वारा परम-प्रभु की प्राप्ति कर लो, अन्य कुछ विधि-विधान अथवा आडम्बर करने की किंचित्मात्र भी आवश्यकता नहीं है ।

ताये कहिये लोकाचार, बंद कतेब कयें ग्योहार ॥टेक॥

जारि बारि करि आवें देहा, मू'वां पोछें प्रीति सनेहा ॥

जीवत पित्रहि मारहि डंगा, मू'वां पित्र ले घालें गंगा ।

जीवन पित्र कूं अन न एवांमै, मू'वा पाछें प्यड भरावें ।

जीवत पित्र कूं चोर्ल अपराध, मू'वां पोछें देहि सराध ॥

कहि कबीर माहि अचिरज आवें, कऊवा खाइ पित्र वयू पार्व ॥३५६॥

शब्दार्थ—मारहि डंगा=दुत्कारते है । एवांमै=खिलाना - सराध=श्राद्ध । वयू=किस प्रकार ।

कबीर यहाँ ब्राह्मचारियों का खण्डन करते हुए कहते हैं कि लोकाचार के विषय में उस को क्या समझाया जाय जो धर्मग्रन्थों पर आश्रित रहता है । मृतक की देह को जलाकर उसका चिह्न तक समाप्त कर सम्बन्धी बाद में रो पीट कर मिथ्या प्रेम-प्रदर्शन करते हैं । जीवितावस्था में तो पिता को लोग दुत्कारते हैं, अन्य प्रकार से अपमान करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर उस गंगा में ले जाकर विविध विधि-विधान रचने हैं । जीते जी तो लोग पिता को भोजन तक नहीं देते और मर जाने पर उसका पिंडदान करने हैं । जीते जी तो पिता को कुबचन कहते हैं और मर जाने पर उसका श्राद्ध करते हैं—कंभी बिडम्बना है । कबीर कहते हैं कि मुझे तो यह आश्चर्य है कि श्राद्ध में कौए जिमाने से वह भोजन पितृगण कैसे प्राप्त कर लेते हैं ?

बाप राम मुनि बीनती मोरी,

तुम्ह सूं प्रगट लोगनि सूं चोरी ॥टेक॥

पहलें काम मुगय मति कीया, ता भैं कपैं मेरा जीया ॥
 राम राइ मेरा कह्या मुनीजैं, पहले बकसि अब लेखा लीजैं ।
 कहै कबीर बाप राम राया, अबहूँ सरनि तुम्हारी आया ॥३५७॥

शब्दार्थ—बकसि=समा करना ।

हे पिता परमेश्वर ! आप मेरा निवेदन कृपा कर सुन लीजिए क्योंकि मैं ससार के सम्मुख तो अपनी वास्तविक दशा बताते लजाता हूँ और आपसे सब कुछ प्रकट कर देता हूँ । पहले तो मुझे विषय वासना ने अपने आकर्षणों में लिप्त कर लिया किन्तु अब उसका परिणाम सोच-सोचकर मेरा मन भयभीत हो रहा है । हे राजा राम ! आप मेरा निवेदन कृपा कर सुन लीजिए फिर चाहे आप उस पर अपना कोई भी अभिमत दें । कबीर कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ अब आप मेरी रक्षा कीजिए ।

अजहूँ बीच कैसे दरसन तोरा,

बिन दरसन मन माने क्यूँ मोरा ॥टेक॥

हमहि कुसेवग क्या तुम्हहि अजाना, दुह मैं दोस कहौ किन रामा ।
 तुम्ह कहियत त्रिभवन पति राजा, मन बहित सब पुरवन काजा ॥

कहै कबीर हरि दरस दिखावो,

हमहि बुलावो कं तुम्ह चलि आवो ॥३५८॥

शब्दार्थ—कुसेवग=कुसेवक । पुरवन=पूर्ण करना ।

हे प्रभु ! मैं आज कैसे आपका दर्शन पाऊँ और बिना आपके दर्शन के मेरे मन को शान्ति नहीं । मैं तो आपका कुसेवक ही सिद्ध हुआ किन्तु आपने मुझे क्यों विसरा दिया, आप मे ऐसी अज्ञानता कैसे आ गई ? क्या मैं और आप दोनों ही दोषी हैं ? आप तो त्रिलोकीनाथ और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कहलाते हो, मेरी भी कामना पूर्ण कीजिए । कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर ! अब आप मुझे अपना सुदर्शन प्रदान कीजिए, या तो आप मुझे अपने पास बुला लो अथवा फिर स्वयं ही यहाँ आ जाओ ।

विशेष—यहाँ कबीर में सूर के समान भावों की सहज, स्वतन्त्र, अभिव्यक्ति प्राप्त होती है जिसमें इष्ट और उपासक का सामीप्य प्रत्यक्ष हो जाता है । यस्तु यह भक्ति की ऐसी अवस्था है जहाँ भक्त के पावन हृदय की प्रेमधारा मर्यादा के कगार तोड़ अपने प्रियतम से मिलने के लिए उमड़ चलती है ।

क्यूँ लीजैं गढ़ बबा भाई, दोवर कोट अब तेवड खाई ॥टेक॥

बाम बिबाड दुख मुख दरवानों, पाप पुनि दरवाजा ।

श्रेय प्रयान सोभ बड हूँदर, मन मैं वासी राजा ॥

स्वाद सनाह टोप ममिता का, बुबधि कमाण चढाई ।

प्रियना तोर रहे तन भौतरि, मुबधि हाथि नहीं भाई ॥

प्रम पलीता सुरति नालि करि, गोला ग्यान चलाया ।
 ब्रह्म अग्नि ले दिया पलीता, एकं चोट ढहाया ॥
 सत संतोष ले लरने लागे, तोरे दस दरवाजा ।
 साथ सगति अरु गुरु की कृपा ये पकर्यो गढ़ की राजा ॥
 भगवंत भीर सकति सुमिरण की, फाटि काल की पासी ।
 दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपरि, राज दियो अविनासी ॥३५६॥

शब्दार्थ—बका=दुर्लभ, अगम्य । तेकड़=तीन । सकति=शक्ति । पासी=फाँसी, बंधन । अविनासी=प्रभु ।

कबीर यहाँ हठयोगी साधना का वर्णन कर कहते हैं कि उस दुर्लभ शून्यगढ़ पर किस भाँति पहुँचा जाय ? क्योंकि मार्ग में उसकी तीन खाई (त्रिगुण) तथा दुहरी (द्वैत) सुरक्षा हो रही है । वहाँ पर काम के फाटक लगे हुए हैं तथा सुख और दुःख प्रहरी हैं जो पाप और पुण्य के दरवाजों पर बैठे हुए हैं । श्रेष्ठ वहाँ प्रधान है और लोभ को ही उच्च स्थान प्राप्त है । फिर मन में उस राजा की स्थिति है । रसना के विविध स्वाद एवं प्रेम तथा ममता का टोप मनुष्य ने लगाकर कुमति का धनुष, जिस पर तृष्णा के बाण जो शरीर को वीध रहे हैं—लगे हुए हैं और ज्ञान, विवेक, तौ इसे प्राप्त हो ही नहीं रहा है । किन्तु साधक को उस राजा तथा उसके किले की प्राप्ति तभी हुई जब प्रभु-प्रेम का पलीता सुरति के गोले में लगाकर उसका चालक ज्ञान को बनाया एवं ब्रह्माग्नि से इसका विस्फोट कर मायाढम्बर को नष्ट कर दिया । सत्य और सन्तोष कुविचारों को समाप्त करने लगे, इस पर ब्रह्मरन्ध्र खुल गया । साधु-संगति और गुरु कृपा के द्वारा ही इस शून्य गढ़ में स्थित ब्रह्म रूपी राजा को प्राप्त कर लिया । ईश्वर-भक्ति और नाम-स्मरण के द्वारा मृत्यु और आवागमन के चक्र को नष्ट कर दिया । भक्त कबीर इस प्रकार उस शून्य गढ़ के ऊपर चढ़ गये और ब्रह्म ने उन्हें वहाँ परमपद का राज्य प्रदान किया ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

रैन गई मति दिन भी जाइ, भवर उड़े बग बैठे आई ॥टेका॥
 फाँच करब रहै न पाँनों, हंस उड़या काया कुमिलानों ।
 घरहर घरहर कंपे जीव, नां जानू का करिहै पीव ॥
 कऊवा उडावत मेरी बहियां पिराँनों,
 कहै कबीर मेरी क्या सिराँनों ॥३६०॥

शब्दार्थ—सरल है ।

रहस्यवादी कवि कबीर ने यहाँ प्रिय-मिलन से पूर्व की मन-स्थिति को नवोद्गा के समान अभिव्यक्त किया है जो प्रथम समागम-भय से प्रिय-मिलन में संकोच करती है । वे कहते हैं कि रात बीत गई थी और अब दिवस भी व्यतीत हुआ जा रहा है, रात्रि-भागम सूचक चिह्न प्रकट होने लगे हैं, भ्रमर पुष्प-पराग से उठ २ कर उड़ चले

और बगुले पक्षि उड़ हो होकर अपने २ स्थान को लौट चले । मिट्टी के कच्चे घट में जिस प्रकार जल नहीं रुक सकता उसी भाँति आत्मा के उड़ जाने पर पार्थिव शरीर की भी समाप्ति कच्चे मिट्टी के भाजन के समान हो जाती है । अब मेरी आत्मा धर-धर बाप रही है क्योंकि पता नहीं प्रियतम—ब्रह्म—प्रथम मिलन में किस भाँति व्यवहार करेगा ? प्रियागम सूचक शुभ शकुन कौए को उड़ात हुए मेरी भुजा शिथिल हो गई कबीर कहते हैं कि यह मेरी मिलन पूर्व अवस्था है ।

काहे कू भीति बनाऊ टाटो, का जानू कहा परिहै माटी ॥टेका॥

काहे कू सबिर महल चिणाऊ, मूबां पीछे घडी एक रहण न पाऊ ॥

काहे कू छाऊ ऊच उचेरा, साढे तीन हाय घर मेरा ।

कहै कबीर नर गरब न कीज, जेता तन तेती भुइ लीजै ॥३६१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तुझे पता नहीं कि मृत्यु के पश्चात् किस स्थान पर तेरे शरीर की मिट्टी जाकर पड़ेगी फिर भना कपो ऊँच ऊँचे मकान आदि बनाने की बात सोचता है ? मृत्यु के पश्चात् तू इस ससार में एक क्षण के लिए भी नहीं रुक पायेगा फिर भला कपो महल आदि बनाता है ? ऊँची ऊँची अट्टालिकाओं का क्या लाभ, तेरा वास्तविक घर तो माढे तीन हाय का शरीर ही है । कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य व्यर्थ धमड करने की आवश्यकता नहीं, जितना भर शरीर की गुजर के लिए स्थान पर्याप्त हो उतना ही लेना चाहिए ।

राग बिलावल

बार बार हरि का गुण गावैं, गुर गमि भेद महर का पावैं ॥टेका॥

आदित करं भगति आरभ, काया मंदिर मनमा यभ ।

अखड अहनिनि मुखार जाइ, अनहद येन सहज मे पाइ ॥

सोमवार ससि अमृत भरं, चालत बगि तपं निसतरं ।

बाणी रोषया रहै दुवार, मन मतिवाला पीवनहार ॥

मंगलवार ह्यो माहींत, पच लोक को छाडी रीत ।

घर छाडं जिनि बाहिर जाइ, नहीं तर खरो रिसावें राइ ॥

बुधवार करे बुधि प्रकात, हिरदा कवल में हरि का दास ।

गुर गमि दोऊ एक समि करं, ऊरध पकज थें सूपा धरं ॥

त्रिसपति विषया देइ बहाइ, तीन देव एकं सगि लाइ ।

तीनि नदी तहा त्रिकुटी माहि, कुसमल घोवें अहनिनि -हाहि ॥

मुक्त सुधा से इति अत चढ़, अह निसि आप आप सू लडें ।

मुखो पच राखिये सचें, तो दूजो द्विष्टि न पेंसे कबैं ॥

यावर थिर करि घट में सोइ, जोति दीवटी मेल्है जोइ ।

बाहिर भीतरि भया प्रकास, तहा भया सफल करम का नास ॥

जब लग घट मै दूजी आण, तब लग महलि न पावै जाण ।

रमिता राम सू लागै रग, कहै कबीर ते निर्मल अग ॥३६२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

सद्गुरु ही इस अगम्य शरीर रूपी गढ़ का भेद पा सकते हैं क्योंकि वह प्रतिक्षण प्रभु-भक्ति में दत्तचित्त रहते हैं । अब आगे कबीर भक्ति—योगसाधना—विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि साधक भक्ति का प्रारम्भ करता है, उसके लिए शरीर ही मन्दिर है एवं मन ही वह स्तम्भ है जिस पर भक्ति—शरीर के मन्दिर का भार है । इस मन साधना से भक्त रात-दिन प्रभु में चित्त लगाता हुआ अनहद नाद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है । अब सप्ताह के प्रत्येक दिवस का महत्व बताते हुए कबीर कहत है कि सोमवार को अह्मरुद्र से अमृत सवित होता है, जिसके पान से समस्त ताप विदूरित हो जाते हैं । इस महारस का पान करने वाला मन है और जिह्वा इसके सम्मुख अन्य मासारिक वस्तुओं के रस को बन्द रखती है । मंगलवार को साधक पंचविषयो की परिधि का परित्याग कर प्रभु में लय लगाता है । वह सप्ताह को, जिसे घर समझना है, छोड़कर ईश्वर लोक में प्रवेश करता है, इसके विपरीत करने पर प्रभु अप्रसन्न होते हैं । बुधवार को बुद्धि अपना निर्मल प्रकाश करती हुई गुरु अनुकम्पा से द्वैत का भ्रम, ऊर्ध्व समाधि द्वारा कमल भेदन कर मिटा देती है, इस भाँति हृदयमय ब्रह्म-दर्शन होता है । साधक वृहस्पति को त्रिदेव का ध्यान कर समस्त विषय वासना नष्ट कर देता है । जहाँ तीनों—आँख, नाक एवं मस्तिष्क का सन्धि बिन्दु है वही त्रिकुटी है । इसी में अहर्निश अपनी वृत्ति केन्द्रित रखते हुए योगी को अपना समस्त पाप क्लृप्त छो देना चाहिए । शुकवार का महारस का पान कर भक्ति साधना करने हुए स्वयं अपने दोषों पर दृष्टिपात करे और पंच ज्ञानेन्द्रियों को अपने वश में रखे तो कभी भी द्वैत भावना अकुरित न हो शनिवार को उस समय ब्रह्म को चित्त में पूर्ण स्थिर कर लिया जाय ता वह अलस निरजन ज्योति निश्चय ही प्राप्त हो जाती है । उसकी प्राप्ति से समस्त अन्तर-बाह्य प्रकाशमान हो कर्म-ज्वाल बट जाता है । यदि साधक के हृदय में द्वैत भावना है ता इस शरीर स्थित मन्दिर, जिसमें प्रभु का वास है का रहस्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । कबीर कहते हैं कि जो अपनी वृत्तियाँ को राम में रमा देता है उसका अग-प्रत्यग निर्मल हो जाता है ।

विशेष—य समस्त मान्यताएँ योगिया की हैं जो अद्यतन किसी न किसी रूप में कबीर पन्थियों में भी विद्यमान हैं ।

राम भजै सो जानिये, जाकै आतुर नाहों,

सत सतोष लीयै रहै, धीरज मन माहीं ॥टेक॥

जन कौं काम क्रोध व्यापै नहीं, त्रिष्णा न जरावै ।

प्रफुलित आनंद मैं, गोब्यद गुण गावै ॥

जन कौं पर निघा भावं नहीं, अरु असति न भावं ।
 काल कलपना मेदि करि, घरनू चित राखै ॥
 जन सम द्विष्टी सीतल सदा, दुखिधा नहीं धानं ।
 कहै कबीर ता दास सूं, मेरा मन मानं ॥३६३॥

शब्दार्थ—निघा=निंदा । असति=असत्य ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-भक्त उसी को समझना चाहिए जिसमें लेशमात्र भी आतुरता न हो । वह सत्य, सन्तोग एवं धर्म के आश्रय पर रहता है । भक्त को बिषय-वासना, क्रोध जैसे विकार कभी नहीं व्यापते और न उसे तृष्णा व्यथित करती है । उस भक्त को न तो दूसरों की निंदा हविकर लगती है और न वह असत्य-भाषण करता है । वह मृत्यु-भय से दूर रह निश्चितमना प्रभु-चरणों में हृदय लगाये रखता है । वास्तव में वह समस्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है और ससार भ्रम में नहीं पड़ता । कबीर वर्णन करते हैं कि ऐसे ही भक्त से मुझे प्रेम है ।

माधो री न मिल जासौ मिलि रहिये,

ता कार बरनि बहु दुख सहिये ॥टेक॥

छत्रधार देखत ढहि जाइ अधिक गरब थैं खाक मिलाइ ।

अगम अगोचर लखी न जाइ, जहा का सहज फिरि तहा समाइ ॥

कहै कबीर भूठे अभिमान, सो हम सो तुम्ह एक समान ॥३६४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

हे परम प्रभु ! आपके दर्शन नहीं होते, यदि आपसे मिलन हो जाय तो मैं सर्वदा आपके ही साथ रहूँ । आपके न मिलने के ही कारण मैं बहुत से सासारिक तापो से जल रहा हूँ । जो छत्रधारी राजा हैं वे तथा उनका समस्त वैभव पल भर में नष्ट हो जाता है, अतः सम्पत्ति का गर्व उचित नहीं । वह अगम्य, अदृश्य परमात्मा देखा नहीं जाता वह सर्वत्र होते हुए भी अगोचर है । कबीर कहते हैं कि अभिमान करना मिथ्या है । प्रभु और हम, आत्मा तथा परमात्मा, अक्ष-अक्षी हैं ।

अहो मेरे गौव्यद तुम्हारा जोर, बाजी बकिचा हस्ती तोर ॥ टेक ॥

बाधि भुजा भलं करि डार्यो हस्ती कोपि मूड में मार्यो ।

माग्यो हस्ती चौकां भारी, वा मूरति को में बलिहारी ॥

महावत तोऊ मारौं साटी, इसहि मराऊ घालौं काटी ।

हस्ती न तोरे घरं धियान, वाके हिरदं बसं भगवान् ॥

कहा अपराध सत हों कीन्हा, बाधि पोट कुजर कू दोन्हा ।

कुंजर पोट बहु यदन करे, अजहूँ न सूर्भ काजी अघरे ।

तीनि बेर पतियारा लोन्हा, मन कठोर अजहूँ न पतीनां ॥

कहै कबीर हमारे गोव्यद, चौमे पद में जन का उमद ॥३६५॥

शब्दार्थ—मूरति=पुरुष । साटी=ढडा । कुजर=हाथी ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपकी महिमा अपरम्पार है । काजो आपके अस्तित्व का बखान करते अघाता नहीं । जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं चाहे जो भी उसके सिर में मार सकता है, किन्तु जो भागते हुए हाथी को मारे उसी पुरुष को कबीर बलिहारी जाता है । भाव यह है कि जो व्यक्ति विषय-आकर्षणों को युवाकाल में ही त्याग देता है वह वृद्धावस्था आने पर उनसे भुक्त होने वाले से कहीं श्रेष्ठ है । हे मन रूपी महावत ! मैं तुम्हें डण्डी से माहूँगा जिससे समस्त पाप समाप्त हो जाय । जो मायारूपी हाथी के पैर में न पड़ प्रभु का निरन्तर ध्यान करते हैं उनके हृदय में ब्रह्म का वास है । हे साधुगण ! मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके दण्ड-स्वरूप पाप गठरी बंधवा कर मुझे माया हाथी के साथ कर दिया है ? यह हाथी बहुत दुद मचाता है, किन्तु विषयासक्त अज्ञानाध काजी को अब भी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हुआ । मैंने मा को नियन्त्रण में रखने का उपक्रम कई बार किया, किन्तु यह अब भी नियन्त्रण में नहीं है । कबीर कहते हैं कि दयालु प्रभु निश्चय ही अन्त में भक्त का कल्याण करते हैं ।

कुसल खेम अब सही सलामति, ए दोइ काको दीन्हा रे ।

आवत जात दुहूँघा लूटे, सर्व तत हरि लीन्हा रे ॥ टेक ॥

माया मोह मद में पीया, मुगध कहै यह मेरी रे ।

दिवस चारि भले मन रज, यह नाहीं किस केरि रे ॥

सुर नर मुनि जन पीर अवलिया, मोरा पंथा कीन्हा रे ।

कोटि क भये कहा तू बरनू, सबनि पयाना दीन्हा रे ॥

घरती पवन अकास जाइगा, चब जाइगा सूर रा रे ।

हम नाहीं तुम्ह नाहीं रे भाई, रहे राम भरपूरा रे ॥

कुसलहि कुसल करत जग छीना, पडे काल भौ पासी ।

कहै कबीर सर्व जग बिनस्या, रहे राम अबिनासी रे ॥३६६॥

शब्दार्थ—खेम=क्षेम । दुहूँघा=दोनों ओर से । मुगध=मूर्ख । सूर=सूर्य ।

छीना=क्षीण होना, नष्ट होना ।

कबीर कहते हैं कि कुशल क्षेम और पूरा सुख-सुविधा किसी को प्राप्त नहीं होती । आवागमन में पड़े जीव को लुटना पड़ता है और उसका समस्त विवेक नष्ट हो जाता है । माया-मोह से मदग्रस्त हो जीव अह अथवा ममत्व के फेर में पड़ता है । वास्तव में यह माया जन्य आकर्षण किसी के भी नहीं, दा चार दिन भले ही यह मनरञ्जन कर दें, किन्तु अन्त में ये दुःख में ही परिवर्तित हो जाते हैं । देव मनुज, ऋषि, पीर पंगम्बर, ओलिया, मोर आदि करोड़ों प्रकार को जीवात्माएँ ईश्वर ने उत्पन्न की किन्तु अन्त में सबको यहाँ से जाना पड़ा । पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्र, वायु, हम और तुम सब काल क्रम में नष्ट हो जायेंगे, यदि शय रहगा तो केवल वह

ब्रह्म ही शेष रहेगा । कुशलता और सुख के उपक्रम करता ही करता यह संसार नष्ट हो मृत्युबन्धन में पड़ गया । कबीर कहते हैं कि समस्त संसार विनष्ट हो जाता है, केवल अविनाशी प्रभु ही शेष रहता है ।

मन बनजारा जागि न सोई, साहे कारनि मूल न छोई ॥ टेक ॥

लाहा देसि कहा गरबांनां, गरब न कीज मूरखि अयांनां ॥

जिनि धन सख्या सो पछितानां, साया चलि गये हम भी जानां ।

निस अधियारी जागहु बदे, छिटकन लागे सबही संघे ॥

किसका बंधू किसको जोई, धस्या अकेला संगि न कोई ।

ढरि गये मंदिर टूटे बसा, सूके सरवर उड़ि गये हसा ॥

पंच पदारथ भरि है खेहा, जरि बरि जायगी कंचन देहा ।

कहत कबीर सुनहु रे सोई, राम नाम बिन और न कोई ॥३६॥

शब्दार्थ—लाहे कारनि=लाभ के लिए । सख्या=इकट्ठा करना । खेहा=धूल ।

हे मन रूपी बनजारे ! तू सावधान हो, सचेत हो जा, अज्ञान-निद्रा में मत पड़, मिथ्या सासारिक लाभ के कारण अपने पूर्वसंचित पुण्य के मूलधन को भी मत खो देना । लाभ की सम्पत्ति को देखकर व्यर्थ क्यों गवं करता है, हे अज्ञानी गवं नहीं करना चाहिए । जिन्होंने धन का सचय किया है वे अन्त समय में पछताते ही हैं । हमारे अन्य साथी तो इस संसार से चले गये और हमें भी शीघ्र ही जाना है, हे मूर्ख ऐसा सोचकर कार्य कर । इस संसार में अज्ञान की अध-रात्रि व्याप्त है जिसमें विकारों के चोर भी संध लगाने की ताक में लगे हुए हैं । यहाँ कोई किसी का बन्धु-बान्धव अधब-सम्बन्धी नहीं है, अन्त में मनुष्य अकेले ही जाता है । इस शरीर के जीणें हो नष्ट हो जाने पर प्राणवायु निकलने पर आत्मा चली जाती है । शरीर के नष्ट होने पर पंच तत्व निर्मित यह सोने सी सुन्दर काया अग्नि में जल कर धूल में मिल जाती है । कबीरदास जी कहते हैं कि हे लोई ! (शिष्या का नाम) ध्यानपूर्वक सुनो, राम-नाम व अनिरिक्त यहाँ और कुछ भी सत्य नहीं है ।

मन पतग चेतै नहो, जल अजुरि समान ।

बियिया लागि बिगूचिये, दाभिये निवांन ॥टेक॥

काहे नैन अनदिये, सूभत नहि आगि ।

जनम अमोलिक खोइयै, सापनि सगि लागि ॥

कह कबीर चित चचला, गुर ग्यान कह्यो समझाइ ।

भगति हीन न जरई जरै, भावं तहां जाइ ॥३६॥

शब्दार्थ—अनदिये=नींदमें भरे रहना ।

कबीर कहते हैं कि मन माया-दीप पर शलभ के समान मरता है, किन्तु वह नहीं देखता कि जीवन अश्लि-बद्ध जल के तुल्य क्षणिक अस्तित्व वाला है । विषया-

सप्त हो वह व्यर्थ ही इसे नष्ट कर शरीर १ सासारिक तापो से तप्त कर रहा है । तेरे नेत्र क्यों निद्रालु रहते हैं, उन्हें वासनाग्नि दृष्टिगत क्यों नहीं होती ? माया-सांपिन के साथ वन्धन में पड़ अमूल्य मानव-जीवन को जीवात्मा खो देती है । कबीर कहते हैं कि मन तो चंचल है, गुरु ने इसे जानामृत समझा कर कहा है । भक्तिहीन तो निश्चय ही संसार की विषयाग्नि में जलता है, क्योंकि वह गम्य-अगम्य प्रत्येक स्थल पर जाता है ।

विशेष—रूपक, उपमा अलंकार ।

स्वादि पतंग जरं जरि जाइ,

अनहद सौं मेरी चित न रहाइ ॥टेक॥

माया कै मदि चेति न देख्या, दुविध्या मांहि एक नहीं देख्या ।

भेय अनेक किया बहु कीन्हों, अकल पुरपि एक नहीं चीन्हों ॥

केते एक मूये मरहिगे केते, केतेक मुगध अजहु नहीं चेते ।

तंत मंत सब ओपद माया, केवल राम कबीर दिढाया ॥३६६॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिस प्रकार शलभ अपने हित अनहित का विचार किये बिना नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं विनाशक सासारिक आकर्षणों में तो लगा हुआ हूँ किन्तु 'अनहद' यें मेरी वृत्ति नहीं रमती । मायामद में मैंने सावधान हो अपना हित-अनहित नहीं देखा और ससार भ्रम में ही पड़ा रहा । विविध वेश-धारण कर मैंने बहुत से आठम्वर ठाठ खड़े किये किन्तु उस परम-परमात्मा को मैंने नहीं पहचाना । इसी संसार-वक्र में पड़े हुए न जाने कितने मर गये । किन्तु आज भी अधिकांश मायासिक्त व्यक्ति सावधान नहीं हुए हैं । तन्त्र, मन्त्र, ओपधि आदि के उपकरण मायामात्र हैं । कबीर को तो केवल प्रभु का दर्शन चाहिए ।

एक सुहागिन जगत पियारी, सकल जीव जंत की नारी ॥टेक॥

खसम भरं वा नारि न रोवं, उस रखवाला औरं होवं ।

रखवाले का होइ बिनास, उतहि नरक इत भोग विलास ॥

सुहागिन गलि सोहै हार, सतनि बिल बिलसैं संसार ॥

पीछे लागि फिरं पचिहारी, सत की ठठकी फिरं बिचारी ॥

सत भजं धा पाछी पडै, गुर के सबडूं मारुओ डरं ।

सापत कै यहु प्यंड परांडनि, हंमारी द्विष्टि परं जैंसं डांडनि ॥

अब हम इसका पाया भेद, होइ कृपाल मिले गुरदेव ।

कहै कबीर इब बाहरि परो, संसारा कै अचल टिरो ॥३७०॥

शब्दार्थ—जीव जंत=प्राणी मात्र । खसम=पति । सापत=शाक्त । फड परांडनि=प्राण प्यारी ।

माया रूपी सुहागिन नारी समस्त संसार को प्रिय है । वह समस्त प्राणिमात्र

को प्रिय गसती है। इस माया सुन्दरी का पति मनुष्य नष्ट होता है किन्तु इसे फिर भी दुःख नहीं होता। उसका स्वामी तो कोई और ही होता है, वह प्रभु की दासी है। इस माया के रक्षक, पति, मानव का तो दोनों ओर विनाश है, यहाँ ससार में तो वह भोग विलास में अपनी शक्ति का अपव्यय करता है और मृत्युपरान्त उस नरक भोगना पड़ता है। इस माया नारों के कण्ठ में भावपूर्ण हार है किन्तु साधुगण तो इसे और इसके ससार का विष तुल्य मानते हैं। अथ यह दासी के समान भक्त के पीछे-पीछे दीनता से लगी फिरती है। जो भक्त प्रभु का भजन करता है उसके तो यह पीछे ही दासी के समान लगी रहती है एव गुरु के उपदेश में तो इसकी रूढ़ बापती है। दुराचारी शाक्त को यह प्राणतुल्य प्रिय है ता हम ता साधान् डायन, राक्षसी सी लगती है। कबीर कहत है कि अथ मैं इसका रहस्य समझ गया हूँ, यह रहस्य गुरु के ज्ञान-दान दन से ही समझ में आ सका है। अब तो यह माया मेरे सम्मुख तक नहीं आती और ससारी व्यक्ति में पास में टाल नहीं टलती।

विशेष—समासोक्ति अलवार।

पारोसनि मांगं कत हमारा,

पीव बयू बीरि मिलहि उधारा ॥टेक॥

माया मांगं रती न देऊँ, घटे मेरा प्रेम तो कासनि लेऊ।

राखि परोसनि तरिका मोरा, जे कष्ट पाऊ सु आधा तोरा ॥

बन बन दूढों नैन भरि जोऊ, पीव न मिलं तो बिलखि हरि रोऊ।

कहै कबीर यह सहज हमारा, बिरली सुहागनि बत पिपारा ॥३७१॥

शब्दार्थ—पारोसनि = पड़ोसिन, अन्य ससारिक आत्मा। बीरी = पागल।

अन्य आत्मा हमारे पति—परमेश्वर—को मुझसे मागती है किन्तु उन मूर्खों को यह ज्ञात नहीं कि प्रियतम उधार नहीं मिलता, उसको प्राप्ति के लिए तो अपना सर्वस्व बलिदान करने की आवश्यकता है। यदि वह मादो भर भी उन्हें मागने के लिए आनी है ता मैं रती भर भी देने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। हे सखि आत्मा! तू मुझ में व्याप्त माया का रख ल ता मैं तुझ अपनी भक्ति में आधा भाग दूँगी। मैं प्रिय को बन-बन—सर्वत्र—खोज रही हूँ और उनके लिए आकुल-व्याकुल हूँ। यदि वे मिल जायें तो प्रेमातिरेक से मेरे अश्रु निकल पड़ेंगे। कबीर कहते हैं कि यह हमारा सामान्य विश्वास है कि एकाध आत्मा में ही प्रिय-दर्शन की उत्कट लगन होती है।

विशेष—यहाँ कबीर भक्ति-क्षेत्र से प्रेम-क्षेत्र में जिस दूसरे शब्दों में हम रहस्यवाद कह सकते हैं, चले जाते हैं। भक्त की यह इच्छा होती है कि जिसे मैं प्रेम करूँ, जो मेरा आराध्य है वह सबका पूज्य हो, किन्तु प्रेमी प्रिय पर एकाधिकार चाहता है। कबीर की मन स्थिति भी यहाँ प्रिय पर पूर्ण स्वत्व स्थापित करने की है।

राम चरन जाकं रिद बसत है, ता जन की मन बयू डोलै।

मानों मठ सिध्द नव निधि ताकं हरषि जस बोलै ॥टेक॥

जहाँ जहाँ जाइ तहा सच पावै, माया ताहि न भोलै ।

बार बार बरजि विधिया तं तं नर जौ मन तौलै ॥

ऐसी जे उपजै या जीम कैं, कुटिल गाठि सब खोलै ।

कहै कबीर जन मन परचौ भयो, रहै राम कैं बोलै ॥३७२॥

शब्दार्थ—रिदै=हृदय । डोले=चचन हो । जस=यश । बरजि=निषेध ।

परचौ=परिचय ।

कबीर कहत हैं कि जिसकी प्रभु के चरणों में वृत्ति रमी हुई होगी, उसका मन चंचल नहीं होता । उसे तो मानो अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि की सहज प्राप्ति हो जाती है एवं वह हर्षित हो-हो कर प्रभु गुणगान करता है । वह जहा कही भी जाता है अमित शान्ति लाभ करता है एवं माया उसे नहीं सताती । ह सांसारिक व्यक्ति । यदि तेरा मन विषय-वासना में भटकता है तो बारम्बार उसे वजित कर सुपथ—भक्ति—पर चलाओ । यदि मन इस प्रकार आचरण करे तो हृदय की समस्त कलुषता और पाप नष्ट हो जाये । कबीर कहते हैं कि जब मन का परम-तत्त्व से साक्षात्कार हा जाता है तो वह प्रभु का दास बना रहता है ।

विशेष—अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि का उल्लेख पीछे किया जा चुका है ।

जगल में फा सोवना औघट है घाटा ।

स्यध बाध गज प्रजलै, अरु लबी बाटा ॥टेक॥

निस बासुरि पेडा पडै, जमदानों लूटै ।

सूर धीर साचै मर्त, सोई जन छूटै ॥

चालि चालि भन माहरा, पर पटण गहिये ।

मिलिये त्रिभुवननाथ सूर, निरभं होइ रहिये ॥

अमर नहीं ससार में, बिनसं नर-देही ।

कहै कबीर बेसास सूर, भजि राम सनेही ॥३७३॥

शब्दार्थ—औघट=अत्यन्त कठिन । निस बासुरि=रात दिन । पटण=नगर ।

बेसास सूर=विश्वास के साथ ।

कबीर कहत हैं कि साधना-वन में सोना अत्यन्त कठिन कार्य है । मार्ग तो लम्बा है ही साथ में सिंह, बाघ, हाथी आदि के रूप में साधन को विषय विचार सताते हैं । रात दिन विपत्ति में ही पड़े रहना पड़ता है, साथ ही काल भी सर्वदा नष्ट करने के लिए तत्पर रहता है । धैर्यवान् शूरवीर ही इस मार्ग का अवलम्बन करता है, और वही ससार से मुक्त होता है । हे मेरे मन ! तू उस मार्ग पर चल और शून्य लोक के सुन्दर नगर को प्राप्त कर । वहाँ तुझे त्रिभुवनपति के दर्शन होंगे और उनके दर्शन से परमपद—अमर पद की प्राप्ति हो जायेगी । ससार में अमर कुछ भी नहीं है, यह मानव देह निश्चय ही नष्ट हो जायेगी । इसलिए विश्वासपूर्वक प्रियतम गम का भजन करो ।

राग ललित

राम ऐसो ही जानि जपौ नरहरी,

माधव मदसूदन बनवारी ॥टेक॥

अनदिन ग्यान कयं धरियार, धूँवां धौसह रहै समार ।

जैसे नदी नाव करि सग, ऐसें हों मात पिता सुत अग ॥

सबहि नल कुल मलफ लकीर, जल बुदबुदा ऐसो आहि सरीर ॥

जिभ्या राम नाम अभ्यास, कहै कबीर तजि गरभ वास ॥३७४॥

शब्दार्थ—अनदिन=प्रतिदिन । धू वा धौलह=धूए के समान धरियार रहने वाले महल ।

हे मनुष्यो ! प्रभु को अत्यन्त प्रतापवान् जानवर स्मरण करो, उसके माधव, मधुसूदन एवं बनवारी अनेक नाम हैं । सासारिक लोग प्रतिदिन घर बैठे ज्ञान तो बघारते हैं, किन्तु वे रहते धुएँ के महल मदुश क्षणिक स्थिति वाले इस ससार में ही हैं । जैसे नदी-नाव का संयोग क्षणिक होता है, उसी भाँति माता-पिता, पुत्र आदि के सम्बन्ध अल्पकालिक हैं । समस्त प्राणी पाप-पुण्य से बने हुए हैं । जल के बुलबुले के समान इस शरीर का अस्तित्व क्षणिक है । कबीर कहते हैं कि गर्व को त्याग कर, इस जिह्वा से राम-नाम स्मरण का अभ्यास करो ।

रसना राम गुन रमि रस पीजै,

गुन अतीत निरमोलिक लीजै ॥टेक॥

निरगुन ब्रह्म कथो रे भाई, जा सुमिरत मुधि बुधि मति पाई ॥

बिष तजि राम न जपसि अभागै, का बूडे बालक के लागे ।

ते सब तिरे राम रस स्वादी, कहै कबीर बूडे बकवादी ॥३७५॥

शब्दार्थ—निरमोलिक=अमूल्य । बूडे=डूबना । बकवादी=व्यर्थ में शब्दवाच करने वाले, ज्ञानाडम्बरी ।

कबीर कहते हैं कि जिह्वा ! तू केवल राम-नाम के अमर रस का पान कर, क्योंकि उसमें अमूल्य गुण विद्यमान हैं । हे भाइयो ! निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो जिसके स्मरण द्वारा ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है । विषय का परित्याग कर हे अभाग्यवान् ! राम का जप कर, क्यों व्यर्थ लाभ के बशीभूत हो पतनोग्मुख बनता है । कबीर कहते हैं कि जो भी मुक्त हुए हैं वे राम रस का पान करने वाले थे और व्यर्थ ज्ञान बघारने वाले तो इस भवसिन्धु में डूबे ही हैं ।

निबरक सुत लयी कोरा, राम मोहि मारि कलि बिष बोरा ॥टेक॥

उन देश जाइयो रे बाबू, देखिबो रे लगे किन किन खंडू तो ।

उडि कागा रे उन देश जाइबा, जासू मेरा मन चित लागे लो ॥

हाट डूँढ़ि ले, पटनपुर डूँढ़ि ले, नहीं गाव फँ गोरा लो ।

जल बिन हंस निसह बिन रबू,

कबीरा की स्वामी पाइ परिकं मनबू तो ॥३७६॥

शब्दार्थ—कनि=कलियुग । योरा=हुवा हुआ । खँबू=मुक्तात्मा । निसह=रानि । रबू=रवि सूर्य ।

कबीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप या तो अपने अश्व, पुत्र वी (मुम्बो) पूर्ण निर्मल ही कर दें और या मुझे तो मार डालें क्योंकि मैं तो कलियुग की विषय-वासना रस में सना हुआ हूँ । हे भिन्न ! तुम प्रभु के उस लोक में जाकर तनिक देखना तो सही कि वहाँ भुवतात्माएँ किस भाँति रहती हैं । हे वीए ! तू उड़ करके उस प्रिय के देश जा, मैं जिसके प्रेम में अनुरक्त हूँ । उस प्रभु के पास जाने वाले बाजार, नगर आदि समस्त परिदेशों से परिचित हो लां, किन्तु इस मोहिनी माया से नहीं । जल के अभाव में हंस और सूर्य के अभाव में रानि जिस भाँति विकल रहती है उसी प्रकार मैं भी प्रभु-प्रेम में विकल हूँ । कबीर कहते हैं कि प्रियतम वी मन का उत्सर्ग करके ही प्राप्त किया जा सकता है ।

राग बसंत

सो जोगी जाके सहज भाइ, अक्षत प्रीति वी भीख खाइ ॥टेक॥

सबद अनाहद सींगी नाद, काम क्रोध धिपिया न बाइ ॥

मन मुद्रा जाके गुर की ग्यान, त्रिकुट कोट में धरत ध्यान ॥

मनहीं करन को करं सनाँन, गुर की सबद ले ले धरं धियान ॥

काण कासी खोजे बार, तहाँ जोति सरूप भयो परकास ॥

ग्यान मेखली सहज भाइ, बक नालि वी रस खाइ ॥

जोग मूल की देख बंद, कहि कबीर थिर होइ फंद ॥ ७७॥

शब्दार्थ—सोगी=शुगी । वाद=व्यर्थ ज्ञान का आडम्बर । त्रिकुट कोट=त्रिबुटी रूपी दुर्ग । धियान=ध्यान । बक नालि=मुपुम्ना नाडी । थिर=स्थिर ।

वही योगी है जो सहज साधना करता है एवं ज्ञान तथा प्रेम का आधार लेकर जीवन धारण करता है । वह शुगी धारण कर अनहद नाद में तल्लीन रहता है तथा काम क्रोध आदि विकारों के पास भी नहीं फटकना । मन को जो योग की मुद्रा नामक स्थिति में लगाये हुए गुरु का उपदेश चित्त में रखता है और त्रिबुटी स्थल में वृत्तियों को केन्द्रित रखता है, गुरु उपदेश के द्वारा वह ध्यानावस्थित होकर मन को शून्य तट पर स्नान करता है । इस शरीर में ही जो वाशी के समान पवित्र तीर्थ को खोज लेता है उसे वहाँ ज्योतिस्वरूप परम तत्त्व के प्रकाश का दर्शन होता है । ज्ञान मेखला को सहज समाधि में धारण करने से मुपुम्ना ब्रह्मरन्ध्र में विस्फोट कर अमृत का पान करती है । मूलाधार चक्र से कुण्डलिनी को उठा देने पर कहते हैं कि प्रियतम ब्रह्म का दर्शन होता है ।

मेरी हार हिरांनों में लजाऊँ सास दुरासनि पीव डराऊ ॥टेक॥

हार सुहो मेरो राम ताग, बिचि बिचि मान्यक एक लाग ।

रतन प्रवाल परम जोति, ता अतरि अतरि लागे मोति ॥

पाच सखी मिलिहैं सुजान, चलहु तजई ये त्रिवेणी न्हान ।

न्हाइ धोइ फं तिलक दीन्ह, मेरो आहि परोसनि हार लोन्ह ॥

तीनि सोक फी जानं पीर, सब देव सिरोमनि कहै कबीर ॥३७८॥

शब्दार्थ—दुरासनि=छिपना । मान्यक=माणिक्य । प्रवाल=मूँगे । अतरि=धींच-धींच भ ।

मेरा भक्ति रूपी हार खो गया है जिससे मैं लज्जित हूँ, सास स भयनीत होकर छिपती हूँ । प्रियतम से भी डरती हूँ । मेरा हार राम रूपी तागे से गुँथा हुआ था जिसमें बीच-बीच में माणिक्य लगे हुए थे । मूँगे की ज्योति का परम सुन्दर हार था जिसमें अन्य मोती भी थोड़ी थोड़ी दूर पर टँके हुए थे । पाच ज्ञानेन्द्रिया रूपी सखी मिली और वे मुझे स्नानार्थ ले गईं । नहा-धोकर तिलकबिन्दु आदि लगाने के पश्चात् देखा तो पता नहीं हार किसने ले लिया था । वह सुन्दर हार खो गया, मेरी उसी सखी (इन्द्रियो से तात्पर्य) ने ही हार चुरा लिया । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप तो सर्वोच्च शक्ति हैं, तीनों लोकों के दुखों में परिचित हैं, मेरा यह दुख दूर कीजिए ।

विशेष—१. सागरूपक अलंकार ।

२ कबीर ने यहाँ यह वर्णन सामान्य भारतीय बधू की मन स्थिति में होकर किया है । एक बधू का आभूषण खो जाने पर उसे जो सास का त्रा । और पति का भय होता है उसका बड़ा स्वामाधिक एवं मामिक वर्णन कबीर के इस पद में प्राप्त होता है ।

नहीं छाडों बाबा राम नाम,

मोहि और पदन सू कीन काम ॥टेक॥

प्रह्लाद पधारे पदन साल, सग सखा लीयें बहुत बाल ।

मोहि कहा पढावैं आल जाल, मेरी पाटी में लिखि दे थीगोपाल ॥

तब सना मुरका कह्यो जाइ, प्रहिलाद बधायो बेगि आइ ।

तूँ राम कहन की छाडि बानि, बेगि छुडाऊ मेरी कह्यो मानि ॥

मोहि कहा डरावैं बार बार, जिनि जल थल गिर को कियो प्रहार ।

बाधि मारि भावें देह जारि जे हूँ राम छाडों तो मेरे गुरहि गारि ॥

तब कोठि सडग कोप्यो रिसाइ, तोहि राखनहारो मोहि बताइ ।

खभा में प्रगट्यो गिलारि, हरनाकस भार्यो नख बिदारि ॥

महापुरुष देवाधिदेव, नरस्यध प्रकट कियो भगति भेव ।

कहै कबीर कोई लहै न पार, प्रहिलाद उबारयो अनेक द्वार ॥३७९॥

शब्दार्थ—भाल जाल=व्यर्थ की बातें। रिसाइ=क्रोध करके। नरस्यध=नृसिंह का अवतार। भेद=रहस्य, भेद।

हे गुरुवर ! अग मैं राम नाम का आश्रय नहीं छोड़ सकता, मुझे राम नाम पठन के अतिरिक्त अन्य किसी साहित्य के पढ़ने की क्या आवश्यकता है ? प्रह्लाद बहुत से सखामो को लेकर पाठशाला में पढ़ने गये और उन्होंने अपने शिक्षक से कहा कि तुम मुझे सत्संग की अन्य बातें क्यों पढ़ा रहे हो, मेरी तत्त्वी पर तो केवल श्री गोपाल—प्रभु नाम—ही अंकित कर दो। तब गुरु ने उसके विष्णु विरोधी पिता से आकर कहा और उसने शीघ्र आकर प्रह्लाद को बाध दिया और कहने लगे कि तू राम-नाम उच्चारण छोड़ दे तो मैं तुम्हें शीघ्र वधन-मुक्त कर दूंगा। प्रह्लाद ने पिता को उत्तर दिया, तू मुझे क्यों चारम्बार डराता है। जिस प्रभु ने जल, धन एवं पर्वत को कुछ न गिना मैं उसका नाम स्मरण नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी इच्छा हो तो चाहें मुझे बाध कर अथवा जला कर मार दो, किन्तु मैं रामाश्रय नहीं छोड़ सकता। तब उसने तलवार निकाल ली और क्रोधित होकर कहा, बता तेरा रक्षक प्रभु कहाँ है ? तब प्रभु स्तम्भ से नृसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को नाखूनो से चीर डाला। उस महान् ब्रह्म ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर भक्तों के भाव की रक्षा की। कबीर कहते हैं कि कोई उस प्रभु के रहस्य का पार नहीं पा सकता, उसने अनेक बार प्रह्लाद जैसे भक्तों की रक्षा की है।

विशेष—‘क्या कबीर का ब्रह्म सगुण और अवतारवादी था ?—यह विचार ऐसे स्थलों पर कबीर की ब्रह्म विषयक निर्गुण धारणा के सम्मुख प्रश्न सूचक चिह्न के माध्यम से प्रस्तुत हो जाता है।

हरि की नाउ तत त्रिलोक सार, लं लीन भये जे उतरे पार ॥८६॥

इक जंगम इक जटाधार, इक अगि विभूति करे अपार।

इक मुनिपर इक मनहँ लीन, ऐसँ होत होत जग जात खीन ॥

इक आराधन सकति सीव, इक पड़वा दे दे बधे जीव।

इक कुलदेव्या की जपहि जाप, त्रिभवनपति भूले त्रिविध ताप ॥

अनहि छाडि इक पीवहि दूध, हरि न मिले बिन हिरदँ सूख।

कहै कबीर ऐसँ विचार, राम बिना को उतरे पार ॥८७॥

शब्दार्थ—सकति=शक्ति। सीव=शिव। बधे=बध करना, मारना। ताप=दुःख। अनहि=अनन्त को।

एक मात्र प्रभु-नाम ही सत्य और तीनों लोकों का सार है, इसमें वृत्ति रमाने से मनुष्य भवसागर में तर जाता है। कोई तो यति और जटाधारी साधु बन जाता है और कोई अपने अंग प्रत्यंग में विभूति रमा कर अपने को बहुत बड़ा नम्बी मानता है। कोई शिव अथवा शक्ति की आराधना करता है और एक पशु को ही बलि के लिए बाधे रहता है। कोई त्रिलोकीनाथ ब्रह्म को विस्मृत कर कुलदेवता को ही पूजने

मे अपने वस्तुव्य वी इति श्री वर लेता है । एक वह भी अपने वी साधक मानता है जो अन्न का पश्रित्याग कर दुग्धाहारी बन जाता है किन्तु उन्हें ज्ञात नहीं कि हृदय मे विचार कर देवो राम-भक्ति के आश्रय बिना कोई भी ससार सागर वी नहीं तर सकता ।

हरि बोलि सुवा बार बार, तेरी द्विग मीनां पछू वरि पुकार ॥टेक॥

अजन मजन तजि बिकार, रतगुह रमभायो तत-सार ।

साध सगति मिलि वरि वसत, भी बढ न छुटं जुग जुगत ॥

कहै बबोर मन भया अनद, अनत बला गेटे गोव्यद ॥३८१॥

शब्दार्थ—सरल है ।

बबोर कहते हैं कि हे मन रूपी शुक् ! तू बारम्बार प्रभु नाम का उच्चारण कर वह प्रभु तरे पास हो अवस्थित है तनिक उसे पुकार कर तो दे ।—अजन मजन आदि बाह्य गति उपकरणो वी अब छोड दे, क्याकि सद्गुरु ने तुम्हें परमतत्त्व का सार बता दिया है । साधु सगति करता हुआ ही आगु यतीत कर, क्योंकि ससार का माया बन्धन युग-युग तक नहीं छूटता । बबोर कहते हैं कि मन मे तब अपरिमित आनन्द हुआ जब अनन्त बलावान प्रभु से भेंट हुई ।

बनमाला जाने बन वी आदि, राम नाम बिन जनम बादि ॥टेक॥

फूल जु फूले रति वसत, जामें मोहि रहे रव जीव जत ।

फूलनि में जंसे रहे तयास, भूँ घटि घटि गोबिंद है निवास ॥

कहै बबोर मन भया अनद जगजीवन मिलियो परमानद ॥३८२॥

शब्दार्थ—आदि = गति । बादि = ज्ययं, निस्सार । रति = ऋतु । तयास = शौन्दर्य ।

बबोर कहते हैं कि वह बनमाली प्रभु ही ससार की गति (आदि) को जानते हैं । वस्तुतः राम-नाम के अभाव मे तो जीवन वृथा है । ऋतु वसत मे फूलने वाले बुसुमो के क्षणिक शौन्दर्य मे सभस्त ससार के जीव जंतु पडे हुए हैं । जिस भांति पुष्पो के मध्य सुगन्ध का निवास है उसी प्रकार प्रत्येक वै हृदय मे ईश्वर का निवास है । बबोर कहते हैं कि ससार मे ही ब्रह्म वी प्राप्ति हो जाने पर अतुलित आनन्द वी प्राप्ति हुई ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

मेरे जंसे बनिज सौ कवन काज, मूल घटं रिरि वधं व्याज ॥टेक॥

नाइक एक बनिजारे पाच, बल पचीस वी सग साथ ।

नव बहिया दस गौनि आहि, कसनि बहतरि लागे ताहि ॥

सात सूत मिलि बनिज की ह, वमं पयाची सग सोन्ह ।

तीन जगाती करत रारि, चल्दी है बनिज वा बनज भारि ॥

बनिज खुटानी पूजि दूटि, पाइ दह दिसि गयो फूटि ।

कहै बबोर यह जन्म बाद, सहजि समानु रही सादि ॥३८३॥

शब्दार्थ—यनिज = वणिक् । वधे = बढना । वनजारे = इन्द्रियो से तात्पर्य है । वेल = प्रकृतियो से तात्पर्य है । बहिया = हाथ । सात सूत = सात धातुओ से तात्पर्य है । तीन जगती = त्रिगुणात्मक प्रकृति ।

कबीर कहत हैं कि मेरे जैसे वणिक् से प्रभु का क्या कार्य हो सकता है क्योंकि मेरे से तो सुदृत्यो का मूलधन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और व्याज बढता जा रहा है । नायक आत्मा तो एक ही है, किन्तु पांच इन्द्रियो के वनजारे ५ प्रकृतियो के वेल का साथ है । नौ बाहु तो वस्त्र है, और दस स्त्रियाँ उसके साथ हैं तो भला किस भाँति उसका कल्याण सम्भव है । शरीर की सत्त धातुओ ने कर्म सैनिक को साथ लेकर यह व्यापार किया है । त्रिगुणात्मक प्रकृति झुठ खडे कर गयी है और व्यापार उसी वन के मध्य घुमता जा रहा है । मनुष्य रूमी या आत्मा रूपी वणिक् का अस्तित्व (मृत्यु से) समाप्त हो जाने पर मम्यति नष्ट होकर तत्त्व समस्त पातावरण में लीन हो जाने है । कबीर कहते हैं कि यह जन्म व्यर्थ जा रहा है, अतः सहज समाधि में अपनी लय लगा लो ।

विशेष—१ सांगरूपक अलंकार ।

२ वनजारे पाँच—पाँच इन्द्रिया ।

३. वेल पचीत—पच्चीस प्रकृतियाँ ।

आकाश की—काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय ।

वायु की—चलन, बलन, धावा प्रसारण, सर्वोच्च ।

अग्नि की—क्षुधा, तृप्ति, आलस, निद्रा, मैथुन ।

जल की—लार, रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य ।

पृथ्वी की—हाड, मांस, त्वचा, नाडी, रोम ।

४ नव बहिया—नौ हाथ (जिससे नापते हैं)

चार अन्त करण—मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ।

पञ्च प्राण—प्राण, अग्नान, समान, उदान, व्यान ।

५ सातसूत—सत्त धातु—रस, रक्त, मांस, असा मज्जा, अस्थि, शुक्र ।

६. तीन जगती—त्रिगुणात्मक प्रकृति—सत्, रज, तम ।

माथी दारन दुख सह्यो न जाइ,

मेरी चपल बुद्धि तारत कहा बनाइ ॥३६॥

तन मन भीतरि बसै मदन चोर, जिनि ग्यान रतन हरि लोन्ह मोर ।

मैं अनाथ प्रभु बहूँ काहि, अनेक विगूँवें मैं को आहि ॥

सनक सनदन निव सुकृति, आपण कवलपति भये ब्रह्मादि ।

जोगी जगम जती जटाधार, अपन ओसर सब गये हैं हारि ॥

कहै कबीर रह सग साथ, अभिमतारि हरि स कहौ बात ।

मन ग्यान जानि कै करि विचार, राम रमत भी तिरिबो पार ॥३७॥

शब्दार्थ—दारन=दारण । मदन=कामदेव । औसर=अवसर, समय ।

हे प्रभु ! मेरी अल्प मति की सामर्थ्य भी बया है मुझसे विषय वासना द्वारा दत्त दारण दुख सहा नहीं जाता । अन्तर बाह्य में कामरूपी चोर का आवास है जिसने मेरा ज्ञान का अमृत्य मणि चुरा लिया । हे ईश्वर ! मैं अनाथ हूँ, अनेक व्यवस्थितो ने मुझे श्रास दिया मैं आसके अतिरिक्त और किससे अपनी व्याधा तथा बहू सनक सन दन शिव एवं दुबद्व और इह्या आदि परमत्त्व का साक्षात्कार कर गये हैं । यागी साधु, तपस्वी जटाधारी आदि सब कोई उसे पाने का प्रयत्न कर भवमार कर बैठ गये हैं । कबीर कहते हैं कि हृदयस्थ इह्या से भेंट करानी चाहिए । वे आगे मन में विचारपूर्वक कहते हैं कि राम में वृत्तियाँ रमाने से ही ससार सागर से पार उतरा जा सकता है ।

विशेष—रूपक अलंकार ।

तू करी डर बय न करे गुहारि,

तू बिन पचाननि श्री मुरारि ॥८६॥

तन भौतरि वसत मदन चोर, तिनि सरवस तीनों छोरि मोर ।

मार्ग देइ न चिने मान, तकि मारे रिदा में वाम वान ॥

मैं किहि गुहराऊ आप लागि, तू करी डर बडे बडे गये हैं भागि ।

अह्या विष्णु अरु सुर मयक, किहि किहि नहीं लावा बसक ॥

जप तप सजम सुचि ध्यान, यदि परे रुख सहित ध्यान ।

कहि कबीर जयरे द्वैं तीनि, जा परि गोविंद कृपा कीह ॥३८५॥

शब्दार्थ—गुहारि=प्रवारना प्रार्थना करना । रिदा=हृदय । मयक=चन्द्रमा ।

कबीर मनुष्य को सम्बोधित कर कहते हैं कि तू ससार तापो से भयभीत होकर प्रभु को क्यों नहीं पुकारता भजता । इस शरीर के भीतर कामदेव रूपी चोर का वास है जिसने मेरा सबस्व अपहृत कर लिया है । वह मेरे चुराये हुए धन को मार्गने से भी लौटता और हृदय में वाम बाण मार देता है । मैं किस भाँति प्रभु का स्मरण करूँ इस काम से डर कर बड़े बड़े लोग भाग गये हैं । अह्या, विष्णु एवं देवता तथा चन्द्रमा सब काम ग्रस्त होने के कारण क्लवित हैं । जब ज्ञान सहित जप तप, रुदम, पवित्रता एवं ध्यान का आचरण किया जायगा, तभी यह काम रूपी चोर बन्दी हो सकता है । कबीर कहते हैं कि वे कुछ लोग ही काम विमुक्त हैं जिन पर प्रभु कृपा करते हैं ।

ऐसी देखि चरित मन मोह्यो मोर,

तायै नित बासुरि गुन दूरमो तोर ॥८७॥

इक पढाहि पाठ इक अर्घे उदास, इक नगन निरतर रहै निवास ।

इक जोग लुगति तन हँहि खौन, ऐसे राम नाम सगि रहै न लोन ॥

इक हूँहि दीन एक देहि बाँन, इक करँ कलापी सुरा पाँन ।
 इक तत मत ओषध बाँन, इक सकल सिध राखै अपाँन ॥
 इक तोरय ब्रत करि काया जीति, ऐसँ राम नाम सूँ करँ न प्रीति ।
 इक घोम घोटि तन हूँहि स्पाँन, पूँ मुकति नहीं विन राम नाम ॥
 सत गुर तत कह्यो विचार, मूल पह्यो अनभं विसतार ।
 जुरा मरण थै भये घोर, राम कृपा भई कहि कबीर ॥३८६॥
 शब्दार्थ—मोर=मेरा । नगन=नग्न, दिगम्बर । खीन=क्षीण, दुर्बल ।
 पोय=घुँघ्राँ ।

संसार की दुर्दशा देखकर ही प्रभु ! मेरा मन अर्हतिश आपकी भक्ति में
 संलग्न हुआ है । संसार के लोग विविध प्रकार से आपकी प्राप्ति का उपक्रम करते हैं,
 उनमें से कुछ तो शास्त्रों का पठन करते हैं, कोई विरक्त होकर इषद-उघर घूमता
 है और एक दिगम्बर हो जीवन-यापन करता है, एक व्यक्ति योग-साधना से अपने
 शरीर को क्षीण बनाता है किन्तु इनमें से कोई भी प्रभु नाम का आश्रय ग्रहण नहीं
 करता । एक मिथारी बना भिक्षा माँगता है तो दूसरा अपरमित दान देता है और
 एक वह भी अपने को साधक मानता है जो वाममार्गी बन मदिरापान करता है । एक
 वह भी साधक है जो तन्त्र-मन्त्र एवं ओषध का सेवन करता है, तो कोई समस्त
 नीति वाक्यों को कण्ठ में रखे रहता है । एक वही साधक है जो तीर्थ-व्रतादि से
 शरीर की वृत्तियों पर अंकुश रखता है, किन्तु इनमें से कोई भी राम-नाम स्मरण नहीं
 करता । चाहे कोई कितना ही पंचाग्नि से तप करके घुएँ से काला हो जाय, किन्तु
 राम के किना उसे मोक्ष-प्राप्त नहीं हो सकती । सद्गुरु ने विचारपूर्वक कहा है कि
 राम-नाम स्मरण के मूल साधना मंत्र को ग्रहण करने से निर्भय पद की प्राप्ति होती
 है । कबीर कहते हैं कि राम कृपा से व्यक्ति जरा मरण के भय से विमुक्त हो जाता है ।

सब मदिमाते कोई न जाय,

तायें संग ही घोर घर मुसन लाग ॥टेक॥

पडित माते पडि पुराँन, जोगी माते धरि धियाँन ।

संन्यासी माते अहमेव तपा जु माते तप के भेव ॥

जामे मुक उषध अकूर, हणवत जामे लै लंगूर ।

संकर जाये चरन सेव, फलि जाये नामाँ जंदेव ॥

ए अभिमान सब मन के काम, ए अभिमान नहीं रहौ ठाम ।

आतमाँ राम की मन विधाँन, कहि कबीर भजि राम नाम ॥३८७॥

शब्दार्थ—मुसन लाग=चुराने लगे, नष्ट करने लगे ।

समस्त सागर मदान्ध हो अज्ञानदरथा में पड़ा है, कोई भी ज्ञान लाभ कर
 सचेत नहीं होता, इसलिए काम, क्रोध आदि विकार इस जगत् में प्राप्त दुर्लभ मनुष्य
 जीवन को नष्ट कर रहे हैं । पडित मदमस्त हुआ धर्मग्रन्थों के पढ़ने में संलग्न है तो

योगी ध्यानावस्थित होने में ही मस्त हो रहा है। सन्यासी अपने अहं दर्प में चूर है तो तपस्वी तपस्या के कारण अपने को अद्वितीय मानता है। जो लोग ज्ञान प्राप्त कर सचेत हो गये वे थे मुकुन्देव उद्धव एवं अक्रूर नया हनुमन् और अन्य और थे। शिव भी सावधान हो प्रभु-चरणों की सेवा करने लगे एवं कलिपुत्र में नामदेव और जयदेव नामक सत् ऋषि थे। अहं आदि विचार सब मन के ही कारण हैं, इस अहं-दर्प से सुरक्षित नहीं रहा जा सकता। जिसरी आत्मा में राम रम हुए होते हैं उसका मन निश्चित और शान्त रहता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करो।

चलि चलि रे भवरा कवल पास, भवरी बोलै अति उदास ॥८६॥
 तैं अनेक पुहप की लियो भोग, सुख न भयो तब बढ्यो है रोग ॥
 हौं ज कहत तोसु बार बार, मैं सब बन सोध्यो डार डार ॥
 दिनां चारि के सुरग फूल, तिनहि देखि कहा रह्यो है भूल ॥
 मा बनासपती मैं लाग्यो आगि, तब तू जँहो कहा भागि ॥
 पहप पुराने भये सूरु, तब भवरहि लागो अधिक भूख ॥
 उढ्यो न जाइ बल गयो है छूटि, तब भवरी रुनी सोस कूटि ॥
 वह दिति जोवं मधुप राइ, तब भवरी ले चली सिर चढ़ाइ ॥
 कहै कबीर मन की सुभाव, राम भगति बिन जम को डाय ॥८७॥

शब्दार्थ—सूरु=सूखना। रुनी=पश्चात्ताप करना। डाय=भय।

हे मन रूपी भ्रमर ! तू प्रभु रूप कमल के पास चल, तैरे इस चाचत्य से आत्मा बड़ी उदास हो गई है। तूने अनेक सुमनों का रसपान किया है किन्तु जब उन से तुझे आनन्द प्राप्ति न हुई तो तुझे अपना भ्रम ज्ञात हुआ और दुःख की अनुभूति हुई। मैं (कबीर) तुझसे बारम्बार कहता हूँ कि मैंने समस्त वन प्रान्तर खोज खोज कर देख लिया कि महा के सुमनों का सौन्दर्य शशिक है, इस अस्थिर सौन्दर्य में प्रसित मत हो। जब इस ससार वन की माया, विषय वासनापूर्ण सम्पत्ति में आग लगेगी तैरे मन तू कहा भाग कर शरण लेगा ? समय बात से सूख कर जब आकर्षण रूपी पुष्प सूख गये हैं तब मन रूपी भ्रमर की भूख और भी अधिक बढ गई किन्तु अब तो उसका शरीर इतना क्षीण और जराक्रान्त हो गया है कि उससे उडा तक नहीं जाता। ऐसी विषमावस्था में आत्मारूपी भ्रमरी पश्चात्ताप ही करके रह जाती है। वह समस्त दिशाओं में प्रभु को खोजती है और मन रूपी भ्रमर को भी उस परमतत्व के समीप ले जाती है। कबीर अपनी मनोदशा का वर्णन करते कहते हैं कि राम भक्ति के अभाव में काल का भय बना हुआ है।

विशेष—साग रूपक रूपकतिशयोक्ति आदि अलंकार।

भावार्थ राम सर्व करम करिहैं,

सहज समाधि न जम थैं डरिहैं ॥८६॥

कुभरा ह्वं करि वासन घनिहूँ, धोबी ह्वं मल धोऊं ।
 चमरा ह्वं करि रंगों अधोरी, जाति पांति कुल खोऊं ॥
 तेली ह्वं तन षोल्हू करिहौं, पाप पुनि दोऊ पीरौ ।
 पंच बैल जब सूध चलाऊं, राम जेवरिया जोहूँ ॥
 छत्री ह्वं करि खड़ग संभालूँ, जोग जुगति दोउ साधूँ ।
 नऊवा ह्वं करि मन कूँ मूँदूँ, बाढ़ी ह्वं कर्म बाढ़ूँ ॥
 अवधू ह्वं करि यहू तन धूतौ, अधिक ह्वं मन मारूँ ।
 बनिजारा ह्वं तत कूँ बनिजूँ, जुवारी ह्वं जम हारूँ ॥
 तन करि नवका मन करि खेवट, रसना करऊ बाडाहूँ ।
 कहि कबीर भौसागर तिन्हिहूँ, आप तिहूँ बप तारूँ ॥३८६॥

शब्दायं—कुभरा=कुम्हार । पंच बैल=पाँचो इन्द्रियाँ । बप तारूँ=और लोगो को भी पार कर दूँगा ।

हे प्रभु ! मैं कर्म करता हुआ सहज समाधि लगाऊँगा और काल से भी भय-भीत नहीं होऊँगा । मैं कुम्हार बन कर बर्तन रूपी भाजनो में सुखरता लाऊँगा एवं धोबी बनकर धोबी के समान पाप-मल धोऊँगा । जाति-पाति का विचार किये बिना मैं चमार बनकर बर्तन के चमड़े को रंग सुन्दर रूप दूँगा । तेली बनकर कोल्हू में पाप-पुण्य को पेल दूँगा और सन्ताव उत्पन्न करूँगा । भक्ति की रज्जु का आश्रय लेकर मैं इन्द्रियो के पांच बैलो को नियंत्रण में रख सन्मार्ग पर चलाऊँगा । राजपूत हो कर मैं तलवार पकड़ूँगा और योग-युक्ति की साधना करूँगा । नाई बनकर कर्मों की काट-छाट करूँगा । अवधूत बनकर योग साधना द्वारा इस शरीर को कष्ट-साधन योग्य बना दूँगा और अधिक बनकर मन को मार दूँगा । बनजारा बनकर मैं परम सत्त्व का व्यापार करूँगा और जुवारी बनकर यम के भय को दाव पर हार जाऊँगा । कबीर कहते हैं कि इस भाति मैं संसार समुद्र से पार उतर कर स्वयं भी मुक्त होऊँगा और अन्यो को भी मोक्ष प्राप्त करा दूँगा ।

विशेष—१. यहाँ कबीर की विवाग्धारा से प्रकट होता है कि उनकी मान्यता थी कि चाहे कोई किसी भी सामाजिक स्थिति में हो उसे ईश्वर-साधना एवं भक्ति का पूर्ण अवसर और अधिकार है । इसीलिए उन्होंने यहाँ सामाजिक दृष्टि से निम्न से निम्नतम व्यक्तियों के कार्यों का सम्बन्ध भक्ति से जोड़ा है ।

२. इस दृष्टि से हम कबीर को 'धर्म का समर्थक' प्रथम कवि भी कह सकते हैं ।

राग माली गौड़ी

पडिता मन रंजिता, भगति हेत ह्यो लाइ रे ।

प्रेम प्रीति गोपाल भजि नर, और कारण जाइ रे ॥टेक॥

दांम छै पनि बांम नाहीं, ग्यांन छै पनि पघ रे ।
 थवण छै पनि सुरति नाहीं, नैन छै पनि अघ रे ॥
 जाकं नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गग तरंग रे ।
 बहै कबीर हरि भगति याछु, जगत गुर गोव्यद रे ॥३६०॥

शब्दार्थ—रजिता=अनुरक्त । दाम=धन सासारिय सम्पत्ति ।

पण्डित जना का मन प्रभु प्रेम म अनुरक्त है इसलिये हे मनुष्य ! तुम भी अथ वाय कलापो का त्याग कर स्वयं भक्ति बगो । धन के होते हुए कोई काम नहीं स्वता और ज्ञान के होते हुए कोई ससार प्रपच म आच्छ नहीं रहता । ज्ञान के अदण मात्र से किसी को इसका अनुक्ति नहीं हो जाती । इसलिये नेत्रो के होते हुए अघे नहीं बनना चाहिए । इसलिये उसका ध्यान करना श्रेयस्कर है जिसकी नाभि से कमल पर ब्रह्म की उत्पत्ति और चरण नख से गंगा की उत्पत्ति हुई है । कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति ही श्रेयस्कर है गोविंद ससार के गुरु है ।

विष्णु ध्यान सनान करि रे, बहिरि अग न धोइ रे ।

साच बिन सीभसि नहीं, काई ग्यान दुष्टे जोइ रे ॥टेक॥

जजाल माहें जीव राखें, सुधि नहीं सरीर रे ।

अभिअतरि भदं नहीं, पाई बाहिरि ग्हाच नीर रे ॥

निहकर्म नदी ग्यान जल, मुनि मडल माहि रे ।

ओभूत जोगी घातमा, पाई पेणं सजमि ग्हाहि रे ॥

इला प्यगुला सुषमना, पछिम गंगा बालि रे ।

कहै कबीर कुसमल भड काई माहि लो अग पयालि रे ॥३०१॥

शब्दार्थ—सीभसि=दिखाई देना । निहकर्म=निष्काम । कुसुमल=अमृत । पयालि=धोना शुद्ध करना ।

कबीर कहते हैं कि विष्णु—ब्रह्म का ध्यान करने वाले वेदों अगो के ब्राह्म को ही धाने वाला स्नान नहीं करते अपितु वे तो अंतर याह्य की शुद्धि करने वाला २१ २२ ह २२२ के बिना दंडित हो सकता उसके दर्शनाथ तो ज्ञान दृष्टि बाधित है । इस जीवात्मा को ससार के प्रपच में डाले रखा जिससे यह अपने तन की सुधि भी विस्मृत कर बैठा । अंतरतम के बलुप को तो दूर नहीं करते और व्यथ बाहर शरीर पर पानी गिरा कर स्नान का नाम कर रहे है । निष्काम ज्ञान-सरिता तो शून्य प्र श म ही प्रवाहित होती है कोई साधक, सन्यासी तपस्वी उसमें समय द्वारा स्नान कर सकता है । इडा पिंगला और सुषुम्णा के समन्वय से कुण्डलिनी के बिस्फोट द्वारा अमृत का स्रवण होता है कोई चाहे तो उसमें अपने अगो को धोकर निष्कलुष बना सकता है ।

भजि नारदादि मुकादि बदित, चरन पकज भांमिनी ।

भजि भजिति भूषन पिपा मनोहर, देव देव तिरोबनी ॥टेक॥

बुधि नाभि चन्दन चरचिता, तन रिदा मंदिर भीतरा ।
 राम राजसि नैन बांनों, सुजान सुंदर सुंदरा ॥
 बहु पाप परबत छेदनां, भी ताप दुरिति निवारणां ।
 कहै कबीर गोव्यंद भजि, परमानंद बंदित कारणां ॥३६२॥

शब्दार्थ—सिरोवनी=शिरोमणि । चरचिता=चंचिता । रिदा=हृदय ।
 दुरिति=दोष ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु के उन चरण कमलों की वन्दना नारद, मुकदेव जैसे
 ऋषिगण करते हैं । उन देवाधिदेव के चरणों की जो समस्त सृष्टि के ग्रामभूषण हैं
 वन्दना करो । हृदय मन्दिर के भीतर चन्दन-चंचित बुद्धि कमल पर अत्यन्त सुन्दर
 नेत्र एवं बाणी वाले प्रभु राम उपस्थित हैं । वे उनके पाप-पर्वतो के विदारण करने
 वाले तथा सांसारिक-तापो का दोष परिशमन करने वाले हैं । कबीर कहते हैं कि उस
 परम ब्रह्म की वन्दना करो ।

विशेष—धनुप्राप्त रूपक अलंकार ।

राग कल्याण

ऐसे मन लाइ लै राम रसनां,

कपट भगति कीजै कौन गुणां ॥टेक॥

ज्युं भृग नादं बेध्यो जाइ, प्यंड परं बाकौ ध्यान न जाइ ॥

ज्युं जल मीन हेत करि जानि, प्रान तजै बिसरै नहीं बांनि ।

भ्रिगी कीट रहै ल्यो साइ, ह्वै लै लीन भ्रिग ह्वै जाइ ॥

राम नाम निज अमृत सार, सुमरि सुमरि जन उतरे पार ॥

कहै कबीर दासनि कौ दास,

अब नहीं छाडौ हरि के चरन निवास ॥३६३॥

शब्दार्थ—नौद=सगीत के कारण । हेत=प्रेम । भ्रिगी=भृगी, एक प्रकार
 का कीटा ।

हे मन ! राम रस में अपनी वृत्ति रमा, कपट-व्यवहार करने से क्या लाभ ?
 जिस भाँति मृग स्वर लहरी पर अनुव्रत हुआ ही मारा जाता है और शरीर पर
 उसका ध्यान नहीं रहता तथा जिस प्रकार जल से प्रेम करती हुई मछली सरोवर का
 जल सूख जाने पर भी प्राणों का मोह त्याग कर जल का साथ नहीं छोड़ती, इसी
 प्रकार मनुष्य विषय-वासना में लगा हुआ है । यदि वह भृंगी कीट के समान ईश्वर
 से अनन्य प्रेम सम्बन्ध स्थापित कर ले तो वह तद्रूप हो जाएगा । राम-नाम तो
 साक्षात् अमृतस्वरूप है जिसका स्मरण करने से भवत-जन ससार से मुक्त हो गये ।
 प्रभु-दासानुदास कबीर कहते हैं कि अब मैं ईश्वर के चरणों से अपना मन नहीं
 छुटाऊँगा ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

राग सारंग

यह ठग ठगत सकत जग डोलै,

गवन करै तब मुपह न बोलै ॥टेक॥

तू मेरी पुरिया हौं तेरी नारी, तुम्ह चलत पायर यँ भारी ॥

बालपना के भौत हमारे, हमहि लाडि कत चले हो निनारे ।

हम सू प्रीति न करि रे बीरी, तुम्हसे केते लागे डीरी ॥

हम काहू त गि गये न आये, तुम्ह से गढ हम बहुत बसाये ।

माटी की देही पवन सरीरा, ता ठग सू जन डरै कबीरा ॥३६४॥

शब्दार्थ—मुपह=मुख से । पुरिया=पुरुष, पति । निनारे=पृथक, अकेला ।

यह माया रूपी ठग समस्त ससार को ठगता फिर रहा है, इसकी गति सर्वत्र है किन्तु यह मुख से कोई भी शब्द नहीं बोलता अर्थात् चुपचाप ही व्यक्ति के नाश में लग्न रहता है । किन्तु हे प्रभु ! मैं आपकी प्रियतमा और आप मेरे प्रिय हैं, आपकी चाल पत्यर से भी अधिक भारी है, गम्भीर है । आप हमारे बाल्यावस्था से ही मित्र हो । आत्मा और परमात्मा प्रारम्भ में एक थे) अब हमे अकेला छोड़कर कहा जा रहे हो ? हे पागल माया ! तू मुझमें प्रेम करने का प्रयास मत करना, क्योंकि मैंने न जाने तुम जैसे (अनेक आकर्षणों) कितनों को दुत्कार दिया है । न तो किसी के साथ गये हैं और न किसी के साथ आये हैं, तुम जैसे कितनों को ही हमने उनके घर पहुँचा दिया है । मेरा शरीर मिट्टी का (पवतत्व का) है जिसमें प्राणवायु आत्मा का निवास है, इसीलिए मायारूपी ठग से मैं भयभीत हूँ ।

धनि सो घरी महरतय दिना,

जब प्रिह आये हरि के जना ॥टेक॥

बरसन देखत यह फल भया, नन। पटल दूरि ह्वै गया ।

सब्द सुनत ससा सब छूटा, अबन कपाट बजर था तूटा ॥

परसत घाट फेरि करि घड्या, काया कर्म सकल भडि पड्या ।

वहै कबीर सत भल भाया, सकल तिरोमनि घट में पाया ॥ ६५॥

शब्दार्थ—महरतय=महूर्त । ससा=सशय । बजर=वज्र, दृढ़ ।

वह महूर्त, घड़ी तथा दिवस धन्य है जिस दिन मेरे द्वार पर हरि भक्त आये थे । उनके दर्शन का यह परिणाम पुष्प फल है कि मेरा आज्ञान दूर हो गया । उनके उपदेश वचन सुनते ही समस्त सशय विद्विष्ट हो गये एवं श्रवणों का सद्बचनों के न सुनने का नियम भी टूट गया । उनके चरणों का स्पर्श कर शरीर पाप-कर्मों से मुक्त हो भक्ति में लग गया । कबीर कहते हैं कि मुक्त सज्जनों, साधुओं, के दर्शन का पुष्प लाभ यह हुआ कि जो समस्त सृष्टि का शिरोभूषण ब्रह्म था उसे मैंने हृदय में ही पा लिया ।

राग मलार

जतन बिन मृगनि खेत उजारे ।

टारे टरत नहीं तिस बासुरि, बिडरत नहीं बिडारे ॥टेक॥

अपने अपने रस के लोभी, परदय न्यारे न्यारे ।

अति अभिमान बढत नहीं काहु, बहुत लोग पचि हारे ॥

बुधि मेरी बिखरी, गुर मेरी बिभुखा, अतिर दोइ रखवारे ।

कहै कबीर अन्न खान न बहै, बरियां भली संभारे ॥२६६॥

शब्दार्थ— बिडरत = भगाने पर । बढत = मानना । पचि = कोशिश करके ।

बिभुखा = डराने वाली वस्तु ।

साधना के बिना विकारो के मृग इस जीवन रूपी खेत की उजाड रहे हैं । अहंनिश प्रयत्न करने से भी वे टाले नहीं टलते, भगाने का प्रयत्न करने पर भी नहीं भागते । वे अपनी-अपनी रुचि के रसों में सलपत है और उसी के लिए विविध भाति के बर्तों का तानाबाना बुनते हैं । वे मनुष्य को अत्यभिमानी बना देते हैं, बहुत से लोग समझाकर हार गये, किन्तु फिर भी ये इस कुपन्थ का परिश्रम नहीं करते । इस जीवन अथवा भवत रूपी क्षेत्र के दो ही रखवाले हैं मेरी बुद्धि जो खेत में खड़े किये गये पुतलों का काम करती है और मेरा कण्ठ जिससे निकलने वाले 'राम' नाम के दो झरर ही मेरे सम्बल हैं । कबीर कहते हैं कि विकारो के मृग को अब इस खेती को नहीं दूंगा, अब की बार मैंने इसकी रक्षा का पूर्ण सम्भार कर लिया है ।

विशेष—सागरूपक अलंकार ।

हरि गुन सुमरि रे नर प्रांणी ।

जतन करत पतन हूँ जहै, भाव जाणम जांणी ॥टेक॥

छीलर नीर रहै धूँ कँसे, को सुपिन मच पावँ ।

सूक्ति पाँन परत तरवर थँ, उलटि न तरवरि आवँ ॥

जल थल जीव डहके इन माया, कोई जन उबर न पावँ ।

राम आधार कहत हँ जुगि जुगि, दास कबीरा गावँ ॥३६७॥

शब्दार्थ—आणम जाणी = आवागमन । सच = सुख । डहके = बहकाना ।

हे मनुष्य ! प्रभु का गुणों का स्मरण कर, क्योंकि प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य का विनाश हो जाता है और वह आवागमन से विमुक्त नहीं होता । जल के बिना वृक्ष कैसे हरा भरा रह सकता है और स्वप्न में प्राप्त ऐश्वर्य के द्वारा कोई सुख लाभ कैसे कर सकता है ? पानी के मूखते ही पेड़ के पत्र गिरने प्रारम्भ हो जाते हैं, यह सूख जाता है, पुनः पल्लवित हो हरीतिमा का सुख लाभ नहीं कर पाता । जल थल—प्रत्येक स्थान पर माया ने जीवों का बहकाया है, इससे कोई भी बच नहीं पाया है । कबीर कहते हैं कि इससे बचने का एकमात्र आधार राम-नाम ही है जो एक को इससे मुक्ति दिला देता है ।

राग धनाश्री

जपि जपि रे जीयरा गोव्यदो, हित चित परमानदो रे ।

बिरही जन की बाल ही, सब सुख आनदकदो रे ॥टेक॥

धन धन भीखत धन गयो, सो धन मिल्यो न आये रे ।

ज्यु बन फूली मालती, जन्म अविरथा जाये रे ।

प्राणी प्रीति न कीजिए, इहि भूठ ससारो रे ।

धूवा केरा घोलहर, जात न लागे वारो रे ॥

माटी केरा पुतला, काहे गरब कराये रे ।

दिवस चारि की पैखनौ फिरि माटी मिति जाये रे ॥

कामी राम न भावई, भाव विष बिकारो रे ।

लोह नाव पाहन भरी, डूबत नाहो वारो रे ॥

ना मन भूवा न मरि सवया, ना हरि भजि उतरया पारो रे ।

कबीरा कचन गहि रह्यो, काच गहै ससारो रे ॥३६८॥

शब्दार्थ—अविरथा = व्यर्थ, वृथा । घोलहर = महल । वारो = देरी । दिवस चारि की = थोड़े समय का । पाहन = पत्थर । कचन = सोना । काच = शोशा तुच्छ पदार्थ ।

हे मन ! तू हृदय का अमित आनन्द प्रदान करने वाले प्रभु नाम का स्मरण कर । समस्त सुखों की सान वे प्रभु अपने भक्तों के एकमात्र आधार हैं । सासारिक धन के सचय मे ही परमात्मा रूपी अमूल्य धन खो दिया जो पुन कभी भी नहीं मिल सकता । जिस भाँति वन मे फूली मालती का जन्म वृथा ही बीत जाता है वहा कोई रसगान करने वाला भौंरा नहीं होता, उसी भाँति ससार से प्रीति सम्बन्ध बनाना अच्छा नहीं क्योंकि जगत् मिथ्या है । यह ससार तो धुएँ के महल सदृश है जिसके नष्ट होते देर नहीं लगती । इस मिट्टी के पुतले शरीर के लिए गर्व करना व्यर्थ है । कामी पुरुष को प्रभु नाम प्रिय न होकर विषयानन्द प्रिय होते है । एक तो गर्व दूसरे काम पिपासा रूपी लोह की पत्थर भरी नाव को डुबने मे समय भी नहीं लगता । न तो मन की चञ्चलता समाप्त हो सकी और न मृत्यु ही आई और न प्रभु भजन कर ससार मे मुक्ति का काय किया । कबीर कहते हैं कि ह मनुष्य ! तुम प्रभु स्वरूप कचन को पकड़ रहो ससार तो विषयानन्दों के काच को पकड़ने मे ही मस्त है ।

विशेष—१ यमक उपमा आदि अलंकार ।

२ धूवा केरा घोलहर की तुलना तुलसी से कीजिए—

धुआँ कैसेँ घोलहर देख न भूलि रे ।

विनयपत्रिका

न कछु रे न कछु राम बिना ।

सरीर घरे की रहै परमगति, साध सगति रहना ॥टेक॥

मंदिर रचत मास दस लागे बिनसत एक छिना ।

भूठे सुख फँ कारनि प्रानीं, परपच करत घनां ॥

तात मात सुत लोग कुट्य में, फूल्यो फिरत मनां ।

कहै कबीर राम भजि घोरै, छाडि सकल भ्रमना ॥३६६॥

शब्दार्थ—मंदिर=शरीर । बिनसत=नष्ट होना ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! प्रभु स्मरण के बिना इस ससार में कुछ भी नहीं है । यह शरीर यहाँ रस्ते का रसा हो रह जाता है इसलिए साधु सगति का लाभ करना चाहिए । इसे शरीर रूपी मन्दिर को बनाने में तो मातृगर्भ में पड़े हुए दस मास लगे किन्तु नष्ट होते तो एक क्षण भी नहीं लगेगा । मिथ्या सांसारिक सुख के लिए व्यक्ति अनेक पाप कार्य करता है । एव इसी कारण माता पिता, पुन परिवार आदियों में प्रसन्न हुआ फिरता है । कबीर कहते हैं कि समस्त भ्रमों का परित्याग कर मन । तू प्रभु का स्मरण कर ।

कहा नर गरवसि घोरै बात ।

मन दस नाज, टका दस गठिया, टेढी टेढी जात ॥टेक॥

कहा लं आयो यह धन कोऊ, कहा कोऊ लं जात ।

दिवस चारि की है पतिसाही ज्यू बनि हरियल पंत ॥

राजा भयो गाय सौ पाये, टका लाख दस वात ।

रावन हात लक कौ छत्रपति, पल में गई बिहात ॥

माता पिता लोक सत बनिता, अति न चले सगात ।

कहै कबीर राम भजि घोरै, जनम अकारय जात ॥४००॥

शब्दार्थ—गरवसि=गर्व करता है । पतिसाही=वादशाहत । हरियल=हरी । बिसात=छुटना, नष्ट होना । सगात=साथ । अकारय=बुधा ।

कबीर का कथन है कि हे मनुष्य ! तू व्यर्थ क्या गर्व करता है ? दस छिद्रों से परिपूर्ण टके भर की इस मिट्टी की गठिया के शरीर पर दम्भ भर तुम इतरा कर चलते हो । कौन इस अन को लेकर आया है और कौन इसे अपने साथ ले जायगा ? यह तो क्षणिक, अत्यन्त अल्प समय की साहूकारी है जिस प्रकार हरियाली कुछ ही दिन रहती है । यदि कोई राजा हो गया और अतुल धन तथा विशाल भूमि भी प्राप्त हो गई तो उसका क्या लाभ ? क्योंकि लकाधीश छत्रपति रावण क्षण भर में मारा गया । माता पिता, पत्नी, पुत्र अत समय आने पर कोई भी साथ नहीं जाता । इसीलिये कबीर कहते हैं कि हे पागल तू राम-नाम का स्मरण कर ।

विशेष—उपमा, दृष्टान्त आदि अलंकार ।

नर पछिताहुगे अधा ।

चेति देखि नर जमपुरि जँहै, बपू बिसरौ गोदाव्य । ।टेक॥

गरभ कु डिनल जय तू बसता, उरध ध्यान ह्यो लाया ।
 उरध ध्यान मृन म लि आया, नरहरि नाव भुनाया ॥
 बाल बिनाद छहूँ रस भोना, छिन छिन मोह बियाप ।
 बिष भ्रमन पहिचानन लागी, रव भाति रस चाख ॥
 तरन तेज पर त्रिय मुख जोर्य, सर अप र नहीं जान ।
 अति उदमादि महामद भाती, पाप पुनि न पिछान ॥
 प्यडर कस कुनुम नये धोला, सेत पलटि गई बानी ।
 गया क्रोध मन भया जु पावस, काम पिपास मदानो ।
 तूटी गाठि दया धरम उपज्या, काया कवल कुमिताना ।
 मरतो बेर बिसूरन लागी, फिरि पीछे पहिताना ॥
 कहै कबीर सुन रे सती, धन माया बहूँ सगि न गया ।

आई तलब गोपाल राइ की, धरती संन भया ॥४०१॥

शब्दार्थ—वियाप—व्याप्त होना । अमृत=अमृत । त्रिय=स्त्री । अपसर=कुअवसर । उदमादि=उत्पाद । प्यडर=सन्देह । पावस=वर्षाऋतु । तलब=उत्कृष्ट प्रेम ।

हे आज्ञानाथ मनुष्य ! सावधान हो जा, अन्यथा यमपुर जाते समय पछतायेगा, इसीलिए प्रभु को विस्मृत मत कर । जब तू गर्भवास में उलटा लटका हुआ बाहुएँ दुख भोगता था, तब प्रभु का भजन करता था, किन्तु अब बाहर आने पर तू ईश्वर को विस्मृत कर बैठा । अब तो छोड़ो रस से पूर्ण बाल क्रीडाओं में आनन्दित हो कर प्रतिपल मोह बधन में पड़ना जाता है । स्वाद की दृष्टि से अब कटु और मधुर को पहचानने लगा है, पाँच प्रकार के भोजनों का रस प्राप्त करता है । सुखशय्या पर अवसर कुअवसर प्रत्येक समय पत्नी के साथ रति क्रीडा में सलग्न रहता है । इस प्रकार मद में अन्धा पाप पुण्य का विभेद भी भुला बैठा है किन्तु अब वृद्धावस्था आने पर वे सुन्दर केश श्वेत हो गये और बाली भी लहखडाने लगी । अब क्रोध भी चला गया है और मन वर्षा के समान आर्द्र हो चला है । काम पिपासा अब मिट चुकी है । गर्व गाठ के टूट जाने पर अब दया धर्म जैसे गुण की उद्भावना हुई है, क्योंकि शरीर रूपी कोमल मुग्धा गया है । मृत्यु समय के दुखों को स्मरण कर ले क्योंकि फिर तो पश्चात्ताप के अनिर्वित और कुछ हाथ ही नहीं लगेगा । कबीर कहते हैं कि हे सत गण ! मनुष्य के साथ मृत्युपरांत धन सम्पत्ति, माया आदि कुछ भी नहीं जाता । जब प्रभु की इच्छा होती है तो वह धरणी को ही शय्या में परिवर्तित कर देता है मृत्यु बुला देता है ।

विशेष गरभा भुनाय" से तुनना कीजिए—

"दुख में सुमरन सब करें मुख में करे न कोय ।

जो मुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होय ॥

लोका मति के भोरा रे ।

जो कासी तन तजै कबीरा, तो रामहि कहा निहोरा रे ॥टेक॥
नब हम वैसे अब हम ऐसे, इहै जनम का साहा ।
ज्युं जल में जल पंसि न निकसै, यूं दुरि मिल्पा जुलाहा ॥
राम भगति परि जाको हित चित, ताकी अचिरज काहा ।
गुर प्रसाद साध की संगति, जग जोतें जाइ जुलाहा ॥
कहै कबीर सुनहुं रे संतो, भ्रंमि परं जिनि कोई ।
जस कासी तस मगहर ऊसर, हिरदं राम सति होई ॥४०२॥

शब्दार्थ—निहोरा=दया । लाहा=लाभ । ऊसर=व्यर्थ ।

हे साधु ! हम तो साधारण बुद्धिधारी हैं, यह जानते हैं कि यदि यहाँ काशी-करवट लेकर प्राण गवा बैठे तो फिर प्रभु राम को किस भाँति मुँह दिखा सकते हैं ? तब काशी-करवट से तो हम वैसे ही पाप भागी बन जायेंगे ? यदि अब पापी है तो इस जन्म का लाभ प्राप्त कर प्रभु-भक्ति द्वारा पाप-प्रक्षालन का प्रयत्न तो कर लेंगे । जिस प्रकार जल में जल मिल जाने पर उसी जल को पुनः अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मुक्त कबीर जुलाहे के धूलि में मिल जाने पर पुनः शरीर रचना नहीं हो सकती । जिस व्यक्ति को ईश्वर भक्ति में कुशलता दृष्टिगत होती हो, भला उसका अहित कैसे हो सकता है ? गुरु-उपदेश पर एव साधु-संगति से कबीर जुलाहा समस्त ससार पर आध्यात्मिक विजय प्राप्त कर लेगा । कबीर कहते हैं कि हे संतो ! माया भ्रम का परित्याग कोई विरला ही कर पाता है । यदि हृदय में राम-नाम का दृढ़ सम्वल हो तो काशी और मगहर में शरीर-त्याग समान है ।

विशेष—१. “गुरु प्रसाद.....जुलाहा” में कबीर की आत्मश्लाघा अथवा आत्माभिमान नहीं अपितु दृढ़ आत्मविश्वास ही प्रकट होता है ।

२ अन्तिम चरण के द्वारा ‘मगहर’ के प्रति फैले साधारण विश्वास कि ‘मगहर’ में मृत्यु से दुर्गति होती है, का खण्डन किया गया है ।

ऐसी आरती त्रिभुवन तारै, तेज पुंज तहां प्राण उतारै ॥टेक॥
पाता पंच पटुप करि पूजा, देव निरंजन और न झूजा ॥
तनमन सोल समरपन कीन्हा, प्रगट जोति तहां आत्म लीनां ।
दीपक ग्यान समद धुनि घटा, परंम पुरिख तहां देव अनंता ॥
परम प्रकास सकल उजियारा, कहै कबीर मैं दास तुम्हारा ॥४०३॥

शब्दार्थ—पटुप=पुष्प । पुरिख=पुरुष, प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि निम्नस्व प्रकार से कथित आरती यदि समस्त ससार उतारे तो ज्योतिस्वरूप परमात्मा अवश्य दर्शन दें । पाँचो इन्द्रियो रूपी पत्तियो पर मन सुमन

को रख देवाधिदेव ज्योतिस्वरूप अलख निरञ्जन ब्रह्म की पूजा हो । उस परम ज्योति पर तन-मन, शीश अर्पण कर आत्मा को पूर्ण लय कर दे । ज्ञानदीप एव अनहद की घटा ध्वनि से उस परम पुरुष सर्वोच्च देव परब्रह्म के दर्शन हो । कबीर कहते हैं कि वह ब्रह्म, परमात्मा, समस्त सृष्टि का प्रकाशक है और मैं उसका दास हूँ ।

विशेष—सागरूपक अलवार ।

रमैणी भाग

रमैणी-परिचय

‘रमैणी’ कबीर के ईश्वर सम्बन्धी विचारों, शरीर-रचना सम्बन्धी विचारों तथा मानवीय आत्मा का उद्धार सम्बन्धी विचारों का सकलन है।

‘रमैणी’ भाग के प्रारम्भ में ही कबीर ने उस सर्वव्यापक परमात्मा के रूप को जानने का आभास दिया है। ‘रमैणी’ में लिखा है कि परमात्मा की त्रिगुणात्मक सृष्टि के भेद को देखगण, गन्धर्व, ब्रह्मा और शिव भी नहीं जान सके। सन्यासीजन ऊँच-नीच का तो ध्यान करते हैं, किन्तु अविनाशी प्रभु का नहीं। ‘रमैणी’ के एक पद में लिखा है कि सन्यासी तो वही है जो उन्मनावस्था की साधना करता हुआ ईश्वर का ध्यान करता है। कबीर ने ‘रमैणी’ प्रसंग में यह बताने की चेष्टा की है कि जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और पृथ्वी को नौ खण्डों में विभाजित किया उस परम पुष्प की भाया का पार नहीं पाया जा सकता। किन्तु यहाँ उसी अलख ब्रह्म पर चितवृत्तियों को केन्द्रित किया गया है।

इसके अतिरिक्त ‘रमैणी’ में तत्कालीन समाजगत रूढ़ियों एवं धार्मिक-प्रपञ्चों का भी अच्छा चित्रण किया गया है। इसमें बाजी, मुल्ला, सन्यासी आदि की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय ढागी साधु, काजी, पीर आदि अधिक् सत्या में मिलते थे। इसलिए कबीर को आवश्यकता पड़ी कि वे इनके वास्तविक स्वरूप का स्पष्टीकरण करें।

‘रमैणी’ में समाज के तथा धर्म के ऐसी भ्रष्टाचारी पुजारियों से बचने का बड़ा ही सुन्दर मार्ग प्रदर्शित किया गया है। उसमें कबीर ने बताया है कि अपनी चितवृत्तियों को प्रभु में केन्द्रित कर इस मिथ्या ससार में भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अतः ‘रमैणी’ के इस भाव से यह ध्वनित होता है कि मनुष्य को ‘ब्रह्मरूपी राम’ में अपनी श्रद्धा रखकर जो अन्य किसी से प्रयोजन नहीं रखते, वे ही भक्त ईश्वर के स्वरूप को जान सकते हैं।

‘रमैणी’ में जीव को कर्मजाल में फँसा रहने के कारण दोषी भी ठहराया गया है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण कर्मजाल में फँसकर ईश्वर को भूल जाता है और आवागमन के चक्र में पड़ जाता है। इसलिए इन प्रसंगों में मानव को सचेत दिया है कि सब जजालों को छोड़कर ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिए, तभी उसका कल्याण हो सकता है।

इसके अतिरिक्त 'रमैणी' में साधनात्मक बातों पर भी गम्भीर रूप से विचार किया गया है। षट् दशानं, विषयरस, चारो वेद, तप-तीर्थ, व्रत-पूजा, स्नानादि, यम-नियम आदि जितने भी उपग्रह हैं, उन सबको अपनाकर भी परमात्मा को खोजा नहीं जा सकता। अतः उस परमात्मा को जानने के लिए हठयोग सम्बन्धी बातों का सहारा नहीं अपितु उसी परमात्मा के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। 'रमैणी' की परमात्मा और जीवात्मा सम्बन्धी यह व्याख्या बड़ी ही उच्चकोटि की है।

इसके अतिरिक्त 'रमैणी' में सुख-निरत, अजपा घोती-नेति उन्मनी आदि पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन पारिभाषिक शब्दों को बहुत ही सुष्ठु रूप में स्पष्ट किया गया है।

परमात्मा के रहस्यपूर्ण रूप को भी 'रमैणी' के विभिन्न उपागो में निहित पक्षित्यों में अभिव्यक्त किया है। यहाँ अद्वैतवादियों की भाँति ब्रह्मस्वरूप को 'काष्ठ बल्लिन्याय' द्वारा स्पष्ट किया गया है। जब जीवात्मा रूपी सखी अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने चल देती है तो उनकी आत्मा आनन्द से नाचने लगती है। 'रमैणी' में लिखा है कि भक्तजन आनन्दमग्न हो, उसी भाँति प्रभु का गुणगान करते हैं, जिस प्रकार कोकिल आम्र वृक्ष की शाखा पर बैठी मधुर गायन करती है।

इसके अतिरिक्त इस 'रमैणी' प्रसंगों में विभिन्न धर्मों के लोगों को भी अन्ध-विश्वासों तथा भ्रष्टाचार की बातों से दूर रहने की भी चेतावनी दी गई है। मुसलमान, दानिय, भक्त हिन्दू लोग आदि सभी को उसी अव्यक्त सत्ता का प्रकाश बताया गया है। वह परमात्मा कुम्भकार के सदृश है और उराने ही इस नाना रूपात्मक जगत की सृष्टि की है। ससार में जीवात्मा दो रूप अवतरित होती है—एक तो शिव (पुरुष) और दूसरे शक्ति (माया रूपी नारी)। ये ही दोनों रूप परमात्मा के दो चक्षु हैं। पुरुष माया रूपी नारी की घाटी को ही पार करके उस दिव्य पुरुष (परमात्मा) से मिल सकता है, अन्यथा नहीं। 'रमैणी' का यह विवेचन बड़ा ही सारगर्भित है।

'रमैणी' में राग सूरै, सतपदी, बड़ी अष्टपदी, दुपदी, अष्टपदी, चौपदी आदि 'रमैणी' का प्रयोग हुआ है। छंदशास्त्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'रमैणी' छंद का प्रयोग बहुत ही सुनियोजित तथा सुष्ठु रूप में हुआ है।

इसके अतिरिक्त 'रमैणी' में अर्थालंकारों के प्रयोग में भी एक प्रकार का वैचित्र्य निहित है। उसमें रूपक, सांगरूपक, रूपकातिशयोक्ति, निदर्शना, उपमा आदि अलंकारों का बड़ा ही मनोहारी प्रयोग हुआ है। रूपक का तो ऐसा सुन्दर प्रयोग हुआ है कि वह बरबस ही पाठक की चित्तवृत्ति को आकर्षित कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि कबीर की 'रमैणी' में भी काव्यत्व की गहराई तक पहुँचने की चेष्टा की गई है। 'रमैणी' छंद तथा अर्थालंकार का ऐसा प्रयोग अन्यत्र दुर्लभ है।

'रमैणी' में प्रयुक्त भाषा क्लिष्ट होते हुए भी मधुर तथा प्रवाहपूर्ण है। इसी से उसकी साहित्यिकता प्रमाणित होती है। इसीलिए कबीर को साहित्य के क्षेत्र में पुण-सृष्टा कहा गया है।

राग सौही

तूँ सकल गहगरा, सफ सफा दिलदार दीदार ।

तेरी कुदरति किनहूँ न जानों, पीर मुरीद काजी मुसलमानों ॥

देवी देव सुर नर गण गंधप, ब्रह्मा देव महेसर ॥१॥

शब्दार्थ—गहगरा=शक्तिमान । गंधप=गंधर्व । महेसर=महादेव ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप सर्वशक्तिमान् एवं सर्वत्र परिब्याप्त हैं । तेरी इस त्रिगुणात्मक सृष्टि का भेद, तथाकथित ज्ञानियो—पीर, शिष्य, काजी और मुल्ला आदि—देवगण, गन्धर्वगण तथा अन्य जाति के मनुष्यों तथा ब्रह्मा एवं शिव को भी प्राप्त न हो सका ।

विशेष—अन्तिम चरण मे पुनरुक्ति दोष है ।

तेरी कुदरति तिनहूँ न जानों ॥टेक॥

काजी तो जो काया विचारै, तेल दीप में बाती जारै ।

तेल दीप में बाती रहे, जोति चीन्हि जे काजी कहै ॥

मुलनां बंग देइ सुर जानों, आप मुसला बैठा तानों ।

आपुन में जे करै नियाजा, सो मुलनां सरवत्तरि गाजा ॥

सेप सहज में महल उठावा, चंद सूर बिचि तारी लावा ।

अर्थ उर्थ बिचि आनी उतारा, सोई सेप तिहूँ लोक पियारा ॥

जंगम जोग विचारै जहूँवां, जीव जीव करि एक ठऊंवा ।

चित चेतनि करि पूजा लावा, तेतो जंगम नाउं कहावा ॥

जोगी भसम करै भौ भारी, सहज गहै विचार विचारी ।

अनभं घट परचा सूं चोले, सो जोगी निहचल कदे न डोले ॥

जैन जीव का करहु उबारा, कौण जीव का करहु उधारा ।

कहां यसै चौरासी का देय, लही मुक्ति जे जानों भेव ॥

भगता तिरण मतें संसारी, तिरण तत ते लेहु विचारी ।

प्रीति ज्ञानि रांप जे कहै, दास नाउं से भणता रहे ॥

पंडित धारि बेग गुण गावा, आदि अंति करि पूत कहावा ।

उतपति परलें कही विचारी, संसा घाली सब निवारो ॥

अरधक उरधक ये संन्यासी, ते सब लागि रहैं अग्निासी ।

अजरावर कौ डिट करि गहै, सो संन्यासी उम्मन रहै ॥

जिहि घर चाल रची ब्रह्मंडा, पृथमी मारि करो नव खंडा ।

अविगत पुरिस की गति लखी न जाइ, दास कबीर अगह रहे ह्यो लाई ॥२॥

शब्दार्थ—चीन्हि=पहचानना । बंग=बांग । तारी=द्रष्टि । भौ=सासारिक आकर्षण । कदे=कभी भी । अगह=अगम्य प्रभु ।

हे प्रभु ! पीर, काली देवी, देव नर आदि लोग तेरा रहस्य न जान सके । वस्तुतः ये काजी, पीर, मुल्ला आदि झूठे हैं, वास्तव में काजी तो वही है जो योग साधनानुसार शरीर रूपी दीपक में ईश्वर की स्नेह-वर्तिका रख अलख ज्योति को पहचानने में ज्योतिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है । मौलाना ईश्वर को (वहारा जानकर) याँग देता है और स्वयं कुरान शरीफ खोलकर बैठ जाता है, चाहे उसका तत्व हृदयगम करे अथवा नहीं और वह इसमें ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है । किन्तु वास्तव में मौलाना कहलाने का अधिकारी वही है जो स्वयं में अनहद नाद उत्पन्न कर ले जिससे उसका रोम-प्रति रोम प्रभु नाम से स्पन्दित हो उठे । शेख वही है जो इडा पिंगला में सुषुम्णा का समन्वय कर सूक्ष्म महल के इस स्थल को प्राप्त करता है जहाँ ज्योतिर्विन्दु है, ऐसा ही शेख समस्त ससार को प्रिय लगता है । जगम उसी को कहा जा सकता है जो लोग साधना करते हुए आत्मा और परमात्मा को एक मिलन बिन्दु पर मन साधना कर मन से अज्ञान को दूर कर उसे नियन्त्रित करते हुए, मिला देता है ।

अटल और दृढ़ योगी वही है जो भव-भय को नष्ट कर निर्भय हुआ समस्त स्थिति को प्राप्त करता है तथा हृदय-स्थित प्रियतम से साक्षात्कार करता है । जैन साधु हम उसी को कह सकते हैं जो जीवों का उद्धार करते हैं, आज के जैन साधु किस जीव का उपकार कर रहे हैं ? उन्हें चाहिए कि यह जानने का प्रयत्न करें कि चौरासी लाख योनिया का निर्माता ब्रह्म कहा रहता है, उसे जान कर ये मुक्त हो जायेंगे । 'भक्त' उसी को कहा जायेगा जो ससार के मोक्ष की चिन्ता करता हुआ भुक्ति-उपाय को बतायेगा । जो भी प्रेम-पूर्वक प्रभु का भजन करेगा उसी को सब भक्त कहेंगे । पण्डित, ज्ञानी, उसी को कह सकते हैं जो चारों वेदों में निष्णात विद्वान् हो । आधुनिक पण्डित तो उत्पत्ति और प्रलय, हानि लाभ का ही हिसाब लगाते रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे माया-भ्रम का नाश कर समस्त परपों, विकार से दूर रहे ।

ये सन्यासी लोग ऊँच नीच का तो विचार करते हैं किन्तु अविनाशी प्रभु का ध्यान नहीं करते । सन्यासी तो वही है जो उन्मनावस्था की साधना करता हुआ ईश्वर का दृढमना हो ध्यान करता है ।

जिस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और पृथ्वी को नौ खण्डों में विभाजित किया उस परम-पुरुष की गति का पार नहीं पाया जा सकता, किन्तु कबीर ने उसी अलख ब्रह्म में अपनी सम्पूर्ण चितवृत्तियाँ केन्द्रित कर दी हैं ।

विशेष—१. कबीर यहाँ योगसाधना पर बल देते हैं

२ कबीर ने यहाँ काजी, मुल्ला, पीर, पैगम्बर, सन्यासी, पण्डित आदि का स्वरूप बताते हुए परिभाषा सी दी है जिससे स्पष्ट है कि उनके समय में ढोंगी साधु, पीर काजी आदि बहुत हो गये थे, तभी उन्हें आवश्यकता पड़ी कि वे इनके वास्तविक स्वरूप का कथन करें ।

सतपदी रमैणी

कहन सुनन कौं जिहि जग कीन्हा, जग भुलान सौं किन्हैं न चीन्हां ।

सत रज तम यें कीन्हों माया, आपण भांभैं आप छिपाया ॥

ते तो आहि अनंद सरूपा, गुन पल्लव बिस्तार अनूपा ।

साखा तत यें कुसम गियांनां, फल सौ आछा राम का नांमां ॥

सदा अचेत चेत जोव पंखी, हरि तरवर करि वास ।

भूठे जगि जिनि भूतसि जियरे, कहन सुनन को आस ॥३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जिसने नाना रूपात्मक चित्र-विचित्र इस संसार की सृष्टि की, ससार के लोग उसे न पहचानते हुए माया-भ्रम में पड़े हुए हैं । उस ब्रह्म ने सत, रज, तम—त्रिगुणात्मक रूप प्रवृत्ति से सृष्टि रचना की है और स्वयं को अपनी ही सृष्टि में इस भाँति छिपा लिया कि कोई भेद नहीं पा सकता । जिस भाँति वृक्ष में अगणित-वृक्ष होते हैं उसी प्रकार उस ब्रह्म के अनन्त गुण हैं और वह आनन्दस्वरूप हैं । उसका पूर्ण ज्ञान ही वृक्ष पर विकसित सुमन है और राम-नाम स्मरण का फल अनुपम वरदान है, ब्रह्म की प्राप्ति का सरलतम उपाय है ।

कबीर कहते हैं कि हे सर्वदा अज्ञानाघकार में पड़े रहने वाले जीवात्मा प्रभु रूप अनुपम वृक्ष पर बास कर । भाव यह है कि प्रभु में अपनी चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर तथा इस मिथ्या ससार में भ्रमरत भ्रत रह ।

विशेष—१. सागरूपक अलंकार ।

२. ससार को 'कहन सुनन की आस' कहकर जहाँ उसके क्षणभंगुर स्वरूप का कथन किया गया है, इस प्रयोग में बड़ी लाक्षणिकता आ गई है ।

सूक बिरख यह जगत उपाया, समझि न परै बिषम तेरी माया ।

साखा तीन पत्र जुग चारी, फल दोइ पाप पुनि अधिकारी ॥

स्वाद अनेक कथ्या नहीं जांहीं, किया चरित सो इन में नाहीं ।

तेतो आहि निनार निरंजनां, आदि अन्तदि न आन ।

कहन सुनन कौं कीन्ह जग, आवैं आप भुलान ॥४॥

शब्दार्थ—साखा तीन = सत, रज और तम से मुक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति ।

हे ईश्वर ! तेरी अनुपम माया का भेद नहीं पाया जाता, वृक्षरूप में आपने इस ससार की सृष्टि की है । सत, रज, तम त्रिगुणात्मक प्रकृति ही इस ससार-वृक्ष की तीन शाखाएँ हैं जिस पर द्विधा के पत्र पल्लवित है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष ही इसके चार फल हैं जिसका उपयोग करने वाले पाप और पुण्य स्वरूप दो अधिकारी हैं । इन फलों के स्वाद अवर्णनीय हैं और ईश्वर ने जो सीला रची है वह सब इन स्वादों में नहीं समा सकती । इसीलिए उस अनुपम ईश्वर को खोजने का

प्रयत्न करो, क्योंकि यह ससार तो भ्रम है जिनमें पडकर जीवात्मा स्वयं विभ्रमित है ।

विशेष—सांगरूपक अलंकार ।

जिनि नटवै नटसारी साजो, जो खेलैं सो दीसैं बाजी ।

मो बपरा यें जोगति ढाठी, तिव विरचि नारद नहीं दोठी ॥

आरि अति जो लीन भये हैं, सहजें जानि सतौखि रहे हैं ।

सहजें राम नाम ल्यो लाई, राम नाम कहि भगति दिढाई ॥

राम-नाम जाका मन माना, तिन तो निज सरूप पहिचाना ॥५॥

शब्दार्थ—नटवै=नट, सृजक, ब्रह्म । नटसारी=खेल का सम्भार, सृष्टि से तात्पर्य । दीसैं=दृष्टिगत होता है । बाजी=किसी किसी को ही । दिढाई=दृढ़ करना ।

जिस सृजक ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की है वह किसी ही किसी को दृष्टिगत होता है । मैं विचारा तो विनमें हूँ, मेरी गणना वहाँ, जब शंकर और नारद जैसे ही उसका भेद न पा सके । कबीर कहते हैं कि जो सहज साधना द्वारा परमात्मा में ही रम गये हैं, जो आद्यन्त उस प्रभु का ध्यान करत रहते हैं और इस प्रकार राम में वे अपनी दृढ़ भक्ति रखते हैं जिनका राम के अतिरिक्त अन्य किसी से प्रयोजन ही नहीं रह जाता व ही भक्त उस ब्रह्म के स्वरूप को पहचानते हैं ।

विशेष—१ रूपवातिशयोक्ति अलंकार ।

२ प्रेमाभक्ति की पुष्टि ।

निज सरूप निरजना, निराकार अपरवार अपार ।

राम नाम ल्यो लाइस जियरे जिनि भूलैं बिस्तार ॥

करि बिसतार जग धरं लाया, अब काया यें पुरिय उपाया ।

जिहि जैसी मनसा तिहि तैसा भावा, ताकू तैसा योन्ह उपावा ॥

तेतो माया मोह भुलाना, एसम राम सो किन्हें न जाना ।

जिनि जान्या ते निरमल अगा, नहीं जान्या ते भये भुजगा ॥

ता मुखि विष आवैं विष जाई, ते विष ही विष में रहै समाई ।

मागा जगत भूत सुवि नाहीं, भ्रमि भूले नर आवैं जाहीं ॥

जानि ब्रह्मि चेत नही अधा, करम जठर करम के फया ॥६॥

शब्दार्थ—खसम=स्वामी, प्रभु । भुजांग सयं । जठर=विवट ।

उस ईश्वर का स्वरूप निराकार, अलस एव अगम्य है, वह इन्द्रियातीत है । हे मन ! तू राम नाम में ही रमा रह, क्योंकि व्यर्थ माया-प्रपंच में फसता है । अपने पापों का बोझ दबा कर तू इस ससार में आ फसा और अब इस अज्ञानमय शरीर से ब्रह्म प्राप्ति करना चाहता है, जो पूर्णरूपेण असम्भव है । जिसकी जैसी मनोभावना होती है, उसे उसी रूप में ईश्वर की परिकल्पना रुचिकर लगती है और वह अपने

मनोनुकल प्रभु प्राप्ति का उपाय करता है। किन्तु वे सब मनुष्य माया मोह में पड़े हुए हैं और प्रियतम राम को कोई भी नहीं जान सका। जिन्होंने ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया वे तदरूप हो गये और शेष व्यक्ति तो विषय वासना विष से परिपूर्ण सपने ही रहे। इन विषाक्त मनुष्यों के तो आचार व्यवहार, कथन आदि प्रत्येक क्रिया कलाप में विष ही विष होता है। यह ससार विषय वासना के आनन्दो में मदमस्त है और इसी लिए आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। हे अज्ञानाध मनुष्य! सावधान क्यों नहीं होता? इस कर्म जाल में क्या फसा हुआ है?

विशेष—रूपक अलंकार।

कर्म का बाध्या जीयरा, अह निसि आवं जाइ।

मनसा देही पाइ करि, हरि बिसरै तो फिर मोछं पछिताइ ॥

तो करि त्राहि चेति जा अघा, तजि परकीरति भजि चरन गोब्यदा।

उदर कूप तजौ अभ वासा, रे जीव राम नाम अभ्यासा ॥

जगि जीवन जैसै लहरि तरंगा, छिन सुख कू भूलसि बहु सगा।

भगति कौ हौन जीवन कछु नाहीं, उतपति परलै बहुरि समाहीं ॥७॥

शब्दार्थ—मनसा=मनुष्य की। अभ=गर्भ।

कवीर कहते हैं कि कर्म जाल में फसा वह जीव अर्हनिश ऐसे बुद्धियों न सलग्न रहता है कि आवागमन चक्र में ही बंधा रहता है। यदि मानव योनि पावर भी जीवात्मा तूने प्रभु का स्मरण न किया तो फिर पछताना पड़ेगा। तू प्रभु की वन्दना करता हुआ उनकी शरण में चला जा और ईश्वर के चरणों का भजन कर। तू मात गर्भ में पड़ा (उल्टा लटका हुआ) वहाँ से छूटने की प्रार्थना करता था, राम नाम के ही प्रभाव से तू उस नरक से मुक्त हो सका है। यह सांसारिक जीवन जन्-बीचि तत्तय दारिण्य है। दारिण्य विषयजनित आनन्द के लिये तूने माधु आत्मा का साथ छोड़ दिया। ईश्वर भक्त का जीवन किसी भी प्रकार सत्य नहीं है। वह त्रय से वियुक्त हुआ पुन उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त करता है।

भगति हीन अस जीवना, जन्म मरन बहु काल।

आथम अनेक करसि रे जियरा, राम बिना कोई न करै प्रतिपाल ॥

सोई उपाव करि यह देख जाई, ए सय परहरि बिसं सगाई।

माया मोह जरै जग आगो, ता सगि जरसि कवन रस लागी ॥

त्राहि त्राहि करि हरी पुकारा, साध सगति मिलि करहु बिचारा।

रे रे जीवन नहीं बिश्रामा, सय दुप लडन राम को नामा।

राम नाम ससार में सारा, राम नाम भो तारनहारा ॥८॥

शब्दार्थ—भो ताराहारा=सांसारिक बंधना से छुड़ाने वाला।

कवीर कहते हैं कि भक्ति विहीन हमारा जीवन जन्म मरण के आवागमन चक्र में बंधा रहता है। चाहे तू कितने ही आथमा का पानन कर ले किन्तु ईश्वर

के बिना, प्रभु पर दृढ़ विश्वास के बिना तेरा कोई सहायक नहीं हो सकता । हे प्रभु ! आप ऐसी अनुकम्पा बीजिए मेरे समस्त सासारिक तापो का क्षमन हो आपसे प्रेम हो जाय । माया मोह का नाश होकर सासारिक तृष्णा जल जाये, इस विषय वासना के साथ लगे रहने से क्या लाभ ? तू साधु सगति कर प्रभु के गुणों का गात कर उनकी शरण में जा । इस जीवन में विश्राम कहाँ, समस्त दुखों के दूर करने वाले श्री राम ही हैं । प्रभु नाम ही ससार में एकमात्र सत्य है और वही भव समुद्र से पार उतारने वाला है ।

सुमित्र वेद सब सुनें, नहीं आवें दृढ काज ।

नहीं जैसे कु डिल बनित मुख, मुख सोभित दिन राज ॥

अब गहि राम नाम अविनासी, हरि तजि जिनि कतहैं वं जाती ।

जहा जाइ तहा तहा पतगा, अब जिनि जरति समझि विष सगा ॥

छोखा राम नाम भनि लोन्हा, भ्रिगी कीट भ्यन नहीं कीन्हा ।

भोसागर अति बार न पारा, ता तिरवे का करहु विचारा ॥

भनि भावें अति सहारि विकारा, नहीं गमि सुखें बार न पारा ।

भोसागर अयाह जल, तामें बोहिय राम अघार ।

वहै कबीर हम हरि सरन, तब गोपद खुर बिस्तार ॥६॥

शब्दार्थ—सुमित्र=स्मृति । बनित=बनिता, स्त्री । बोहिय=नीका ।

स्मृति बंद पुराण आदि धर्म ग्रन्थों को पढ़ सुनकर भी जो उन पर आचरण नहीं करता वह उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी स्त्री का मुख बिना कुण्डल पहने हुए भी शोभा नहीं पाता और किसी स्त्री का मुख बिना कुण्डल के भी गोभित होता है । हे मन ! अविनाशी प्रभु राम नाम का, आश्रय ले क्योंकि उनकी शरण छोड़ फिर कहाँ शरण प्राप्त करेगा ? जहा जहाँ भी तू जाता है वही माया रूपी पतंग तेरा पीछा नहीं छोड़ता, अब तो विषय वासनाओं की भयकरता का अनुमान कर इस मायाजन्य आकर्षण का साथ छोड़ दे । यदि तू राम नाम मार्ग को अपना ले तो उसका आश्रय भृगी नामक कीट के सदृश प्रभुरूप ही हो जायगा ।

इस ससार-समुद्र का ओर छोर नहीं है, अतः इसको पार करने की चिन्ता करो । मन का विषय वासनाजनित आनन्द ही खचिकर है, इसीलिए ससार-तापो से मुझे कुछ दृष्टिगत नहीं होता । इस भवसागर के अगम्य जन में पार उतरने के लिए राम नाम ही एक नौका है । कबीर कहते हैं कि मैं तो ईश्वर की शरण में आ गया हूँ और मुझे तो ससार-सागर की चरण के समान छोटा लगने लगा है ।

विशेष—१ रूपक उपमा, सागरूपक अलंकार ।

२ 'भ्रिगी कीट भ्या नहीं कीन्हा' में वेदान्तिया के 'भृगी कीट न्याय' की मूलक है । इस भृगी कीट के विषय में प्रसिद्ध है कि यह जिस सामान्य कीट को अपना शिष्य बनाता है उसकी परित्रमा करता हुआ, एक समय ऐसा आता है कि उसे भी तदरूप कर देता है, भृगी ही बना देता है ।

बड़ी अष्टपदी रमैनी

एक बिनानों रचया बिनान, सब अयान जो आपे जान ।
 सत रज तम थे कीन्हों माया, चारि खानि बिस्तार उपाया ॥
 पच तत ले कीन्ह बधान, पाप पुनि मान अभिमान ।
 अहकार कीन्हें माया मोह, सपति विपति दीहों सब काहू ॥
 भले रे पोच अकुल कुलवता, गुणी निरगुणीं धन नीधनवता ।
 भूख पियास अनहित हित कीन्हा, हेत मोर तोर करि लीन्हा ॥
 पच स्वाद ले कीन्हा बधू, बधे करम जो आहि अबधू ।
 अवर जीव जत जे आहीं, सकुट सोच बियापे ताहीं ॥१०॥

शब्दार्थ—अयान=अज्ञान । खानि=दिशाओं मे । नीधनवता=निर्धन ।

स्रष्टा परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया जिसके भेद के विषय मे सब अज्ञानी हैं, केवल वह स्वय ही इसका रहस्य जानता है । सत, रज, तम त्रिगुणात्मक माया की रचना कर चारो दिशाओं अर्थात् सवन, उसका प्रसार कर दिया । क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन पांच तत्वों से ही पाप-पुण्य एवं मानाभिमानयुक्त शरीर की रचना की है । साथ ही अहकार, माया, मोह आदि दुर्गुणा की सृष्टि की और प्रत्येक व्यक्ति को सुख-दुख प्रदान किये । धनियो से तो निर्धन ही अच्छे जो सदव्यवहार रखते हैं सच्चरित्र है । धनिक तो भूखे प्यासे के साथ भी पैसे का लाभ प्राप्त करने की सोचता है, अत वह स्वार्थ के लिये अपने पराये किसी का भेद नहीं रखता । पाच ज्ञानेन्द्रिया के स्वाद से जीवात्मा को ससार बधन में बधना पडा और जो भी जीव जन्तु हैं उनको भी अपने निस्तार की चिंता समान रूप से व्यथित करती है ।

निद्या अस्तुति मान अभिमाना, इनि भूठं जीव हत्या गियाना ।

बहु विधि करि ससार भुलावा, भूठं तोजगो साच लुकावा ॥

शब्दार्थ—लुकावा=छिपाना ।

व्यर्थ की निंदा, मिय्या, प्रशम्भा, साक्षात्सिद्ध दृष्टा ही जीवात्मा के ज्ञान का नष्ट करते हैं । इनके प्रपच मे फस जगत् भ्रम में पड नरकगामी होता है एवं सत्य तत्त्व को खो देता है ।

माया मोह धन जीवना, इनि बधे सब सोइ ।

भूठं भूठ बियापिया कबीर, अलख न लसई षोइ ॥

भूठनि भूठ साच करि जाना, भूठनि में सय साच लुकावा ।

धध बध कीन्ह बहुतेरा, थम बियजित रहै न नेरा ॥

पट दरसन आश्रम पट कीहा, पट रस खाटि काम रस लीहा ।

चारि वेद छह सास्त्र बखाने, बिद्या अनत थयें थो जाने ॥

तप तीरथ कीन्ह अत पूजा, धरम नेम दान पुन्य दूजा ।
 और अगम कीन्ह ब्योहारा, नहीं गमि सूझं वार न पारा ॥
 लीला करि कि भेल फिरावा, ओट बहुत बछू कहत न आवा ।
 गहन व्यद कछू नहीं सूझं, आपन गोप भयो आगम सूझं ॥
 भूलि पर्यो जीव अधिक डराई, रजनीं अघ कूप ह्वं आई ।
 माया मोह उनवै भरपूरी, बादुर दामिनि पवना पूरी ॥
 तरिपं वरिपं अतड धारा, रंनि भामनीं भया अधिपारा ।
 तिहि बिबोग तजि भये अनाया, परे निकुज न पावै पया ॥
 वेद न आहि कहैं को माने, जानि बूझि में भया अपाने ।
 नट बहु रूप खेलैं सब जाने, कला केर गुन टाकुर माने ॥
 ओ खेलैं सब ही घट भाही, दूसर के लेखैं कछु नाहीं ।
 जाके गुन सोई पैं जाने, और को जाने पार अमाने ॥
 भले रे पोच औरत जब आवा, करि सनमान पूरि जम पावा ।
 दान पुन्य हम बिहूँ निरासा, कब तक रहैं नटरन काछा ॥
 फिरत फिरत सब चरन सुराने, हरि चरित अगम कथे को जाने ।
 गण गध्रप मुनि अत न पावा, रह्यो अलख जग धर्म लावा ॥
 इहि बाजी सिव विरचि भुलाना, और धपुरा को कबचित जाना ।
 नाहि नाहि इम कीन्ह पुकारा, राखि राखि साईं इहि वारा ।
 फोटी ब्रह्मड गहि दीन्ह फिराई, फल कर कीट जनम बहुताई ॥
 इस्वर जोग खरा जब लीन्हा, टप्यो ध्यान तप खड न कीन्हा ।
 सिध साधिक उनये कहु कोई, मन चित अस्थिर कहु कैसे होई ॥
 लीला अगम कथे को पारा, बसहु समीप कि रहो निनारा ।

खग खोज पोछै नहीं, तू तत अपरपार ।

दिन परचे का जानिये, सब भूठे अहंकार ॥११॥

शब्दार्थ—लोइ=लोग । वियापिया=व्याप्त होना । क्रम=कर्म । नेरा=
 समीप । बिबोग=वियोग । नुरावै=तुझाना, पूरी तरह थक जाना । विरहि=ब्रह्मा ।

माया, मोह, धन, यौवनादि के दर्पं म समस्त जगत पडा हुआ है । ये नश्वर, क्षणिक शरीरधारी मिथ्या मुखो म पड गये हैं किन्तु अलख निरजन परमात्मा को कोई नहीं पहचानता । चाहे कितने ही उपक्रम कर उस ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय किया जाय, किन्तु वह तो कर्म-नाति से परे है । पट दर्शन, छ आश्रम (जब कि आश्रम चार होते हैं), पट रस, विषय रस, चारो वेद, छहो शास्त्र तथा अनन्त विद्याओं, जिनका कथन असम्भव है, तप तीर्थ, व्रत, पूजा, स्नानादि तथा अन्य धार्मिक नियम, पूजा, दानादि के जितने भी उपक्रम हैं ये सब उस अगम्य परमात्मा को खोजने

मे असमर्थ हैं इनके द्वारा उसका कुछ भी रहस्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । वह ईश्वर छिपकर अनेक लीलाएँ कर मनुष्य को नाना-योनियो मे भ्रमित रखता है । उस अगम्य ईश्वर की गति का पार पाना असम्भव है, श्वय अदृश्य वन धर्म-गन्धो से अपना स्वरूप स्पष्ट कराते हैं । जीवात्मा इस ससार रूप अज्ञान रात्रि मे पड़ा हुआ भयभीत रहता है—ससार वास की रात्रि भी बड़ी भयानक है, माया मोह के जन्तुओं तथा विकारो के दादुर-दोर एव आकर्षणो की चपला सम-चमक और बीहड़ वायु के झुकावातो ने इसो ओर अधिक भयानक बना दिया है । तापो और विपत्तियो की अगणित और मूसलाधार वर्षा हो रही है जिससे रात्रि की भयानकता बढ रही है हम—जीवात्मा—उस परम परमात्मा के वियोग मे अनाथ हैं, खोज के लिए चलने पर वर्षामय अन्य वाधाओ को लिए हुए अन्वियारी रात्रि मे बीहड़ वन के मार्ग पर भटक गये हैं । वेद वर्णित ज्ञानानुसार आचरण कोई नहीं करता इसलिए जानते हुए भी अज्ञानी हो रहते हैं । वह ब्रह्म इस सृष्टि मे नष्ट के समान नाना लीलाएँ, श्रीडाए करता रहता है किन्तु यह इन सेलो अथवा लीलाओ को बरता दृष्टिगत नहीं होता अपितु वह हृदयस्थ रहता हुआ ही यह सब कर लेता है । वस्तुतः जिसका कार्य होता है, वही तो उसके सम्पूर्ण भेदो से अवगत रहता है अतः ईश्वर की महिमा भी ईश्वर स्वय ही जान सकता है । अब तो हम उस अवसर की प्रतीक्षा मे हैं जब यमराज पञ्च-भूत की इस रचना, शरीर को लेन आयेगा । दान-पुण्य आदि मे भी हमे निराशा ही निराशा दृष्टिगत होती है । इन झूठे विधि विधानो मे घूमने से, पैर तुडाने से क्या लाभ प्रभु की अनन्त लीलाओ का कथन शास्त्र अन्य भी नहीं कर पाये । गण, गन्धर्व, ऋषि आदि कोई भी उस ईश्वर का भेद नहीं पा सका । जब उस ब्रह्म का स्वरूप चिंतन करते हुए स्वय ब्रह्मा भ्रम मे पड गया तो फिर भला मुझ मूर्ख की तो गणना ही क्या ? अब मैं 'नाहि माम् नाहि माम्' कर रक्षा की दुहाई दे रहा हूँ । हे प्रभु अब की बार मुझ शरण मे रज लो । करोडो ब्रह्माण्ड मे मैं चौरासी लक्ष योनियो मे भटक घूम आया हूँ, अतः अब मेरी रक्षा करो । प्रभु जब जिस भक्त को श्रेष्ठ समझ अगीकार करते है तब उसके लिए समाधि, तपस्या आदि की आवश्यकता नहीं होती । ससार अस्त जीवो से यह कौन कहे कि चित्त की स्थिरता से भी उनकी प्राप्ति होती है । उस ईश्वर की अगम्य, अपार लीलाओ का कथन बड़ा तब किया जा सकता है, उसके बिल्कुल सन्निकट ही रहना चाहिए दूर रहने से क्या लाभ ?

कधीर कहते हैं कि हे मन ! प्रभु की खोज मे तू पीछे मत रह, बिना उससे साक्षात्कार के कुछ भी नहीं जाना जाता और तथाकथित ज्ञान तो अह दर्प मात्र होता है ।

अलख निरजन लखे न कोई, निरभं निराकार है सोई ।
 सु नि असग्रल रूप नहीं रेखा, द्विष्टि अद्विष्टि छिप्यो नहीं पेखा ॥
 बरन अबरन क्यो नहीं जाई, सकल अतीत घट रही समई ।
 आदि अत ताहि नहीं मधे, क्यो न जाई आहि अकये ।
 अपरपार उपज नहीं बिनस, जुमति न जानिये किये दीस ॥

जत कथिये तस होत नहीं, जस है तेंता सोइ ।

कहत सुनत सुख उपजै, अरु परमारथ होइ ॥१२॥

शब्दार्थ—अस्थूल=सूक्ष्म, निराकार । पेखा=देखा । अतीत=अगम्य से तात्पर्य है । मधे=मध्य ।

वह ब्रह्म निराकार, निर्भय एव इन्द्रियातीत है । वह शून्य स्वरूप, सूक्ष्म, रूप रेखा विहीन है, तथा उसका रूप नेत्र गोचर नहीं हो सकता । उसके वर्ण एवं स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता । किन्तु फिर भी प्रत्येक के हृदय घट में उसका वास है । उस अवर्णनीय ब्रह्म के आदि मध्य और अवसान किसी का भी कथन असम्भव है । उसकी महिमा वर्णनातीत है, जब उसकी प्राप्ति का उपाय ही ज्ञात नहीं तो फिर भला उसका स्वरूप कैसे स्पष्ट किया जाय। कबीर ब्रह्म के स्वरूप वर्णन में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं जैसा वर्णन करता हूँ वह वैसा है ही नहीं, वह तो जिस रूप में है वैसा ही रहेगा । किन्तु उसका स्वरूप अज्ञात होते हुए भी प्रभु चर्चा में आनन्द प्राप्त होता है और दूसरों का भी लाभ होता है ।

जानसि नहीं कयसि अमानां, हम निरगुन तुम्ह सरगुन जानां ।

मति करि हीन कवन गुन आही, लालचि लागि आसिरं रहाई ॥

गुन अरु ग्यान दोऊ हम हीनां, जैसी कुछ बुधि बिचार तस कीन्हा ।

हम मसकीन कछु जुगति न आवै, जे तुम्ह दरबौ तो पूरि जन पावै ॥

तुम्हारे चरन कवल मन राता, गुन निरगुन के तुम्ह निज दाता ।

जहुवां प्रगटि बजावहु जैसा, जस अतभं कथिया तिनि तेंता ॥

घाजै तंत्र नाद धुनि होई, जे बजावैं सो औरै कोई ।

बाजी नाचैं कौतिग देखा, जो नवावैं सो किन्हूँ न पेखा ॥

आप आप ये जानिये है पर नाहीं सोइ ।

कबीर सुपिनं केर घन ज्यू, जागत हाथि न होइ ॥१३॥

शब्दार्थ—मसकीन—अल्पज्ञ । राता=अनुरक्त । कौतिग=कोतुक ।

उस ईश्वर को न जानते हुए भी अज्ञानी उसका स्वरूप विश्लेषण करते हैं एवं वह वस्तुतः है तो निर्गुण किन्तु उसे बताते सगुण ही है । हे प्रभु मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मुझमें कोई भी गुण नहीं है । सासारिक लाभ-लाभसा में पड़ा हुआ परमुखापेक्षी बना रहता हूँ । गुणों और ज्ञान से तो मैं शून्य हूँ । इस भाँति जो कुछ भी मेरा ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपका स्वरूप कथन करता हूँ । मेरा मन तुम्हारे चरण कमलों में ही रम गया है एवं सगुण तथा निर्गुण रूपधारी भी आप ही है । मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति का अन्य कुछ उपाय नहीं दृष्टिगत होता, यदि आप दर्याद्रि हो तो मेरा कल्याण सम्भव है । आप जहाँ जिस रूप में चाहते हो उसी रूप में प्रकट हो जाते हो एवं निस्संकोच भाव से सर्वत्र गमन करते हो । इस शरीर रूपी तन्त्री में प्राण-वायु की स्वरलहरी बज रही है जिसका वादक कोई और ही है । उसी

अदृश्य से परिचालित हो यह शरीर नाना कर्मों में निरत रहता है, किन्तु उस परिचालक के दर्शन किसी को नहीं होते ।

सब उस ब्रह्म को अपनी-अपनी विचारधारा में अनुकूल मानते हैं किन्तु वास्तव में वह वैसा है नहीं । उसका स्वरूप कुछ-कुछ समझ में आकर भी पुनः समझ से परे उसी प्रकार हो जाता है जिस भाँति स्वप्न की वस्तु पाकर भी प्राप्त नहीं होती ।

विशेष — उपमा अलंकार ।

जिनि यह सुपितां फुर करि जाना, और सब दुखयादि न आनां ।
ग्यांन हीन चेत नहों सूता, मैं जाग्या बिष हर भं भूता ॥
पारधी यान रहै सर सांथे, बिषम यान मारै बिष बाधे ।
काल अहेड़ी सभ सकारा, सावज ससा सकल ससारा ॥
दावानल अति जरै बिकारा, माया मोह रोकि ले जारा ।
पवन सहाइ तोभ अति भइया, जम चरचा चहुँदिसि फिरि गइया ॥
जम के चर चहुँ दिसि फिरि लागे, हस पसेहवा अब कहा जाइवे ।
केस गहँ कर निस दिन रहई, जब धरि ऐंचे तब धरि घहई ॥
कठिन पासि कछु चलै न उपाई, जम दुवारि सोभे सय जाई ।
सोई आस सुनि राम न गावै, मृगत्रिणा भूठी दिन घावै ॥
मृत काल किन्हू नहों देखा, दुख को सुख करि सबही लेखा ।
सुख करि मूल न चीन्हसि अभागो, चीन्है बिना रहे दुख लागी ॥
नीब काट रस नीब पियारा, यूँ बिष कूँ अमृत कहै संसारा ।
बिष अमृत एक करि साना, जिनि चीन्ह्या तिनहों सुख माना ॥
अछित राज दिन दिनहि सिराई, अमृत परिहरि करि बिष खाई ॥
जानि अजानि जिन्है बिष खावा, परे लहरि पुकारं धावा ।
बिष के लार्थे का गुन होई, जा वेद न जानै परि सोई ॥
मुरछि मुरछि जोब जरि है आसा, कांजी अलप बहु खोर विनासा ।
तिल सुख कारनि दुख अस मेरु, धौरासी लख तोया फेरु ॥
अलप सुख दुख आहि अनता, मन मंगल भूत्यो ममता ।
दोषक जोति रहै इक सगा, नैन नेह मानू परे पनंगा ॥
सुख विश्राम किन्हू नहों पावा, परहरि साँच जूठ दिन धावा ।
लालच लागे जनम सिरावा, अति काल दिन आइ तुरावा ॥
जब लग है यह निज तन सोई, तब लग चेति न देखै कोई ।
जब निज चलि करि किया पयानां, भयो अराज तब फिरि पछितानां ॥

मृगत्रिणा दिन दिन ऐसी, अब मोहि कछु न मुहाइ ।

अनेक जतन करि टारिये, करम पासि नहीं जाइ ॥१४॥

शब्दार्थ—सूता=सोता हुआ, अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ। अहेडो=शिकारी। चीन्हसि=पहचानता है। परिहरि=घोड़कर। पैयना=मस्ता। सिरावा=नष्ट करना। पयाना=प्रयाग।

किन्तु जो प्रभु की इस क्षणिक प्राप्ति को ही सत्य और अपना अवलम्बन बना लेते हैं उन्हें सासारिक ताप बलान्त नहीं करते। ज्ञानविहीन मनुष्य सावधान नहीं होता वह तो अज्ञान अचेत पड़ा रहता है किन्तु ज्ञान लाभ कर जागने पर विषय-वासना विदूरित हो सासारिक भय नष्ट हो गया। माया-मोह का व्यास सर्वदा विषय-वासना के बाण मारता है। मृत्युरूपी आवेदक प्रति-फल (सोभ-सकारे) मनुष्य-रूपी खरगोशों का वध कर रही है। विषय-विकारों की अग्नि अर्हतिश विदग्ध करती है। एव मनुष्य के माया-मोह इस विषयाग्नि को और भी प्रज्ज्वलित अग्नि की वायु और भी धक्का देती है उसी प्रकार सोभ की वायु इस विषयाग्नि को प्रदीप्त कर रही है। इस विषयभावस्था में जीवात्मा पड़ी हुई भी तभी उसे समस्त दिशाओं से यम-त्रास का भान हुआ। जब चारों ओर यमदूत इस विषयाग्नि में पड़ जीवात्मा को घेर रहे हैं तो फिर भला यह विधर से विमुक्त होकर चले। वस्तुतः इस काल में तो हमारे केश पकड़ रखे हैं, पता नहीं यह कब, कहाँ, हमें उठकर पटक दे—

“कबीरा गवं न कीजिए, काल गहे कर केन।

ना जाने कित भरिहै, क्या घर क्या परदेस ॥”

यह भयवन्धन अत्यन्त विषम है, जहाँ किसी भी प्रयत्न से विमुक्त होना असम्भव है, क्योंकि सब एक न एक दिन अवश्य ही काल गाल में चले जाते हैं। भय-भयों से भयभीत हो प्रभु का स्मरण भी नहीं किया और सासारिक सुख मृग-मरीचिमा सदृश मिथ्या, भ्रम है। हे अभागे मनुष्य! तूने सुखस्वरूप ईश्वर को जानने का प्रयत्न नहीं किया, उसके दर्शनाभाव में ही में सासारिक-ताप सहन करने पड़ रहे हैं। जिन प्रकार नीम के बटु स्वाद को जानते हुए भी कोई नीम का सेवन करें, उसी प्रकार विषय-वासना जन्म आनन्द को मिथ्या, पापगत में ले जाने वाला जानकर भी सब उसी में सलिप्त रहते हैं, इस प्रकार विष को विष जानते हुए भी अमृत कहते हैं।

वस्तुतः ससार में विष और अमृत मिले हुए हैं, किन्तु जो उसमें से अमृत को ही ग्रहण करता है वही शान्ति-लाभ करता है। किन्तु कुछ लोग समय होते हुए भी दिवस-प्रति-दिवस व्यर्थ व्यतीस करते हैं, प्रभु भक्ति नहीं करते। इस प्रकार वे अमृत को त्याग विष को ही ग्रहण करते हैं। जो जानबूझकर विषय-वासना-विष को अपनाने हैं वे भवसागर में डूबते हैं और सहायता के लिए याचना करते हैं। चाहे विषय वासना विष का योड़ा ही सेवन किया जाय किन्तु यह घातक ही है, वैद्य भी उसका उपचार नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो ससार-चक्र में ही पड़ा मृत्यु मुख में पड़ा जाता है और उसके पुण्यो को अल्प पामाय उसी भाँति नष्ट कर देता है जिस

भाति खटाई का अल्पाश बहुत से दूध को फाड़ने के लिए पर्याप्त है। क्षणिक विषय वासना के आनन्द के लिए मनुष्य दुख के पर्वत पर भार डोता है क्योंकि इसी पाप में उसे आवागमन चक्र में पड़ चौरासी लक्ष योनियों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस अल्प सुख के कारण यह मदमस्त हाथी मा मन अगणित दुख उठाता है। दीप के साथ ज्योति प्रज्ज्वलित होने पर जिस भाति शलभ प्रेमके कारण उस पर मर जाता है उसी भाति ईश्वर-भक्ति करनी चाहिए अथवा उसी प्रकार मनुष्य विषय-वासना पर भिट जाते हैं। इस भाति कोई भी सुख-शान्ति प्राप्त नहीं करता और सत्य-तत्त्व परमात्मा को छोड़ सब विषय-वासना में लगे रहते हैं। लोभ लालच के ही कारण भ्रमूल्य मानव जीवन समाप्त हो जाता है और अन्त समय दीघ आ पटुवता है। जब तक इस शरीर की कामना पूर्ति में लगे रहोगे तब तक ज्ञान-साम कर सावधान नहीं हुआ जा सकता। किन्तु जब शरीर छूटने लगा तब प्रभु-भक्ति के लिए पश्चात्ताप करने से क्या लाभ? कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किन्तु भ्रमों का जगल समाप्त नहीं होता और मनुष्य भ्रम्या भृगमरीचिका में भटकना है।

विशेष—उदाहरण, उपमा अलंकार।

रे रे मन धुधिवंत भंडारा, आप आप ही करहु विचारा।
 कवन सपान कौन बीराई, किहि दुख पइये किहि दुख जाई ॥
 कवन हरिष को विप में जाना, को अनहित को हित करि माना।
 कवन सार को आहि अतारा, को अनहित को आहि पिपारा ॥
 कवन साच कवन है भूठा, कवन बरू को लागे मोठा।
 किहि जरिये किहि करिये अनदा, कवन मुक्ति को मल के कवा ॥

रे रे मन मोहि ग्योरि कहि, हौ तत पूछो तोहि।

संतें मूल सब भई, समझाई कहि मोहि ॥१५॥

शब्दार्थ—बीराई=पागल, मूर्ख। बरू=कटुवा। ग्योरि=पागल।

हे बुद्धिमान मनुष्य! तुम स्वयं ही आत्मस्थित आत्मतत्त्व, परम तत्त्व का विचार करो। तभी तुम विचार कर सकते हो कि कौन जानी है और कौन मूर्ख, किसे सुख प्राप्त है और कौन दुखी है। किसने प्रभु को ग्रहणीय माना और किसने इस प्रवार स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी भारी है इस सब का लान परम तत्त्व का साक्षात्कार करने पर ही हो सकता है। कौन सा तत्त्व सत्य और कौन सा भ्रम मान, मिथ्या है यह तभी जात हो सकता है। कौन सच्चा, कौन भूठा, कौन बड़ुवा और कौन मोठा, क्या घातक है एवं क्या आनन्दायक है? कौन इस भवबन्धन से मुक्ति दिला सकता है—यह समस्त विवेक परमात्मा-प्राप्ति पर ही आ सकता है। हे मन! तू मुझे व्यर्थ पागल मत बना। मैं समस्त सांसारिक भ्रमादि का परित्याग कर तुम्हें परम-तत्त्व की चर्चा करता हूँ, तू मुझे समझाकर यह सब बता।

मुनि हंभा में कहैं विचारी, त्रिजग जोनि सयं अधिपारी।

नहीं चेतें तो जनम गमावा, पर्यौ बिहान तब फिरि पछतावा ।
 सुख करि मूल भगति जो जानें, और सर्व दुख या दिन आन ।।
 अमृत केवल राम पियारा, और सर्व बिष के भडारा ।
 हरिख आहि जो रमिये रामा, और सर्व बिषमा के कामा ।।
 सार आहि सगति निरवाना, और सर्व असार करि जाना ।
 अनहित आहि सकल ससारा, नित करि जानिये राम पियारा ।।
 साच सोई जे बिरह रहाई, उपजै बिनसैं भूठ ह्वैं जाई ।
 मीठा सो जो सहजें पावा, अति फलेसैं ये करु कहावा ।।
 ना जरिये ना कीजें में मेरा, तहा अनद जहा राम निहोरा ।
 मुक्ति सोज आपा पर जानें, सो पद कहा जू भरमि भुलानें ।।

प्रातनाय जग जीवना, दुरतभ राम पियार ।

सुत सरीर धन प्रग्रह कबीर, जीये रे तबरे पल बसिदार ॥१६॥

शब्दार्थ—त्रिगुण तिनो काल । समा—विद्या । में मेरा—अहकार ।

हे मुक्तात्मा । सुन इस रामार म सर्वत्र अधवार ही अधवार है । उत्तम मानव जीवन प्राप्त कर । यदि राम-नाम स्मरण किया तो ही चतुरता है । यदि इस जन्म मे भी सावधान न हुआ गया तो फिर जीवन की सध्या म पश्चात्ताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता । जो प्रभु भक्ति को समस्त सुखो की प्रदाता मानते हैं उह कोई भी दुख नहीं व्यापते । केवल राम-नाम ही अमृत तुल्य है अन्य सब तो विष ही विष है । जो प्रफुल्लित हो राम-नाम जपते हैं उन्ह अन्य समस्त कार्य कलाप बूथा जात होता है । साधु भगति ही मोक्ष प्रप्ति वा साधन है—अन्य समस्त विधि विधान तो व्यर्थ है । ससार के अन्य सब कामो मे तो अहित हैं, केवल प्रभु भक्ति म ही कल्याण है । सत्य वस्तु तो वही है जो स्थिर रहे अथवा अथ सब पदार्थ तो उत्पत्ति और प्रलय के अवातर चक्र म पड़े हुए हैं । वही भक्ति साधना मधुर है जिसमे सुगम और स्वाभाविक गति से प्रभु प्राप्ति हो जाय, शेष उपाय—साधनाए तो अप्राप्त हैं जहाँ राम नाम का ही एक मान आश्रय है । वहाँ न तो सांसारिक ताप है, न अह पर निज की द्वैत भावना । आत्म तत्व को पहचानने पर मुक्ति सरल हो जाती है किन्तु वह परमपद किसी को ही प्राप्त होता हैं जहा समस्त भ्रम भाग जात हैं ।

कबीर कहते हैं कि इस ससार म पुत्र शरीर धन आदि का मोह त्याग करके अगम्य प्रभु की, जो सबका जीवनाधार है भक्ति करनी चाहिए । जिससे इस ससार वृक्ष पर मुक्तात्मा पक्षी अपने पख फैलाकर सुखपूर्वक रह सकें ।

विशेष—तबरे पल बसिदार यह उपमा वेदा म भी पाई जाती है ।

रे रे जीय अपनां दुख न सभारा, जिहिं दुख व्याप्या सब ससारा ।

माया मोह भूले सब सोई, पथचित लाभ मानिक दोषी खोई ॥

मैं मेरी करि बहुत विगूता, जननीं उदर जन्म का सूता ।
 बहुतें रूप भेष बहु कीन्हीं, जुरा मरन श्रेय तन खीनां ॥
 उपजं विनसै जोनि फिराई, सुख कर मूल न पावैं चाहो ।
 दुख संताप फलेस यह पावैं, सोन मिलैं जे जरत बुझावैं ॥
 जिहि हित जीव राखिहै भाई, सो अनहित ह्वै जाइ विलाई ।
 मोर तोर करि जरे अपारा, भृग त्रिष्णां भूठी संसारा ॥
 माया मोह भूठ रह्यो लागी, का भयो इहां का ह्वैहै आगी ।
 कछु कछु चेति देखि जीव अबही, मनिया जनम न पावैं कबही ॥
 सार आहि जे संग विपारा, जब चेतं तब ही उजियारा ।
 त्रिजुग जानि जे आहि अचेता, मनिया जनम भयो चित चेता ॥
 अतमां मुरछि मुरछि जरि जाई, पिछले दुख कहतां न सिराई ।
 सोई प्राप्त जे जानैं हंसा, ती अजहै न जीव करं संतोसा ॥
 भोसार अति बार न पारा, ता तिरये का करहु बिचारा ।
 जा जल की आदि अति नहीं जानिये, ताको डर फाहे न मानिये ॥
 को बोहिय को खेवट आही, जिहि तिरिये सो लीजैं चाही ।
 समभि बिचारि जीव जब देखा, यह संसार सुपन करि लेखा ॥
 भई बुधि कछु ग्यान निहारा, आप आप ही किया बिचारा ।
 आपण में जे रह्यो समाई, नेह दूरि क्यो नहीं जाई ॥
 ताके, चीन्हें परची पावा, भई समभि तासूं मन लावा ।

भाव भगति हित बोहिया, सतगुर खेवनहार ।

असप उदिक सब जांनिवे, जब गोपदसुर बिस्तार ॥१७॥

शब्दार्थ—सोई=लोग । जोनि=योनि । प्राप्त=दुःख । हंसा=मन बार=वारि, जल । बोहिय=नोक । खेवर=मल्लाह । नेहें=समीप ।

हे जीव ! तू अपने दुःख का शमन नहीं करता, तुझे शान्त नहीं कि इस वेदना से समस्त संसार व्यथित है । सब सांसारिक सामा मोह में भूले हुए हैं और उन्होंने विषय वासना के अल्प, मिथ्या लाभार्थ प्रभु रूप अमृत्य माणिक्य को खो दिया । 'अहं' और 'अयं परं, निजं वा' की भावना ने सगे भाइयों तक में बहुत दरार डाल दी है । अनेक योनियों में बहुत से जन्म धारण किये और फिर शोकादि में यह शरीर क्षीण हो गया—इस प्रकार यही जरा-मरण का चक्र चलता रहा । जन्म-मरण के इस चक्र में पडकर भी सुख-दुःख परम-पिता परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न नहीं किया । उसकी प्राप्ति के अभाव में जीव नाना दुःख-व्यथामो से उत्तरीकृत होता रहता है । जिस उद्देश्य—मोक्ष—के लिये अनेक जन्म धारण करने पड़ते हैं वही समाप्त हो जाता है । 'मैं-तू' के इस द्वैत से मिथ्या भ्रममरीचिता में संसार भटक रहा है । मोह भ्रमता के माया-जाल में संसार पड़ा हुआ और तापों की अग्नि में विदग्ध होता ।

है। हे जीव ! कुछ तो सावधान होकर ससार और अपनी दारुण दशा का विचार कर क्योंकि इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय मानव-जीवन ही है जो पुन प्राप्त नहीं होता है। इस बात को मानकर जो सावधान हो जाते हैं उन्हें ज्ञान का दिव्य प्रवाश उपलब्ध होता है। जो ससार में मानव जीवन पाकर भी अचेत रहते हैं उनकी आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार नहीं करती और न उनके विगत तथा आगत दुखों की समाप्ति होती है। उस दुख का ही ध्यान करके मुक्तात्मा प्रभु-भक्ति में दत्तचित्त रहते हैं और वे चाहे कितनी ही प्रभु-भक्ति करें, उनका प्रभु से प्रेम बढ़ता ही जाता है, उनकी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर होती जाती है। इस ससार सागर के अथाह जल का कोई पार नहीं पाया जा सकता, अतः इस अगम्य सागर को पार करने का उपाय, प्रभु-भक्ति-साधना करो। जिस जल का कोई वास्पर नहीं उससे निस्तार का प्रयत्न आवश्यक है। इस सागर से पार जाने के लिये न कोई जलयान है, न कोई नौका-हार। जो इससे तरना चाहता है उसे स्वयं ही प्रयत्न करना होगा।

जब जीवात्मा ने विचार कर विवेक वृद्धि से सोचा तो उसे यह ससार स्वप्नवत् मिथ्या दृष्टिगत हुआ एवं इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर उसने अन्तर्मुखी हो आत्म-तत्त्व का विचार किया। वह प्रभु हृदय में ही स्थित था, उसके लिए कहीं अन्यत्र भटकना नहीं पड़ा। उसके साक्षात्कार से मन उसी में रम गया।

कबीर कहते हैं कि ससार सागर से पार जाने के लिए प्रभु-भक्ति ही जल-यान है तथा सद्गुरु उस पोत के चिह्न है। इसके द्वारा यह विशाल भवसागर थोड़े से जल का हो जाता है, वह इतना छोटा हो जाता है, जितना गो के पद के चिह्न जिसे बड़ी सुगमता से (बच्चा भी) पार कर सकता है।

विशेष—१ रूपक, उपमा, सांख्यिक आदि अलंकार।

२. वेदान्तियों के समान ससार की 'स्वप्न' आदि से उपमा तो 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' की पुष्टि करती है।

दुपदी रमैणी

भया दयाल विषहर जरि जागा, गहगहान प्रेम बहु लागा ।
भया अनद जीव भये उल्लासा, मिले राम मनि पूगी आसा ॥
भास असाढ़ रवि धरनि जरायें, जरत जरत जल भाइ चुभायें ।
रति सुभाइ जिमीं सब जागो, अमृत धार होइ भर लागो ॥
जिमीं माहि उठी हरियाई, विरहनि पीव मिले जन जाई ।
मनिका मनि कं भये उछाहा, धरनि कौन बिसारी नाहा ॥
छेल तुम्हारा मरन भया मोरा, चीराती तल कीन्हां केरा ।
सेवा छुत जे होइ अनिआई, गुन धौगुन सब तुम्हि समझाई ॥
अपने भौगुन कहैं न पारा, इहै अभाग जे तुम्ह न समारा ।
बरखो नहीं काँइ तुम्ह नाहा, तुम्ह विदुरं में बहू बुल छाहा ॥

मेघ न बरिखें जाहि धदासा, तऊ न सारंग सागर आसा ।
 जलहर भर्यो ताहि नहीं भावें, कै मरि जाइ कै उहे पिपावें ॥
 मिलहु रांम मनि पुरखहु आसा, तुम्ह बिछुर्यां में सकल निरासा ।
 मैं रनिरासो जब निधय पाई, रांम नांम जीव जाग्या जाई ॥
 नलनों कै ज्यूं नोर अधारा, खिन बिछुर्यां ये रवि प्रजारा ।
 रांम बिना जीव बहुत दुख पावें, मन पतंग जगि अधिक जरावें ॥
 माघ मास रति कबलि तुसारा, भयो वसंत तब बाग सभारा ।
 अपने रंगि सब कोई राता, मघुकर बास लेहि ममंता ॥
 बन कोकिला नाद गहगहाना, रति वसंत सब कै मनि माना ।
 धिरहम्य रजनीं जुग प्रति भइया, बिन पीव मिलें शलप टलि गइया ॥
 घातमां चेति समझि जीव जाई, बाजो भूठ रांम निधि पाई ।
 भमा दयाल निति बाजहि बाजा, सहजें रांम नांम मन राजा ॥

जरत जरत जल पाइया, सुख सागर कर मूल ।

गुर प्रसादि बबीर कहि, भागी ससै मूल ॥१८॥

शब्दार्थ—पूरी=पूर्ण हुई । नाहा=नाथ, स्वामी । सारंग=चातक । जल-
 हर=सागर । पुरखहु=पूर्ण करो । तुपारा=तुपार, हिमपात सागर ।

राम के दर्शन हो जाने पर मन. तुष्टि हो जीवात्मा आनन्दित हुई, ईश्वर के दयालु हो जाने पर मन मे उनके प्रति गम्भीर प्रेम उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार आपाढ़ की दग्ध घरा को प्रथम मेघ आकर शीतलता प्रदान कर चतुर्दिक अमृत वर्षा द्वारा सर्वत्र हरियाली फैला शोभा प्रदान करता है, उसी भाँति युग-युग से प्रतीक्षारत विरहिणी आत्मा को प्रिय—परमात्मा—के दर्शन हो गये । अब आत्मा हृदय मे अमित उल्लास लिये प्रियतम से कहने लगी, नाथ ! आपने मुझे क्यो विस्मृत कर दिया था । मैं आपको खोजती-खोजती चौरासी लक्ष योनियो मे भटकती रही—यह आपके लिये तो एक लीला-कौतुक मात्र था किन्तु वह मेरे लिए तो प्राण लेवा हो गया । सेवक और पुत्र से जो भी अनुचित कृत्य हो जाता है, उसके सब गुण-अवगुण, पाप-पुण्य, सब की आप ही देख-रेख करते है । पर अपने अवगुणो का कहाँ तक वर्णन करूं, वे अपार है । मेरा दुर्भाग्य होगा यदि आपने मेरी रक्षा न की । हे नाथ ! आप मुझ पर दयार्द्र क्यो नहीं हो रहे है ? क्योकि आपसे नियुक्त होकर मैं बहुत यातना भोग रही हूं । जिस भाँति चातक स्वाति वादल के जल न बरसाने पर भी अपना प्रेम सम्बन्ध सागर से स्थापित नहीं करता, चाहे मर जाये किन्तु अन्य किसी का जल ग्रहण नहीं करता, वही दशा हमारी है । चाहे आप दया करें अथवा नहीं किन्तु आपके अनिर्विक्त और किसी से प्रेम नहीं हो सकता । हे प्रभु ! आप मुझे दर्शन देकर मेरी कामना पूर्ण कीजिए क्योकि आपसे नियुक्त हो निराशा के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता । मैं रंक तभी अमित सम्पत्ति की प्राप्ति समझूँगा जब आप में मेरा मन पूर्णरूपेण रम जायेगा—

‘तुम अपनायो जानिहो जब मन धिरि परिहैं ।’—तुलसी

जिस भाँति नलिनी का एकमात्र अवलम्ब जल होता है, उससे पल भर भी विपुक्त होने पर असह्य सूर्यताप उसे भस्म कर देता है, वही स्थिति मेरी है। प्रभु के बिना मेरा चित अतृप्त व्यथित रहता है और मन रूपी शलभ भाषा-दीपक पर जलता रहता है। माघ मास में जब हिमपात द्वारा कमलावलि नष्ट हो जाती है तब उसके बाद वसन्तागम पर सौन्दर्य सृष्टि का क्या लाभ? उसी भाँति मैं विरह में तो अब व्यथित हूँ यदि बाद में आपने भी दे दिया तो उससे क्या लाभ?

‘वा वर्षा जब वृषि सुखाने

और कमलो आदि की वह व्यथा वसन्तागम पर जब कोकिल अपनी सुरीली स्वर लहरी से दिग्दिगत को गुञ्जित कर देती है तब तो समाप्त हो ही जाती है, किन्तु मेरी व्यथा का अन्त नहीं। प्रभु विरह की रात्रि युग के समान व्यतीत होती है, प्रिय दर्शन को भी मानो एक कल्प ही बीत गया। जीवात्मा के सावधान होने से ससार के मिथ्या आकर्षण हट जाते हैं और राम रत्न की प्राप्ति होती है। ईश्वर के कृपालु होने पर नित्य आनन्द और उल्लास का रग रहता है। इस प्रकार सहज साधना से राम की प्राप्ति हो गई है।

कबीर कहते हैं कि ससार-तापो में जलते ही जलते जीवात्मा ने सुखसिन्धु परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सद्गुरु कृपा से समस्त भ्रम विदूरित हो गये।

विशेष—सागरूपक, रूपक, निदर्शना अलंकार आदि।

राम नाम निज पाया सारा, अपिरथा, भूठ सकल ससारा ।
हरि उतग मैं जाति पतगा, जबकु केहरि कै जू सगा ॥
क्यचिति हूँ सुनिने निधि पाई, नहीं सोभा कीं घरों सुवाई ।
हिरदै न समाइ जानिये नहीं पारा, लागी सोभ न और ह्वारा ॥
सुमिरत हूँ अपने उपमाना, क्यचिति जोग राम मैं जाना ।
मुझा साथ का जानिये असाधा, क्यचिति जोग राम मैं लाधा ॥
कुबिज होइ अमृत फल बछ्या, पहुँचा तब मनि पूगी इछ्या ।
निपर ये दूरि दूरि ये निररा, राम धरित न जानिये जियरा ॥
सोत ये अगनि फुनि होई, रवि ये ससि ससि ये रवि सोई ।
सोत ये अगनि परजरई, जल ये निधि निधि ये पल करई ॥
यज्य ये तिण खिण भोतरि होई, तिण ये कुलिस करे फुनि सोई ।
गिरवर छार छार गिरि होई, श्री -ति गति जाने नहीं कोई ॥१६॥

शब्दार्थ—जबुक=गीदह। ह्वारा=अत्कार। कुबिज=कुब्ज, अग भग। परजरई=जलाना।

इस ससार में केवल राम-नाम ही सत्य है शेष तो बूया जजाल है। मेरा उनका साथ बेमा हो है जैसे शेर और गीदह का। मैंने उनके स्वरूप का साक्षात्कार

अल्प समय के लिए वैसे ही किया है जैसे कोई स्वप्न में अमूल्य सम्पत्ति पा जाये । मैं उनकी चर्यानातीत शोभा को छिपाकर नहीं रख सकता । वह अपरम्पार शोभा मेरे हृदय में भी नहीं समा सकती । मैंने प्रभु के निरन्तर स्मरण से ही उन्हें थोड़ा बहुत जाना है । साधुओं के अमृत वचना से ही मैंने राम को प्राप्त किया है । मैंने इस भाँति जब अमृत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तभी मनोकामना पूर्ण हुई । राम के चरित्र को पहचानना बड़ा दुष्कर है—जब मैं विषय वामना के समीप था तब वह प्रभु मुझ से दूर था किन्तु जब मैं वामना जन्म आनन्दों से दूर रहने लगा तो वह मेरे बिल्कुल निकट हो गया । उस प्रभु की महिमा विचित्र है, वह शीतलतम वस्तु को अग्नि के समान दाहक बना दे, चन्द्र जैसे शीतल को भी दग्धकारी सूर्य और सूर्य को चन्द्र बना दे । वह शीतल वस्तु में अग्नि उत्पन्न करने के साथ ही जल को स्थल एवं स्थल को जल में परिवर्तित कर दे । वह वज्र को भी क्षणभर में तृण रूप में कर दे और तृण को शीघ्र ही पर्वताकार दे दे । पर्वतराज को भी धूलिकणों में और धूलि को भी पर्वत में परिवर्तित करना उसकी सामर्थ्य में है उस अगम्य प्रभु की महिमा का पार कोई नहीं पा सकता ।

विशेष—उपमा विरोधाभास आदि अलंकार ।

जिहि दुरमति डौल्यो ससारा, परे असूझि बार नहीं पारा ।
 बिख अमृत एरुं करि लोन्हा, जिनि चोन्हा सुख तिहकू हरि दोन्हा ॥
 सुख दुख जिनि चोन्हा नहीं जाना, प्राप्ते काल सोग रुति माना ।
 होइ पतंग दीपक में परई, भूठे स्वादि लागि जीव जरई ॥
 कर गहि दीपक परहि जु कृपा, यहू अचिरज हम देखि अनूपा ।
 ग्यानहीन ओछी भति बाधा, मुखा साध बरतूति असाधा ॥
 दरसन समि कछू साध न होई, गुर समान पूजिये सिध सोई ।
 भेष कहा जे बुधि विसूधा, बिन परचं जग बूडनि बूडा ॥
 जबपि रबि कहिये सुर आही, भूठे रबि लोन्हा सुर चाही ।
 कबहू हुतासन होइ जराबं, कबहू अखड धार बरिपावं ॥
 कबहू सीत काल करि राखा, तिहू प्रकार बहुत दुख देखा ।
 ताकू सेधि मूढ सुख पावं, दोरे लाभ कू मूल गवावं ॥
 अछित राज दिने दिन होई, दिवस सिराइ जनम गये छोई ।
 भूत काल किनहू नहीं देखा, माया मोह घन अगम अलेखा ॥
 भूठे भूठ रह्यो उरभाई, साचा अलख जग लख्या न जाई ।
 साचं नियरं भूठे दूरी, यिप कू कहे सजीवनि मूरी ॥
 कथ्यो न जाइ नियरं अख दूरी, सकल अतीत रह्या घट पूरी ॥
 जहा देखौ तहा राम समाना, तुम्ह बिन ठौर और नहीं आना ।
 जबपि रह्या सकल घट पूरी, भाष बिना अभि-प्रतिरि दूरी ॥

लोभ पाप दोऊ जरं निरासा, भूठं भूठि सागि रही आसा ।
 जहूवां ह्वै निज प्रगट बनाया, सुख सतोष तहा हम पावा ॥
 नित उठि जस धीन्ह परकासा, पावक रहै जैसं काष्ठ निवासा ।
 बिना जुगति कंसं मधिया जाई, काष्टं पावक रह्या समाई ॥
 कष्टं कष्ट अग्नि पर जरई, जारं दार अग्नि समि परई ।
 जू रांम कहे ते रांम होई, दुख कलेस घालं सब छोई ॥
 जन्म के बलि बिय जाहि बिसाई, भरम करम का कछु न बसाई ।
 भरम करम दोऊ बरतं लोई, इनका चरित न जानें कोई ॥
 इन दोऊ ससार भुलावा, इनके लागें ग्यान गवाया ।
 इनको भरम पं सोई विचारो, सदा आनद सँ सीन मुरारो ॥
 ग्यान द्विष्टि निज पेखें जोई, इनका चरित जानें पं सोई ॥२०॥

शब्दार्थ—बरतूति=कामं । हुतासन=आग । नियरं=समीप । दार=लकड़ी, काष्ठ ।

जो बुद्धिमान् इस ससार में माया-ज्वाल में भटकते फिरते हैं उनके लिये भयसागर का वार-पार नहीं बिन्तु जिन्होंने समत्व दृष्टि प्राप्त कर सुख-सिन्धु परमात्मा को पहचान लिया उनका जीवन धन्य हो गया । जो सुख-दुख, सदसद्, में भेद नहीं कर पाये वे तो जीवन पर्यन्त दुखी रहते हुए काल-नवसित हो गए । सांसारिक व्यक्ति मिथ्या विषयानन्द के लिए मायाकर्षण में उसी भाँति सलप्ट होता है जैसे शालभ दीपक पर मर मिटता है । जो स्वयं यह जानते हुए कि विषयानन्द मिथ्या एव पाप मूल हैं उनमें पड़ता है उसमें वैसी ही विचित्रता है जो जान-बूझकर कुए में अपने आप गिर कर प्राण गवाता है । ज्ञानहीन मनुष्य अपनी अल्प-बुद्धि से साधुजनों के कार्य में बाधा उपस्थित करते रहते हैं । साधु के दर्शनों के बराबर अन्य किसी में पुण्य नहीं और गुरु पूजा के सदृश अन्य कोई महत् कार्य नहीं । व्यर्थ साधु का वेप धारण करने से कुछ नहीं होता क्योंकि उससे तो अन्य वितण्डा खड़ी होती है, भक्ति साधना नहीं । ईश्वर के बिना जाने ही ससार के लोभ उसके विषय में अपनी विचारधारा दूसरो को बता पाप-भागी बनते हैं क्योंकि वह सत्य पर आधृत नहीं है । वह ईश्वर इतना महान्, विचित्र, अगम्य है कि कभी तो वह सूर्य रूप में अपनी प्रचण्ड धूप से सबको दग्ध करता है तो कभी भूसलाधार दृष्टि के रूप में समस्त धरित्री को जलमग्न कर देता है एव कभी वह शीत भी प्रचण्डता दिखाता है किन्तु तीनों ऋतुओं—ग्रीष्म, वर्षा, शीत—में विविध भाँति के कष्ट हैं । भाव यह है कि इतना विचित्र सुन्दर ऋतुएँ बनाकर भी प्रभु ने उनमें कुछ न कुछ अभाव छोड़ दिये हैं यही तो सृष्टि की पूर्णता में भी अपूर्णता है । प्रत्येक दृष्टि में तो केवल वह प्रभु ही पूर्ण है । ससार की उलझनों में पड़े हुए ही मूर्ख लोग सुख-लाभ करते हैं और वे भूल जाते हैं कि उनके जीवन का वास्तविक

प्रयोजन क्या है। इस प्रकार वे जीवन में लाभ प्राप्त करने के स्थान पर अपने पूर्व संचित पुण्यों का भूलभन भी गंवा बैठते हैं। दिन-प्रति-दिन वे सांसारिक में जाल में ही पड़े रहते हैं। अब इसी प्रकार जीवन का अन्त आ पहुँचता है। कौन कोई भी नहीं सोचता वह तो माया-मोह-ममता आदि में सलिप्त रहता। नदवर शरीरधारी मनुष्य मिथ्या संसार में उलझे हुए हैं अब इस जगत् में जो सत्त्व परमात्मा है उसको खोजने का प्रयास कोई नहीं करता। वे लोग सत्यरूप ईश्वर से तो दूर रहते हैं और विषय वासनाजन्य मिथ्या आकर्षणों में लिप्त रहते हैं। इस भाँति विषय को ही अमृत समझने का भ्रम करते हैं। वस्तुतः उस ईश्वर को तो अपने से पास कहा जा सकता है और न दूर ही, क्योंकि वह प्रत्येक अन्तःस्थल विराजमान है। जहाँ देखो वही वह सर्वत्र व्यापी प्रभु है, उसके अस्तित्व से श्रुति कोई भी स्थान नहीं है। यद्यपि वह परमात्मा समस्त मानव मात्र, प्राणीमात्र हृदय में वर्तमान है किन्तु फिर भी वह बिना भक्ति भाव के बहुत दूर है। उस दर्शन से लोभ, पाप आदि की मिथ्या सांसारिक कामनाएँ, इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं। जहाँ प्रकट रूप से उस परमात्मा का भजन-कीर्तन होता है नहीं हमारी वृत्ति रम तथा परितुष्ट होती है। नित्यप्रति उठकर उसके गुणों का गान बाछनीय है, सर्वत्र उसी प्रकार छिपा हुआ है, जिस भाँति काष्ठ में अग्नि का वास है। कि चाहे वह काष्ठाग्नि-न्याय से सर्वत्र रम ही रहा हो किन्तु बिना भक्ति साधना उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधना की काष्ठाग्नि में जल जाने पर मनु अग्नि के समान ही तपकर शुद्ध हो जाता है राम-नाम कहने पर भक्त तद्रूप जाता है और उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है, किन्तु मनुष्य जन्म से भ्रम एवं व्यय के कर्म जंजाल में ग्रसित है। सर्वत्र भ्रम और काम का व्यापार है-यस्तुतः इनके प्रयोग करने वाले का चरित्र जानना कठिन है, अर्थात् यह कष्ट अविद्वसनीय, निन्दनीय होता है। इन्हीं दो में पड़कर ससार पय-विभ्रान्त हो रहा एवं अपने ज्ञान को भी नष्ट कर रहा है। इन दोनों से बही मुक्त हो सकता है। सर्वदा आनन्दस्वरूप परमात्मा में अपनी चित्तवृत्ति केन्द्रित रखे। जो व्यक्ति ज्ञान लाभ कर आत्मतत्त्व को पहचानता है, वह ही इनके रहस्य से परिचित होता है।

विशेष—भद्रैतवादियों की भाँति ब्रह्म-स्वरूप 'काष्ठवह्नि-न्याय' द्वारा स्पष्ट किया गया है।

ज्यों राज्यों राज देखत अंधिमारी, उसें भुवंगम बिन उजिमारी ।
तारे अगिनन गुनहि अपारा, तऊ कछु नहीं होत अपारा ॥
भूठ बेसि जीव अधिक डराई, बिना भुवंगम उसी दुनियाई ।
भूठ भूठ लागि रही आसा, जेठ मास जसै कुरंग विपासा ॥
इक त्रिपावत वह बिसि फिर आवै, भूठ लागि नार न पावै ।
इक त्रिपावत अथ जाइ जरई, भूठी आस लागि मरि जाई ॥

सोभ पाप दोऊ जरं निरासा, भूठं भूठि सागि रही आसा ।
 जहुवां ह्वं निज प्रगट बजावा, सुख सतोय तहां हम पावा ॥
 नित उठि जस कीन्ह परकासा, पायब रहें जंतं काष्ट निवासा ।
 बिना जुगति कैसें मधिया जाई, काष्टं पावब रह्या समाई ॥
 कष्टं कष्ट अग्नि पर जरई, जारें दार अग्नि समि षरई ।
 ग्गू रांम कहे ते रांमैं होई, दुख क्लेश घालें सब तोई ॥
 जन्म के बलि बिय जाहि बिलाई, भरम करम का कछु न बसाई ।
 भरम करम दोऊ बरत सोई, इनका चरित न जानें कोई ॥
 इन दोऊ ससार भुलावा, इनके सागें ग्यांन गवावा ।
 इनको भरम पैं सोई बिचारो, सदा आनद लं सोन मुरारी ॥
 ग्यांन द्विष्टि निज पेलें जोई, इनका चरित जानें पैं सोई ॥२०॥

शब्दार्थ—वरतूति=कार्य । हुतात्मन=भाग । नियरं=समीप । दार=सकड़ी, काष्ट ।

जो बुध्दिमान् इस ससार में माया-जाल में भटकत फिरत है उनके लिये भवसागर का बार-बार नहीं किन्तु जिन्होंने समत्व दृष्टि प्राप्त कर सुख सिन्धु परमात्मा को पहचान लिया उनका जीवन धन्य हो गया । जो सुख-दुख, सदसद्, म भेद नहीं कर पाये वं तो जीवन पर्यन्त दुखी रहत हुए काल कवलित हो गए । सांसारिक व्यक्ति मिथ्या विषयानन्द के लिए मायाकर्पण में उमरी भाँति सलिल होता है जैसे शलभ दीपक पर मर मिटता है । जो स्वयं यह जानत हुए कि विषयानन्द मिथ्या एवं पाप मूल हैं उनमें पड़ता है उसमें वंसी ही विचित्रता है जो जान-बूझकर हुए म अपने आप गिर कर प्राण गवाता है । ज्ञानहीन मनुष्य अपनी मल्प-बुद्धि से साधुजनों के कार्य में बाधा उपस्थित करते रहत हैं । साधु के दर्शना के बराबर अन्य किसी में पुण्य नहीं और गुरु पूजा के सदृश धन्य कोई महत् कार्य नहीं । व्यर्थ साधु का वेप धारण करने से कुछ नहीं होता क्योंकि उससे तो अन्य वितण्डा खटी होती है, भक्ति साधना नहीं । ईश्वर के बिना जान ही ससार के लोग उसके विषय में अपनी विचारधारा दूसरों को बता पाप भागी बनते हैं क्योंकि वह सत्य पर आधारित नहीं है । वह ईश्वर इतना महान्, विचित्र, अगम्य है कि कभी तो वह सूर्य रूप में अपनी प्रचण्ड धूप से सबको दग्ध करता है तो कभी मूसलाधार वृष्टि के रूप में समस्त धरित्री को जलमग्न कर देता है एवं कभी वह शीत की प्रचण्डता दिखाता है किन्तु तीनों ऋतुआ—ग्रीष्म, वर्षा, शीत—में विविध भाँति के कष्ट हैं । भाव यह है कि इतना विचित्र सुन्दर ऋतुएं बनाकर भी प्रभु ने उनमें कुछ न कुछ अभाव छोड़ दिये हैं यही तो सृष्टि की पूर्णता में भी अपूर्णता है । प्रत्येक दृष्टि में तो केवल वह प्रभु ही पूर्ण है । ससार की उलझनों में पड़े हुए ही मूर्ख लोग सुख साम करते हैं और वे भूल जाते हैं कि उनके जीवन का वास्तविक

प्रयोजन क्या है। इस प्रकार वे जीवन में लाभ प्राप्त करने के स्थान पर अपना पूर्व संचित पुण्यो का मूलधन भी गंवा बैठते हैं। दिन-प्रति-दिन वे सांसारिक मोह-जाल में ही पड़े रहने हैं। एक इसी प्रकार जीवन का अन्त आ पहुँचता है। काल को कोई भी नहीं सोचता वह तो माया-मोह-ममता आदि में सलिप्त रहता है। नश्वर शरीरधारी मनुष्य मिथ्या संसार में उलझे हुए हैं एवं इस जगत् में जो सत्य तत्त्व परमात्मा है उसको खोजने का प्रयास कोई नहीं करता। वे लोग सत्यरूप ईश्वर से तो दूर रहते हैं और विषय वासनाजन्य मिथ्या आकर्षणों में लिप्त रहते हैं एवं इस भाँति विष को ही अमृत समझने का भ्रम करने हैं। वस्तुतः उस ईश्वर को न तो अपने से पास बहा जा सकता है और न दूर ही, क्योंकि वह प्रत्येक अन्तस्तल में विराजमान है। जहाँ देखो वही वह सर्वत्र व्यापी प्रभु है, उसके अस्तित्व से शून्य कोई भी स्थान नहीं है। यद्यपि वह परमात्मा समस्त मानव मात्र, प्राणीमात्र के हृदय में वर्तमान है किन्तु फिर भी वह बिना भक्ति भाव के बहुत दूर है। उसके दर्शन से लोभ, पाप आदि की मिथ्या सांसारिक कामनाएँ, इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं। जहाँ प्रकट रूप से उस परमात्मा का भजन-कीर्तन होता है नहीं हमारी वृत्ति रमती तथा परितुष्ट होती है। नित्यप्रति उठकर उसके गुणों का गान वाछनीय है, वह सर्वत्र उसी प्रकार छिपा हुआ है, जिस भाँति काष्ठ में अग्नि का वास है। किन्तु चाहे वह काष्ठाग्नि-न्याय से सर्वत्र रम ही रहा हो किन्तु बिना भक्ति साधना के उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधना की काष्ठाग्नि में जल जाने पर मनुष्य अग्नि के समान ही तपकर शुद्ध हो जाता है। राम-नाम कहने पर भक्त तद्रूप हो जाता है और उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है, किन्तु मनुष्य जन्म से ही भ्रम एवं व्यर्थ के कर्म जजाल में ग्रसित है। सर्वत्र भ्रम और कर्म का व्यापार है—यस्तुतः इनके प्रयोग करने वाले का चरित्र जानना कठिन है, अर्थात् यह कपटी, भविष्यसनीय, निंदनीय होता है। इन्हीं दो में पड़कर संसार पथ-विभ्रान्त हो रहा है एवं अपने ज्ञान को भी नष्ट कर रहा है। इन दोनों से बही मुक्त हो सकता है जो सर्वदा आनन्दस्वरूप परमात्मा में अपनी चित्तवृत्ति केन्द्रित रखे। जो व्यक्ति ज्ञान लाभ कर आत्मतत्त्व को पहचानता है, वह ही इनके रहस्य से परिचित होता है।

विशेष—अद्वैतवादियों की भाँति ब्रह्म-स्वरूप 'काष्ठवह्नि-न्याय' द्वारा स्पष्ट किया गया है।

ज्यों रजनों रज देखत अधियारी, उस भुवगम बिन उजियारी।
तारे अगिनन गुनहि अपारा, तऊ फछू नहीं होत अधारा ॥
भूठ देखि जीव अधिक डराई, बिना भुवगम उसी दुनियाई।
भूठ भूठ सागि रही आसा, जेठ भास जसे कुरंग पियासा ॥
इक त्रिपायत वह बिसि फिर आवे, भूठ सागा नार न पावे।
इक त्रिपायत भव जाइ जराई, भूठो भास सागि मरि जाई ॥

नीभर नीर जानि परहरिया, करम के बाधे लातव करिया ।
 वहै मोर कछू आहि न चाही, भरम करम दोऊ मति गवाई ॥
 भरम करम दोऊ मति परहरिया, भूटै नाऊ साच ले धरिया ।
 रजनीं गत भई रवि परकासा, भरम भरम धूं पेर बिनासा ॥
 रवि प्रकास तारे गुम खीनीं, आचार व्यीहार सब भये मलीना ।
 बिष के दाधे बिष नहीं भावै, जरत जरत सुपसापर पावै ॥२१॥

शब्दार्थ—भुवगम=साँप । कुरग=हिरन । नीभर=निभर, भरना । रवि=ज्ञान सूर्य ।

जिस भाँति अथवारमय रात्रि में प्रकाश के अभाव में भयरूपी भुजगम डस लेता है और उस भयग्रस्त व्यक्ति की किंचित् भी सहायता अगणित नक्षत्र भी नहीं कर पाते उसी प्रकार मिथ्या ससार में व्यक्ति व्यर्थ भ्रम के भुजग से डसा जा रहा है । मानव की दशा ज्येष्ठ माम की भीषण गर्मी में तृपावन्त व्याकुल मृग जैसी होती है । वह मृग समस्त दिशाओं में चौकड़ी भर-भर कर घूम आता है किन्तु उसे जल नहीं मिलता । एक तो वह तृपाकुल होता है, दूसरे ऊपर से भीषण गर्मी और फिर भूठी आशा से कि जल अब मिलेगा, अब मिलेगा, व्यथित होता है । पास में बहते हुए झरने के शीतल जल को वह मृग मरीचिका के सम्मुख त्याग देता है और इस भाँति कर्मबन्धन में पड़ा रहता है । यही गति मनुष्य की है वह आनन्द की खोज में व्याकुल रहता है, इसी के लिये वह सर्वत्र भटकता है । इस भटकने में ही वह आत्मस्थित आनन्द स्वरूप परमात्मा को छोड़ देता है और विषय जन्य आवर्पणों की मृग-मारीचिका में पड़ा रहता है । कवीर कहते हैं कि भ्रम और कर्म जजाल ने मनुष्य का विवेक अपहृत कर लिया है । मनुष्य की अज्ञान-रात्रि समाप्ति हो जाने पर ज्ञान सूर्य का उदय हो जाता है और तब भ्रम एवं मिथ्या-व्यर्थ कर्म जजाल नष्ट हो जाता है । ज्ञान सूर्य के उदय से साक्षात् अनावर्पणों के नक्षत्र विलुप्त हो जाते हैं और समस्त आचार व्यवहार परिवर्तित हो जाता है । बिष विदग्ध मानव को फिर विषय वासना बिष अच्छा नहीं लगता, अब तो वह सुखसिन्धु शम्भु को प्राप्त कर लेता है ।

विशेष—उपमा, रूपक, विभावना एवं रूपकान्तिशयोक्ति आदि अलंकार ।

अनिल भूठ दिन बाधे आसा, अध दुरगध सहै दुख आसा ।
 इक त्रिपावत दुसरै रवि तपई, बह दिसि ब्यासा चहुँ बिसि जरई ॥
 करि सनमुखि जय ग्यान बिचारी, सनमुखि पड़िया अगनि मझारी ।
 गछत गछत जब आगै आवा, बित उनमान डिबुवा इक पावा ॥
 सीतल सरीर तन रह्या समाई, तहा छाडि कत दामै जाई ।
 सूर मन बाहुनि भया हमारा, दाधा दुख कलेस ससारा ॥
 जरत फिरे चौरासी लेखा, सुख कर मूल किन्हूँ नहीं बेला ।
 जाकै छाड़ै भये । ॥था, भलि परे न गै पावै पाया ॥

अछं अभि-अतरि नियरं दूरी, दिन ची-ह्या बयूं पाइये मूरी ।
जा दिन हस बहुत दुख पावा, जरत जरत गुरि राम मिलावा ॥
मिल्या राम रह्या सहजि समाई, खिन बिखुर्या जीव उरभै जाई ।
जा मिलिया तं बीजं बघाई, परमानंद रंनि दिन गाई ॥
सखी सहेली सोन्ह बुलाई, रति परमानंद भेटिये जाई ।
सखी सहेली बरहि अनदू, हित बरि भेटे परमानदू ॥
चली सखी जहूँवा निज रामा, भये उछाह छाड सब कामा ।
जानूँ कि मोरं सरस बसता, मै बलि जाऊ तोरि भगवता ॥२२॥

शब्दाथ—अनिल=वायु । गछत गदत=चलत चलत। दाभै=जलाना ।
हस=जीव । उदार=उत्साह ।

वायु भी मिथ्या आशा के बन्ध हा दुर्गन्ध आदि दुखो को सहन करता हुआ भटकता है । एक तो वह अपनी कामना के लिय व्याकुल, दूसरे ऊपर से सूर्य की तपन—इस भाँति सत्रंज जतन हो जला पाता है किन्तु इसी भाँति भटकते भटकते जब उसे एक गढ़े की प्राप्ति होती, तब वहा जाकर वायु भी शीतलता वा अनुभव करता है और वह सोचता है कि इस शीतल स्थान को छोड़कर अन्यत्र दग्ध होन के लिय क्या जाऊ किन्तु फिर भी वह जाता है । इसी भाँति मनुष्य जानत हुए भी विषयान्नि मे पडता है । कवीर कहते हैं कि हमारा मन प्रभ प्रेम भक्ति वा पान कर इस प्रकार मदमस्त हो गया है कि उसके समस्त सासारिक दुख समाप्त हो गये है । अन्य मनुष्य व्यर्थ चौरासी लाख योनियो मे भटक व्यया भागते फिरे, उन्होंने सुख स्वरूप परमात्मा को जानने वा प्रयत्न नहीं किया । उन्होंने उसी परमात्मा को छोड़ दिया जिसको छोड कर सब अनाथ बन जाते हैं एव कभी भी उचित पय नहीं पाते । वह हृदयस्थ होतो हुए भी दूर और पास हो जाता है बिना उसे जाने हुए बना मूलधन को कैम प्राप्त किया जा सकता है ।

जिस ईश्वर के वियाग म आत्मा प्राकुल-व्याकुल थी उसी से सद्गुरु ने साधक को मिना दिया । राम दर्शन होत ही क्षण भर म जीवात्मा उसी मे रम गया, तद्रूप हो गया । उसने मिलन पर सत्रको आनन्दित होना चाहिए । उस मुक्तात्मा ने इस पय पर अय सखी आत्माआ को भी प्रेरित किया जिससे प्रभु प्रेम उनमें भी जागृत हुआ । वे सखी आत्माए समस्त सासारिक बायो को छोड कर प्रभु प्रेम मिलन के लिये चल दी । यह जानकर भक्त कवीर का चित्त आदमग्न हो रहा है, और वे कहते हैं प्रभु मैं आप पर बलिहारी जाता हू ।

भगति हेत गावै संतोना, जूय बन नाद फोबिता कोन्हा ।
बाजं सख सबद धुनि येना, तन मन चित्त हरि गोविंद सोना ॥
चल अचल पाइन पगुरनी, मधुररि जूयं तेहि अघरनी ।
सायज सोह रहे साय मांजी, चद घर सूर रहे रय तांजी ॥

गण गद्यप मुनि जोवं देवा, भारति करि करि विगवं सेवा ।
 बालि गयद ब्रह्मा करं भासा, हम बहू चित दुर्लभ रांम दासा ॥
 भगति हेत राम गुन गावैं, सुर नर मुनि बुरलभ पद पावैं ।
 पुनिम विमल सति भास बसता, दरसन जोति मिले भगवता ॥
 चदन विलनी बिरहनि धारा, मू पूजिये प्राणपति राम पियारा ।
 भाव भगति पूजा अरु पाती, आतमराम मिले बहु भांती ॥
 राम राम रांम रुचि मानैं, सदा अनव रांम ल्यौ जां ।
 पाया मुख सागर कर मूला, सो मुख नहीं कहू सम तूला ॥

मुख सम्पाधि मुख भया हमारा, मिल्या न बेगर होइ ।

जिहि लाधा सो जानि है, रांम कबीरा और न जानैं कोई ॥२३॥

शब्दार्थ—लैलीना=आनन्दमग्न होकर । ल्यौ=प्रेम । पाया=प्राप्त किया ।

कबीर कहते हैं कि भक्त जन आनन्दमग्न हो कर उसी भाँति प्रभु का गुणगान करते हैं जिस प्रकार कोकिल वन में अपनी मधुर वादली छेड़ती है । इस नाम-स्मरण में सद्गुरु शब्दों की मंगलसूचक शलध्वनि होरही है जो मनसा-वाचा कर्मणा प्रभु भक्ति के लिये प्रेरित करती है । जिस भाँति वन में भ्रमर गुंजायमान होत हैं उसी भाँति सब मनुष्य भक्ति से भ्रम गये । उस भक्तात्मा के लिये चंद्र और सूर्य स्वयं रथ में जुते हुए होते हैं तथा मुनिगण और गवर्वादि विनय सहित उसकी आरती करते हैं । ब्रह्मा आदि बड़े बड़े सुरराज यह पदधात्ताप करते हैं कि काश ! हम भी राम के दास होते जो हम को भी यह वैभव और गौरव प्राप्त हो सकता । भक्त राम के गुणों का गान कर उस दुष्प्राप्य परमपद को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिये देव और ऋषिगण तरसते हैं । पूणिमा की निर्मल चन्द्रिका में भाग्यवी रजनी में प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए अर्थात् ज्ञानदृष्टि प्राप्त कर सौम्य, शांत, निर्मल वातावरण में प्रभु प्राप्ति हुई । विरहिणी आत्मा को चन्दन की शीतलता प्राप्त हो गई यही प्रभु भक्ति का प्रताप है । प्रेम भक्ति का प्रताप है । प्रेमा भक्ति से उस आत्मस्थित परमात्मा को पाना सहज सम्भव है । सर्वदा समस्त वित्तवृत्तियों को राम-नाम में केन्द्रित कर देने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है । इस भाँति हमने उस मुख सिधु को प्राप्त कर लिया जिसके समान भय कोई मुख नहीं है ।

कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति के मुख को वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेना है । इस मुख बिन्दु परमात्मा को पाकर तो हमने उससे तदाकारत्व ही प्राप्त कर लिया ।

विशेष—उपमा अलंकार ।

अष्टादशी रमैणी

केऊ केऊ तीरथ ब्रत लपटाना, केऊ केऊ केवल राम निज जाना ।
 भजरा भ्रमर एक अस्थानी, जाका मरम काहू बिरल जाना ॥
 भवरन जोति सकल उजियारा, दिष्टि समान दास निस्तारा ।
 जे नहीं उपज्या धरनि सरीरा, तार्क पयिन सीध्या नीरा ॥
 जा नहीं लागे सुरजि के बाना, सो भोहि आनि देहु को दाना ।
 जब नहीं होते पवन नहीं पानी, जब नहीं होती सिष्टि उपानी ॥
 जब नहीं होते प्यड न वासा, तब नहीं होते धरनि अकासा ।
 जब नहीं होते गरभ न मूला, तब नहीं होते कली न फूला ॥
 जब नहीं होते सबद न स्वाव, तब नहीं होते विद्या न याव ।
 जब नहीं होते गुरु न चेला, गम भगमें पय अकेला ॥

अथगति की गति क्या कहें, अस कर गांव न नाव ।

गुन बिहैन का पेलिये, काकर धरिये नांव ॥२४॥

शब्दाथ—भरभ=रहस्य । उपायी=उत्पन्न होना । बाद=वाद विवाद ।

बिहून=रहित । काकर=किसका ।

कोई साधक तीर्थ व्रतादि के बाह्याङ्गमें ही भवित साधना मानता है तो कोई केवल राम नाम के आश्रय से तर जाता है । वस्तुतः उस भजर, भ्रमर ईश्वर की वास्तविकता को कोई कोई ही जान पाता है । उस अपरूप ज्योतिस्वरूप परमात्मा से समस्त सृष्टि प्रवाणित है भवन जा भी उसी की अनुकम्पा से भवसागर पार करते हैं । जो इस पृथ्वी पर पचतत्त्व निमित्त नहीं हुआ उसी का माग जल से पीतन किया जा सकता है, भाव यह है कि मनुष्य चाहे कोई भी क्या न हो, साधना का मार्ग उसके लिए विषम ही है । उस प्रभु की गति बड़ी विचित्र है और तब भी या जब हम सृष्टि वायु तथा जल किसी का भी अस्तित्व नहीं था । जब शरीर और गृह आदि तथा पृथ्वी और आकाश, गर्मादिस्था, निर्गी वृक्ष की जड़ और पत्ती तथा फूल, दण्ड विद्या, उपदेश आदि कुछ भी नहीं था तब वह भी ब्रह्म था । जब गुरु शिष्य कोई नहीं था तब भी वही एकाकी परम पुरुष था । बचीर कहते हैं कि उस इन्द्रियातीत प्रभु का, जिसका १ कोई गुण है न लक्षण, न धन्य कोई रूपरेखा समझा वरुण, वर्णन क्या करू । उस निर्गुण अनाम परमात्मा की गति अगार है ।

आदम आदि सुधि नहीं पाई, मां मां हया कहाँ पे पाई ।

जब नहीं होते राम सुदाई, सासा मूल भावि नहीं भाई ॥

जब नहीं होते सुरज न हिंदू, माया उदर पिता का ब्यदू ।

जब नहीं होते गाई बसाई, तब बिसमसा बिनि पुरमाई ॥

भूते फिर दोन हूँ पावे, ता साहिब का पंथ न पावे ।

सजोग करि गुण धरया, बिजोग गुण जाइ ।

जिभ्या स्वारथि आपणै, कीजै बहुत उपाइ ॥२५॥

शब्दार्थ—व्यदू=बिन्दु, वीर्यं । बिजोगे=वियोग मे ।

आदम और होवा का अस्तित्व कहाँ स आया, अरे भाई । यदि प्रभु न हुआ होता तो आदम होवा की तो बात ही क्या, मसार म पत्ता तक नहीं होता । न तब हिन्दू होते और न मुसलमान, न मातृ उदर होता और न पितृ अश—यह सब ईश्वर की ही सीला है । न जब गौ होती और न उसके सहारक अधिक, कसाई, सब उसी अह्न की रचना है । सब लोग व्यर्थ भटकते फिरते हैं और उस परमात्मा को नहीं खोजते । यदि परमात्मा से संयोग मिलन, भक्ति सम्बन्ध रखा जाय तब तो उचित है अन्यथा वियुक्त होने पर तो सब कुछ समाप्त ही है । विषयानन्द म न पड़ प्रभु प्राप्ति का उपाय करना चाहिए ।

विशेष—ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन है ।

जिनि कलमा कलि माहि पठावा, कुदरति खोजि तिन्हू नहीं पावा ।

कर्म करीम भये कर्तूता, वेद कुरान भये दोऊ रोता ॥

कृतम सो जु गरम अघतरिया, कृतम सो जु नाथ जस धरिया ।

कृतम सुनित्य और जनेऊ, हिंदू तुर्क न जानै भेऊ ॥

मन मुसले की जुगति न जानै, मति भूलै द्वै दोन बलानै ।

पाणीं पवन सजोग करि, कीया है उतपाति ।

सु नि में सबद समाइगा, तब कासनि बहिये जाति ॥२६॥

शब्दार्थ—कलि=कलियुग । कर्तूता=कार्य करने वाले ।

जो मुल्ता रोग इस कलिकाल मे कुरान आदि के बलमो को ही पड़ मुक्त होना चाहत हैं वे सृष्टि का भेद नहीं पा सकते । वस्तुतः कर्म-व्यापार, सदाचरण ही मुक्तिदायक है कर्म मे ही ईश्वर जगत्पालक है । वेद कुरान आदि धर्म ग्रन्थो भी यही बात वर्णित है । जिस मनुष्य ने जन्म धारण किया है उसे तो कार्य करना ही होगा । कर्म से ही पुण्य और अन्य विधानो के फल की प्राप्ति होती है । कर्म फल की प्राप्ति होती है । कर्म फल सबके लिए समान हैं, उसमे हिन्दू मुस्लिम का भेद व्यर्थ है । हे मनुष्य ! तू अपने चंचल मन की गति को नहीं जानता, यह तो द्वैत भावना का सृजन कर दुःख का कारण बनता है ।

कवीर कहते हैं कि ससार मे जितने भी वितण्डा हैं वे माया और विषयाकर्षण के द्वारा ही हैं । जब साधक ध्यान मे समाधिर हो जायेगा तब इन विषय वासनाओं का उससे कोई सम्पर्क नहीं रहेगा ।

तुरकी घरम बहुत हम खोजा, बहु बजगार करै ए बोधा ।

गाफिल गरब करै अधिकाई, स्वारथ अरयि बधे ए गाई ॥

जाको दुध घाइ करि पीजै, ता माता की बध क्यू कीजै ।

वेधकली अकलि न जानहीं, भूले फिरें ए लोह ।

दिल बरिमा दीदार बिन, भिस्त कहा थं होइ ॥२७॥

शब्दार्थ—वज्रगार=कार्य । गाफिल=मूर्ख । भकै=भक्षण करना, खाना । दीदार=दर्शन ।

मुसलमान लोग बहुत धर्म की दुहाई देते हैं और उसी के लिए नाना कर्म करते हैं । वह व्यय का अत्यधिक मिथ्या गर्व करते हैं और अपने स्वार्थ के लिये गौ तक की हत्या कर देते हैं जिसके मधुर दुग्ध का पान दौड़ कर करते हैं, उसे गौ माता की हत्या का साहस ये किस प्रकार से करते हैं ? गौ को समाप्त कर बकरी का खारा दूध पीने वालों को मूर्ख की ही सजा दी जा सकती है। ये लोग व्यय स्वर्ग की खोज में भटकते फिरते हैं किन्तु इन मूर्खों, बुद्धिहीनों को ज्ञात नहीं कि हृदय की विद्यालता, दयालुता एवं प्रभु-दर्शन के बिना स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती ।

पड़ित भूले पड़ि गुन्य बेदा, आप न पावें नाना भेदा ।

सध्या तरपत अरु पट करमा, लागि रहे इनकं आशरमा ॥

गायत्री जुग धारि पढ़ाई, पूछी जाइ कुमति किनि पाई ।

सय में राम रहै न्यो सौंचा, इन थं और कहाँ को नौंचा ॥

अति गुन गरब करे अधिकारी, अधिकं गरबि न होइ भलाई ।

जाको ठाकुर गरब प्रहारी, सो यगू सकई गरब सहारी ॥

कुल अभिमान विचार तजि, खोजी पद निरवान ।

अकुर योज नसाइगा, सय मिले बिदेही धान ॥२८॥

शब्दार्थ—आशरमा=आश्रम ये । निरवान=निर्वाण, मुक्ति । बिदेही=निर्गुण ।

ससार के माया-मोह में भटकता हुआ भी व्यय शास्त्रग्रन्थों का पारायण करता है । इनकी आश्रम व्यवस्था में सध्या, तर्पण और पटकर्मों के लिये विधि विधान अतिरिक्त और कुछ नहीं । चाहे ये चार युग तक गायत्री-जप करें किन्तु इन्हें वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती । इन नौचा को यह कौन समझाये कि प्रत्येक स्थान पर प्रभु वर्तमान है । इनमें व्यय का मिथ्या दम्भ अत्यधिक है जबकि वह हानिकारक है । जिस साधक, भक्त के आराध्य गर्वमर्दनकारी हैं वह भला क्यों गर्व करेगा ।

कबीर कहते हैं कि कुल जाति के मिथ्या दम्भा का परित्याग कर परम प्रभु की खोज करो । जब तुम पूर्ण विनय सहित सर्वात्म-समर्पण कर दोगे तभी उसे निर्गुण की प्राप्ति सम्भव है ।

एग्री करे एगिया घरमो, तिनहू होय सवाया घरमो ।

जीयहि भारि जीव प्रतिपारं, देखत जनम आपनी हारं ॥

पच सुभाय जु मेटे बाया, सब तजि करम भजे राम राया ।
 तनी सों जु कुटुब सु सुभै, पचू मेदि एक फू सुभै ॥
 जो आवध गुर ग्यान लपाया, गहि करयाल धूप धरि पावा ।
 हेला करे निसानं घाऊ, भुझ परं तहां मनमय राज ॥

मनमय मरं न जीवई, जीवण मरण न होई ।

मुनि सनेही राम बिन, गये अपनपौ छोड़ ॥२६॥

शब्दार्थ—प्रतिपारं=पालन करना । करवाल=तलवार । मनमय=कामदेव ।

अपनपौ=निजत्व ।

यदि क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे तो उसे सवा गुना अर्थात् अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त हो । जो भयकर जीवो से मानवमान की महायत्ना के लिए अपना सर्वस्व तक बलिदान कर दे वही क्षत्रिय है । वही राम का सच्चा भक्त है जो पंचेन्द्रियों के स्वादा को समाप्त कर दे । क्षत्रिय वही है जो माया कुटुम्ब जिस माया कटक बहा गया है) से मुक्त करे और पच जानेन्द्रियों के विषया का परित्याग कर केवल मन साधना में प्रवृत्त हो । जो यावज्जीवन गुरु वचना पर चल सांसारिक बाधाओं को सहते हैं, वे क्षत्रिय हैं । जो कामदेव स्त्री राजा से मुक्त कर उसे पराम्त कर दे वही वास्तविक रूप में क्षत्रिय है ।

कबीर कहते हैं कि आत्मा का न तो मरण होता है और न जन्म, किन्तु जो लोग राम की भक्ति बिना इस ससार से चले गये वे तो अपना सर्वस्व गूँट कर ही गये ।

विशेष—आत्मा के स्वरूप-वर्णन में गीता का प्रभाव स्पष्ट है—

‘जापते प्रिये वा कदाचित् ।’

मर भूले पट दरसन भाई, पातड़ भेत रहे सपवाई ।

जैन बोध भर साकत संता, चारबाक घतुरग बिहूना ॥

जैन जीव को सुधि न जानें, पाती तोरि देहुरं आनं ।

बोता मयरा चपक फूला, तामें जीव बजे कर तूला ॥

अरु प्रियमों का रोम उपारं, देखत जीव कोटि सघारं ।

मनमय करम करं असरारा, कलपत बिद घसैं तिहि द्वारा ॥

साकी हत्या होइ घदभूता, पट दरसन में जैन चिगूता ॥

ग्यान अमर पद याहिरा, नेहा ही तं वूरि ।

जिनि जायां तिनि निकट है, राम रहा सकल भरपूरि ॥३०॥

शब्दार्थ—सरत है ।

ससार के समस्त लोग यद्दर्शना के मिथ्या वितण्डावाद में पड़े हुए विविध बग धारण बिये घूम रहे हैं । जैन, बौद्ध, साकन आदि विविध विचारधाराओं के पाठों में सब पड़े हुए हैं । जैन जैसे तो अहिंसा की दुहाई देते हैं, किन्तु कभी कभी वे एग दुष्टत्व करते हैं कि जीव हत्या का तनिक भी ध्याना नहीं रहता । वे दोनों में भगवद

जो चपक आदि के सुमन चड़ाते हैं, उसमें तो करोड़ों जीव होते हैं, और जब मन्दिर आदि के लिए पृथ्वी को खोदते हैं तब न जाने कितने जीवों की हत्या होती है। कामदेव संसार में विविध प्रपंच रचकर उनमें लोगों को फंसा लेता है। इन विषय-वासना कर्मों में भी जीव-हत्या होती है—इन भाँति जैन आदि विविध मतावलम्बी इन्हीं टटो में उलझे रहते हैं। वह परम मधु ज्ञानहीनों के लिए पास रह कर भी दूर है। जो उसे जानते हैं उनके लिए वह पास हो जाता है, वे उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। वस्तुतः वह ब्रह्म तो सर्वत्र रम रहा है।

प्रापन करता भये कुलाला, बहु विधि सिद्धि रची दर हाता ।
विधनां कुंभ किये ह्वं पांता, प्रतिबिम्बता माहि समांना ॥
बहुत जतन करि मानक मानां, सौज मिलाय जीव तहां ठांना ।
जठर अग्नि दो कीं परजाली, ता में आप करं प्रतिपाली ॥
भीतर थे जब बाहरि आवा, सिव सकती ह्वं नांव धरावा ।
भूलै भरमि परं जिनि कोई, हिंदू तुरक भूठ कुल दोई ॥
घर का सुत जे होइ अयांनां, ताकें सगि बध्नं जाइ सयांनां ।
सांची बात कहै जे मासूं, सो फिरि कहै दिवांनां तासूं ॥
गोप भिन है एकं दूधा, मासूं कहिए धांम्हन सूधा ।
जिनि यहु चित्र घनाइया, सो साचा सुतधार ।
कहै कबीर ते जन जले, जे चित्रवत लेहि बिचार ॥३१॥

शब्दार्थ—कुलाला=कुम्भकार। प्रतिपाली=पालन-पोषण करना। सुतधार=सूत्रधार।

वह प्रभु स्वयं ही इस सृष्टि का निर्माता कुम्भकार है जिसने इस नाना रूपात्मक जगत् का गृजन किया। ब्रह्म इस सृष्टि में उसी प्रकार विद्यमान है जिस भाँति भिन्न स्थानों पर रखे हुए घटों में सूर्य प्रतिबिम्बित होता है। बहुत भाँति के आपोजनों द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और तब उसमें जीव की अवस्थिति हुई है। मातृ-उदर में गर्भस्थ शिशुको जठराग्नि जलाये डालती है किन्तु वहाँ भी वह दयालु जीव की रक्षा करता है। जब जीवात्मा वहाँ से बाहर आता है तो उसे लिंग-भेद अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है जो शिव (पुरुष) अथवा शक्ति (माया-नारी) का प्रतीक है। चाहे कोई हिन्दू हो अथवा मुसलमान किन्तु उसे भूतवर भी सत्कार भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यदि घर का बेटा ही खोटा, कुचरित्र निकल जाये तो फिर उसके साथ चतुर व्यक्ति भी ठीक नहीं रह सकता। अतः दुर्जनों में दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई सत्य बात वह दे तो फिर उससे तो ज्ञान लाभ होता ही है, जिसमें श्रोता संसार को त्याग देता है। समस्त मानव मात्र एक ही तत्त्व में निमित्त हैं केवल जाति भेद नाम मात्र का है।

कबीर कहते हैं कि जिस ईश्वर ने इस चित्र विचित्र सृष्टि की रचना की है वही इसका वास्तविक नियन्ता है। जो उसे हृदय में अमिट स्थान देता है वही उत्तम श्रेणी का भक्त, मनुष्य है।

बारहपदी रमैणी

पहली मन में सुमिरौ सोई, ता सम तुल अवर नहीं कोई ।
 कोई न पूजं बांसू प्राणां, आदि अति वो किनहू न जानां ॥
 रूप सरूप न आवं योला, हरू गरू कछु जाइ न तोला ।
 मूल न त्रिपा धूप नहीं छाहीं, सुख दुख रहित रहै सब माहीं ॥
 अविगत अपरम्पार अहम्, ग्यान रूप सब ठाम ।

बहु विचार करि देखिया, कोई न सारिज राम ॥३२॥

शब्दार्थ—अवर=और दूसरा । हरू=हल्का । गरू=भारी । त्रिपा=प्यास । सारिख=समान ।

सर्व प्रथम मैं उस परमात्मा का मन में स्मरण करता हूँ क्योंकि उसकी महिमा अद्वितीय एवं अनुपम है । कोई भी उसके अन्तर का भेद नहीं जान सकता और न उसके आदि, मध्य, अवसान का कुछ पता है । न तो हम उसकी रूप रेखा, वर्ण आदि का विचार कर सकते हैं और न उसके भार-प्रभार का अनुमान कर सकते हैं । न उसे भूल लगती है और न प्यास, धूप-छाँह कुछ भी उसे नहीं सताती । वह समस्त सुख दुःखों से निर्लेप है । वह अगम्य महामहिम प्रभु सर्वत्र व्यापक है । बहुत विचार कर देख लिया, किन्तु कोई भी उसकी क्षमता नहीं कर सकता ।

विशेष—उल्लेख अलंकार ।

जो त्रिभवन पति^१ भोहं ऐसा, ताका रूप कहौ घौ कंसा ।
 सेवग जन सेवा कै ताई, बहुत भाति करि सेवि गुसाई ।
 तैंसी सेवा चाहौ लाई, जा सेवा बिन रह्या न जाई ।
 सेव करतां जो दुख भाई, सो दुख सुख बरि गिनहु सवाई ॥
 सेव करता सो सुख पावा, तिन्य सुख दुख दोऊ बिसरावा ।

सेवग सेव भुलानिया, पथ कुपथ न जान ।

सेवक सो सेवा करे, जिहि सेवा भल मान ॥३३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

जो त्रिलोकीनाथ ऐसा महामहिम है उसका स्वरूप-कथन कैसे किया जा सकता है ? हम भक्त-गण तो हे प्रभु ! केवल आपकी स्वामी के रूप में विविध भाँति से सेवा कर सकते हैं । हमको वही सेवा-भक्ति करनी चाहिए जिसके बिना हम रह न सकें । यदि प्रभु-सेवा में कुछ दुःख उठाना पड़े तो उसे भी दुःख से सेवा गुना अधिक

सुख मानकर ग्रहण करना चाहिए । जो ईश्वर-सेवा में आनन्द प्राप्त करने लगता है फिर उसके लिए सासारिक सुख-दुख का कोई महत्व नहीं रह जाता, किन्तु आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सेवक सेवा-भक्ति के वास्तविक महत्व, प्रयोजन भुला बैठे हैं । भक्त तो वही है जो प्रभु-भक्ति में गौरव एवं सुख अनुभव करता है ।

जिहि जग की तस की तस के ही, आपे आप आविहै एही ।

कोई न लखई बाका भेऊ, भेऊ होइ तो पावें भेऊ ॥

बावें न दाहिनें आपें न पीछे, अरथ न उरथ रूप नहीं कीछे ।

मांय न बाप आव नहीं जावा, तां बहुत जण्यां न को वहि जावा ॥

वो है तसा वोही जानें, ओही आविहै आविहै नहीं आनें ।

नंनां बेंन अगोचरी, धवना करनी सार । .

बोलन के सुख कारन, कहिये सिरजनहार ॥३४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

ईश्वर ने संसार की रचना स्वयं किसी अन्य की सहायता के बिना की । कोई भी उस परमात्मा के रहस्य का पार नहीं पा सकता और वास्तव में वह भेदभाव, द्वंद्व भाव से दूर है। इसीलिए कोई उसका पार नहीं पा सकता । उसके वाम, दक्षिण, ऊपर-नीचे किसी भी पक्ष के चिह्न नहीं बताये जा सकते, क्योंकि उसका कुछ रूपाकार है ही नहीं । न उसका कोई माता पिता है और न उसका जन्म-मरण होता है । वह जैसा है वही जानता है; अर्थात् वह स्वयं ही अपने स्वरूप, रहस्य का ज्ञाता है ।)

वह ब्रह्म नेत्र, वाणी, श्रवण आदि की परिधि से दूर है । उस सृजनहार परमात्मा के गुणगान में ही सुख लाभ होता है ।

सिरजहार नांउ धूँ तेरा, भोसागर तिरिबे कूँ भेरा ।

जे बहुत भेरा राम न करता, तो आपे आप आवटि जग मरता ॥

राम गुताई मिमर जु कोन्हां, भेरा साजि संत की दोन्हां ।

दुख रांडण मही मंडणां भगति मुक्ति विधांम ।

विधि करि भेरा साजिया, घर्या राम का नाम ॥३५॥

शब्दार्थ—भेरा=वेडा, पीटा । मिहर=टूपा ।

हे प्रभु ! आपका नाम ही इस संसार समुद्र से पार उतरने के लिए जलयान के समान है । यदि आपके नाम का आश्रय न होता तो संसार स्वयं परस्पर संघर्ष द्वारा समाप्त हो जाता ईश्वर ने दयार्द्र हो यह राम नाम का पीठ साधु पुरुष को प्रदान कर दिया । दुःख के स्थान में भक्ति ही मुक्ति का साधन रूप है । इस संसार सागर से पार जाने के लिए राम नाम की साधना का पीठ सजाकर साधक को भगवान ने दे दिया ।

विशेष—सगिरूपक ।

जिनि यहू भेरा दिढ धरि गहिया, गये पार तिन्हों सुख लहिया ।
 दुमना ह्वै जिनि चित्त डुलावा, कर छिटके थे थाह न पावा ॥
 इक डूबे अरु रहे उरवारा, ते जगि जरे न राखणहारा ।
 राखन की कछु जु ति न कीन्हों, राखणहार न पाया चीन्हों ॥
 जिनि चीन्हों ते निरमल अगा, जे अचीन्ह ते भये पतगा ।

राम नाम ल्यो लाइ करि, चित चेतनि ह्वै जागि ।

कहै कवीर ते ऊवरे, जे रहे राम ल्यो लागि ॥३६॥

शब्दार्थ—दिढ=दृढ़ । दुमनां=द्विविधा । ल्यो=प्रेम ।

जिन्होन राम नाम का यह पोत दृढ़ रूप में पकड़ इसे अपना सम्बल बना लिया है वे मगार सागर से तर गये और उन्होंने सुख लाभ किया । जो द्वैत भावना में मन को भटकाने रहते हैं और राम-नाम का सम्बल नहीं पकड़ते वे ससार सागर में डूब जाते हैं उन्हें थाह भी नहीं मिलती । जो ससार समुद्र में ही डूबे रहते हैं वे तो नष्ट ही हो जाते हैं उनका रक्षक तो प्रभु भी नहीं है । जो प्रभु को जान जाते हैं उनके चित्त, अन्तर-वाह्य, सुदृढ़ हो जाता है अन्यथा शेष मनुष्य तो माया-दीप पर मरने बात शलभ बन रहते हैं । राम-नाम में अपनी वृत्ति रमा हृदय को सावधान कर जो भक्ति करते हैं कवीर का विचार है कि वही मुक्तात्मा होते हैं ।

विशेष—रूप अलंकार ।

अरचित अविगत है निरधारा, जाण्यां जाइ न वार न पारा ।

लोक भेद धेँ अछे नियारा, छाडि रह्यो सबहो ससारा ॥

जसकर गाउ न ठाउ न खेरा, कसैं गुन बरनूँ मे तेरा ।

नहों तहा रूप रेख गुन बाना, ऐसा साहिब है अकुलाना ॥

नहों सो ज्वान न विरध नहों बारा, आपे आप आपनपी तारा ।

कहै कवीर विचारि करि, जिनि को लावं भग ।

सेवो तन मन लाइ करि, राम रह्या सरबग ॥३७॥

शब्दार्थ—भेरा=निवास-स्थान । विरध=वृद्ध । बारा=बालक ।

वह निर्गुण परमात्मा अगम्य एवं अजन्मा है, उसका रहस्य नहीं जाना जा सकता । ईश्वर के विषय में वेदादि धर्मग्रन्थों एवं लोक में जो विद्वान् हैं वह उनसे सर्वथा भिन्न है । उसका वर्णन कैसे किया जाय ? रूपरेखाविहीन निर्गुण स्वामी की विचित्र गति है । न वह युवा है और न वृद्ध है । स्वयं ही अपना भाग्य निर्माता है । कवीर विचारपूर्वक कहते हैं कि राम सर्वग्रन्थापी है अतः मनसा वाचा-नर्मणा उसकी प्रार्थना करो ।

नहों सो झूरि नहों सो नियरा, नहों सो तात नहों सो सियरा ।

पुरिय न नारि करै नहों छोरा, घाम ना धाम न ब्यापे पीरा ।

नदी न नाव धरनि नहों धोरा, नहों सो काच नहों सो होरा ॥

कहै कबीर बिचारि करि, तामूँ लावो हेत ।

घरन बिबरजत ह्वै रह्या, नाँ सो स्याम न सेत ॥३८॥

शब्दार्थ—तात=गर्भ । सियरा=शीतल । भीरा=भीडा । हेत=प्रेम ।
वरन=वर्ण, रंग । बिबरजत—बिबजित । सेत=सफेद ।

वह ईश्वर न तो दूर है, क्योंकि हृदयस्थ है और न पास ही है क्योंकि साधना द्वारा भी दुष्प्राप्य है । न वह मिन है और न शत्रु । न वह पुरुष रूप में है और न स्त्री, न उसे धूप-दुख आदि व्यापते है । न वह नदी है और न नाव और न पृथ्वीरूप ही है । कबीर बिचार पूर्वक कहते है कि उसी ईश्वर से प्रेम करो न वह श्याम है और न श्वेत, वह तो वर्ण रंग सीमातीत है ।

विशेष—विरोधाभास अलंकार ।

नाँ वो बारा व्याह घराता, पीत पितवर स्याम न राता ।

तोरथ व्रत न आवै जाता, मन नहीं मोनि बचन नहीं बाता ॥

नाद न बिद गरथ नहीं गाथा, पवन न पांणी संग न साथा ।

कहै कबीर बिचारि करि, ताकै हाथि न नाहि ।

सो साहिय किनि सेबिये, जाकै धूप न छांह ॥३९॥

शब्दार्थ—राता=लाल ।

न वह विवाहित है और न बारा । न वह पीताम्बरधारी है और न श्याम अथवा लाल रंग का वस्त्र धारण करने वाला । न वह नाद है और न बिन्दु, न किसी धर्मशास्त्र वा विषय है और न किसी बया आदि वा । उसके साथ वायु-पानी कुछ भी नहीं है । कबीर कहते है कि उसके हाथ-पैर कुछ भी नहीं है, भना उग ईश्वर की सेवा कैसे की जाये जिसे धूप छाह, सुख-दुख भी नहीं व्यापते ।

विशेष—उल्लेख अलंकार ।

ता साहिय कै लागो साया, दुख गुख भेटि रह्यो अनाया ।

नां जसरथ घरि ओतरि आया, नां लंका का राख सताया ॥

देव कूल न ओतरि आया, नां जसवं से गोद लिताया ।

ना घो ग्वासन कै संग फिरिया, गोबरधन से न बर घरिया ॥

बाँबन होय नहीं बलि छलिया, घरनी घेद सेन उपरिया ।

गंडक सासिगरांम न कोला, मछ बछ ह्वै जलहि न डोला ॥

घट्टी घंस्य घ्यान नहीं लावा, परसराम ह्वै शत्रो न संतावा ।

द्वारामती तरोर न छाड़ा, जगतनाथ से प्यंड न गाड़ा ॥

कहै कबीर बिचारि करि, ये ऊले ब्योहार ।

पाही ये जे अगम है, सो बरति रह्यो सतारि ॥४०॥

शब्दार्थ—जसरथ = दसरथ । जसवं = यशोदा । मछ = मत्स्यावतार ।
बछ = कच्छपावतार ।

इसलिए हे प्राणीजन ! तुम उसी ईश्वर के आश्रित होकर रहो क्योंकि वह समस्त दुःख-सुख का मिटाने वाला है। वह प्रभु दशरथनन्दन के रूप में अवतरित हो लका के राजा को नहीं सताता। न वह मातृ-उदर में स्थित रहकर जन्म धारण कर यशोदा की गोदी में खेलता है। कृष्ण रूप में वह गोपिकाओं के साथ प्रेमकीड़ाओं में मस्त नहीं रहा और न उसने गोवर्धन पर्वत जंगली पर उठाया था। प्रभु ने वामन रूप धरकर राजा बलि को भी नहीं छला था और न मत्स्य अवतार में पृथ्वी पर उसने वेदों की रक्षा की थी। वह सालिगराम की पिंडी, अथवा मछली और कछुए के रूप में भी नहीं रहा। ब्रह्मीनाथ सेठ बनकर वही भी उसने भजन नहीं किया और न परशुराम वन क्षत्रिय संहार की प्रतिज्ञा कभी उसने की। द्वारकापुरी में न उन्होंने शरीर-मोह त्यागा और न किसी ने उस शरीर को पृथ्वी में गाड़ा है। कबीर कहते हैं कि ससार के अन्य सब कार्य तो व्यर्थ हैं। केवल उसी अगम्य प्रभु का ध्यान करो जो ससार का नियमन कर रहा है।

विशेष—उल्लेख अलंकार।

नां तिस सबद न स्वाद न सोहा, नां तिहि भात पिता नहीं मोहा।
नां तिहि सास ससुर नहीं सारा, नां तिहि रोज न रोवनहारा ॥
नां तिहि सूतिग पातिग जातिग, नां तिहि माइ न देव कथा पिक।
नां तिहि श्रिष बधाषा बाजं, नां तिहि गीत नाद नहीं सार्ज ॥
ना तिहि जाति पात्य कुल लोका, नां तिहि छोति पवित्र नहीं सोचा।

फहै कबीर विचारि करि, वो पद है निरखान।

सति से मन में राखिये, जहाँ न दूजी आन ॥४१॥

शब्दार्थ—सरल है।

उस ईश्वर को न तो गुरु उपदेश के शब्दों की आदश्यकता है, न वह इन्द्रियों के स्वादों से संलिप्त है। वह माता-पिता आदि के मोह में भी पड़ा हुआ नहीं है न उसके सास, स्वसुर अथवा साला है और न उसे कोई दुःख है जिससे व्यथित हो वह अश्रु बहाये। न उसे सूतक, पातक, जातक आदि व्यापते हैं। न वह कोई सुन्दर कथा वाली देवी है। न उसे वृद्धावस्था आती है और न ही उसका जन्म होता है। उसे गान आदि रस-गान भी रुचिकर नहीं। न उसके यहाँ उच्च और निम्न वर्गों का भेदभाव है और न वह जाति-पाति, कुल की संकुचित सीमाओं में बधता है। कबीर विचार-पूर्वक कहते हैं कि यह ईश्वर परमपद है, यह केवल सत्याचरण—भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है।

नां सो भायं ना सो जाई, ताकं बंध रिता नहीं भाई।

चार विचार कए महीं थारुं, उनमनि लागि रही ज ताकं ॥

को है आदि कवनि का कहिये, कवन रहनि बाका हूँ रहिये।

कहें कबीर बिचारि करि, जिनि की छोड़ि धरि ।

ध्यान घरी मन सुख करि, राम रह्या भरपूरि ॥४२॥

शब्दार्थ—सरल है ।

यह ईश्वर न तो जन्म ग्रहण करता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है । उसके माता-पिता भाई आदि कोई संगी सम्बन्धी भी नहीं है । न उसके यहाँ कोई आचार-व्यवहार है, उन्मनावस्था द्वारा जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है । उसके आदि मध्य, अंत्यसौने अथवा जीवन-चर्या को किसी को भी ज्ञान नहीं ।

कबीर विचारपूर्वक कहते हैं कि जिस ईश्वर को तुम दूर छोड़ते हो, बिना वर देग्यो तो वह तुम्हारे हृदय में ही बसा हुआ है ।

विशेष—तुलना कीविण—

“कस्तूरी कुण्डल बस, मृग ढूँढ बन माहि ।

ऐसे घट-घट राम हैं, दुनिया देखे नाहि ॥”

नाद बिंद रक इक खेला, आपें गुरु आप ही खेला ।

आपे मन आपे मनेला, आपे पूजें आप पूजेला ॥

आपे गार्व आप बजाव, अपनी कोया आप ही पाव ।

आपे धूप दोष आरतों, अपनी आप लगाव जाती ॥

कहें कबीर बिचारि करि, झूठा लोही चाम ।

जो या देहो रहित है, सो है रमिता राम ॥४३॥

शब्दार्थ—सरल है ।

— नाद एव विन्दु की सहायता से उस ईश्वर ने इस सृष्टि का सृजन किया । यह स्वय ही अपना गुरु और स्वय ही अपना शिष्य है । वह पूजा और पूजक भी स्वय ही है । वह स्वय ही गाता बजाता है और स्वय ही अपने बरों का फल भोगता है । वह स्वय ही आराध्य और स्वय ही आराधक तथा धूप, दीन, नैवेद्य आदि पूजापर-करण है । भाव यह है कि सर्वशक्तिमान् स्वय मे पूर्ण है, उसे किसी अथ की अपेक्षा नहीं । कबीर विचार कर अपनी शिष्या लोई को सम्बोधित कर कहते हैं कि यह शरीर मिथ्या है, जो इस तन के सुखों में नहीं लल्ला रहता उसी की वृत्ति प्रभु में रमती है ।

चौपदी रमैनी

देखार आदि है भूला, राजा परजा एकहि भूला ।

हम तुम्ह माहें एकें लोह, एकें प्रानें जीवन है मोह ॥

एकहि घास रहें बस मांस, मृतक पानें एकें आस ।

एकहि जननी जन्मो संतति, कौन पान पं भये निनादा ॥

ध्यान न पायो यावरे, धरी अविद्या मेंड ।

सतगुर मिल्या न मुक्ति फल, तायें खाई घेंड ॥४४॥

शब्दार्थ—सरल है ।

इस सृष्टि का आदि नियामक वह ईश्वर ही है । राजा और नक, राजा और प्रजा, सब उसी की सृष्टि है । हम सबमें एक ही स्वतः सचरित होता है और एक ही प्राणतत्त्व विद्यमान है । सब मातृगर्भ में दस मास तक रहे हैं और सबको ही सूतक-पातक व्यापते हैं । हमको एक ही शक्तिरूपा माता ने जन्म दिया है फिर भला यह कौनसा ज्ञान है जिससे वर्ग भेद की खाई उत्पन्न कर ली गई है ।

कबीर कहते हैं कि ह अज्ञानी जीव ! तुमने ज्ञान लाभ नहीं किया और तुम्हारे अन्दर अज्ञान ही रहा । तुम्हें सद्गुरु की भी प्राप्ति न हुई जिसमें मोक्ष फल भी न पा सके और ससार-तापो में दग्ध होते रहे ।

बालक ह्वं भग द्वारे आवा, भग भुगतान कू कुरिप कहावा ।

ध्यान न सुमिर्यो निरगुण सारा, विष थं विरचि न किया विचारा ॥

भाव भगति सू हरि न अराधा, जनम मरन की मिटी न साधा ।

साध न मिटी जनम, की मरन तुराना आइ ।

मन क्रम वचन न हरि भज्या, अकुर बीज नसाइ ॥४५॥

शब्दार्थ—कुरिप=कुचरित । विरचि=रचना की । नसाह=नष्ट करके ।

मनुष्य बालक के रूप में जन्म धारण कर मातृ गर्भ से योनिद्वार के द्वारा बाहर आता है किन्तु जो भुक्त भोगी हैं उन्हें फिर वह क्यों कुचरित कहने का साहस करता है । निर्गुण परमात्मा का ध्यान करते हुए विपत्ति में भी कभी उसका स्मरण न किया । प्रेमा भक्ति से ईश्वर को न भजने से जन्म मरण का आवागमन चक्र समरूप नहीं होता ।

इस जन्म मरण के प्रपञ्च का आवागमन चक्र का नाश नहीं हुआ और न मनसा वाचा कर्मणा दत्तचित्त हो प्रभु का भजन किया जिससे ससार ताप समूल नष्ट हो जाते ।

तिण चरि सुरही उदिक जु पीया, द्वारै दूध बछ कू दीया ।

बछा चू हात उपजी न दया, बछा बाधि बिछोही भया ॥

ताका दूध आप दुहि पीया, ध्यान बिचार कछू नहीं कीया ।

जे कुछ लोगनि सोई किया, माला मज बाधि ही लीया ॥

पीया दूध रुध्र ह्वं आपा, सुई गाइ तब दोष लगाया ।

बाकस ले चमरा कू दोन्हीं, तुचा रगाइ करौती कीन्हीं ॥

ले रकरोती बंठे सगा, ये देखी पाडे के रगा ।

तिहि रकरोती पाणी पीया,

यहु कुछ पाडे अचिरज कीया ।

अचिरज कीया लोक में, पीया मुहागल नीर ।

इन्द्रो स्वारथि सघ कीया, बंध्या भरम सरीर ॥४६॥

शब्दार्थ—बछा=बछड़ा । बांदि=व्यर्थ मे । रघ्न=रधिर, खून । तुचा=त्वचा, खाल ।

यहाँ कबीर गाय के दृष्टांत द्वारा ससार की स्थिति को प्रकट करते कहते कि गाय घास और जल खाकर ही उसकी शक्ति से बछड़े के लिए दूध देती है कि बछड़े को चूमते हुए लेश भी दया नहीं आती और वह सिर मारकर चूसता जिससे गाय उसमें अलग हो जाती है । फिर मनुष्यों ने उस बछड़े का भाग दूध स्व निकाल कर पी लिया, यह भी नहीं मोचा कि यह हमारे लिए नहीं है । ससार के लोगो ने जो भी कुवर्म जी में आया है किया और बाद में माला आदि लेकर व्रत भवित का आडम्बर खड़ा किया है—

“नौ मन चूहे खाय, बिल्ली हज को चली ।” (लोकोक्ति)

गाय का दूध पीकर मनुष्यों ने उसे शक्तिहीन कर दिया और जब वह म गई टैंक्स लेकर उसे चमारो को दे दिया फिर उसी गौ माता की खाल को रगवा के जूते आदि बनवा लिए और मशक भी बनवाई । इन पंडित कहे जाने वालों का धु कार्य देखो कि उस मशक को सबके साथ गौरव सहित लिए फिरते हैं और उसी पानी पीते हैं—कैसा मिथ्याचार है । इस प्रकार ऐसे लोगो ने ससार में बड़े आदरपूर्ण दुष्कृत्य किये हैं यद्यपि कहते थे यही हैं कि हमने गौ चर्म की मशक का स्वादिष्ट जल पीया है वस्तुतः उन्होंने जिह्वा के तथा अन्य इन्द्रियों के रस के लिए शरीर बनाया प्रपंचो में जिन्हें वे आनन्द समझते हैं, उलझाया है ।

विशेष—‘गौ हत्या निरोध आन्दोलन’ तो आज चला है किन्तु यह कबीर के दूरदर्शिता है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए उन्होंने गऊ का महत्व समझ लिया था किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सर्वप्रथम कबीर ने ही इस गौ की रक्षा की बात उठाई हो । उनकी विशेषता यही है कि गौ की रक्षा के साथ ही उन्होंने तत्कालीन मवर्ग हिन्दुओं की पोल खोली है ।

एक पवन एकहि पाणी करो रसोई न्यारी जानी ।

माटी सूं माटी ले पोतो, लागी बहो बहानं धूं छोटो ॥

घरतो लोपि पवित्र कौन्हीं, छोटि उपाय लोक बिचि दोन्हों ।

याका हम सूं बहो बिचारा, क्यूं भय तिरिहो इहि आचारा ॥

ए पांराड जीव के भरसां, मानि अमानि जीव के करमां ।

करि आचार जु ग्रह संताप्या, नाय बिनां सतोप न पाया ॥

सालिगराम सिंहा करि पूजा, तुलसी तोडि भया नर दूजा ।

ठाकुर ले पाटें ५ भोग लगाइ अरु आपं राया ॥

RAM सोल का चौका दीजें, भाव भगति की सेवा कीजें ।

भाव भगति की सेवा मनि, सतगुर प्रगट रहै नहीं छानें ॥

अनभै उपजि न भन ठहराई, परकीरति मिलि मन न समाई-1

जब लग भाव भगति नहीं करिहो, तब लग भवसागर क्यूँ तिरिहो ॥

भाव भगति विसवास दिन, प्रटै न सतै सुल ।

कहै कबीर हरि भगति दिन, मूकति नहीं रे मूल ॥४७॥

शब्दार्थ—मूकति = मुक्ति ।

कबीर यहाँ ब्राह्मणों के छुमाछात ' नौ कनौजिया त रह चून्हे ' के मिथ्याचारों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि सर्वत्र एक ही जल और वायु है किन्तु फिर भी अपना भोजन अलग बनाकर उन्होंने तुष्टि अनुभव की कि हम थोड़े हैं । जब उन्होंने मिट्टी से ही चौके को लीपा है तो फिर भला छूत कहाँ बची रहो ? और क्या मनुष्य मिट्टी से भी निवृष्ट है जिससे वह अपने चौके का बचाव करता है । चौके को लीप कर उसे और अधिक पवित्र रखने के लिए उसके चारों ओर सीमा-रेखा बाँध दी । कबीर कहते हैं कि इस आचरण में कौनसी बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता है, इन मिथ्याचारों से किस भाँति ससार-समुद्र पार करोगे ? यह पालण्ड तथा व्यर्थ का मान सम्मान, ऊँच-नीच भेद जीव का भ्रम मात्र ही है । ऐसे व्यर्थ कर्म करके जो ईश्वर को भी दुख पहुँचाते हैं वे मूर्ख हैं । प्रभु के नामस्मरण के बिना शान्ति नहीं । पत्थर के टुकड़े को शालिग्राम के रूप में पूज और तुलसीदल तोड़ कर मनुष्य अपने को भक्त समझता है (भया नरदूजा) । ठाकुर जी को ये लोग शयन भी कराते हैं और उन्हें भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं । यह कैसा आडम्बर है ? अरे मूर्ख ! सत्याचरण का चौका लगाकर प्रेमाभक्ति से प्रभु को प्राप्त करो । ईश्वर भावपूर्ण भक्ति से निश्चय ही प्राप्त होते हैं—सद्गुरु का ऐसा कथन है कि हे जीव ! तेरी तो बिचित्र गति है, तुझमें भय का संचार हो रहा है और तेरा चित्त भी चंचल है जो परोपकार में तो रमता ही नहीं है ! कबीर कहते हैं कि जब तक प्रेम भाव से प्रभु की भक्ति नहीं करोगे, इस ससार समुद्र को नहीं तर सँकेते ।

प्रेमसहित प्रभु-भक्ति और प्रभु पर अनन्य विश्वास के अभाव में ससार भ्रम समूल नष्ट नहीं होता (कदाचित् ज्ञान से वह नष्ट हो जाय किन्तु समूल नष्ट तो भक्ति से ही होगा ।) इसीलिये कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति सम्भव नहीं ।

विशेष—१ समाज के बाह्याचारों पर करारी चोट में कबीर के व्यंग्य का श्रेष्ठतम रूप प्राप्त होता है ।

२. नामस्मरण महिमा ।

३. प्रेमाभक्ति और अनन्य विश्वास यही दो कबीर की भक्ति के दृढ़ स्तम्भ हैं जिन पर यहाँ बल दिया गया है ।